

ملفوظات

حضرت مرزا غلام احمد قادیانی

مسیح موعود و مہدی مہمود

بانی جماعت احمدیہ

آغاز مئی ۱۹۰۴ء تا اواخر ۱۹۰۵ء

جلد چہارم

”یہ اللہ جل شانہ کے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس کے
طرف سے ہوں۔ وہ خوب جانتا ہے کہ میں مغفرتی نہیں،
کذاب نہیں۔ اگر تم مجھے خدا تعالیٰ کے قسم پر بھی اور اسے
نشان دے کر بھی جو اس نے میری تائید میں ظاہر کئے ہیں،
مجھے کذاب اور مغفرتی کہتے ہو تو پھر میں بھی خدا تعالیٰ کے
قسم دیتا ہوں کہ کسی ایسے مغفرتی کے نظیر میں کرو کہ باوجود
اس کے ہر روز افتراء اور کذب کے جو وہ اللہ تعالیٰ پر کرے پھر
اللہ تعالیٰ اس کے تائید اور نصرت کرتا جاوے۔“ (صفحہ ۱۵۵)

”میں بڑے زور اور پورے یقین اور بصیرت سے کہتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ دوسرے مذاہب کو مٹا دے
اور اسلام کو غلبہ اور ترقی دے۔ آج کو اے ہاتھ اور طاقت
میں جو خدا تعالیٰ کے اس ارادہ کا مقابلہ کرے۔ وہ فقاع
کسا میریڈ ہے“ (صفحہ ۱۵۶)

ملفوظات

حضرت سید موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

۲۱ مئی ۱۹۰۳ء

دُعا ہی خدا شناسی کا ذریعہ ہے
ایک تیس کا یہ خیال منکر کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ کہ دُعا سے
شکل مل جاتی ہے، اُن کو بہت ہی کمزور کرنے والا ہے

آپ نے فرمایا کہ :

جو دُعا سے منکر ہے وہ خدا سے منکر ہے۔ صرف ایک دُعا ہی ذریعہ خدا شناسی کا ہے۔ ادبِ وقت
آگیا ہے کہ اُس کی ذات کو طوعاً و کرہاً مانا جائے۔ اہل میں سب جگہ دہریت ہے۔ آج کل کی مخلوق کا یہ حال
ہے کہ دُعا تو کُل اور انشاء اللہ کہنے پر متحرک رہتے ہیں۔ ان باتوں کو بیوقوفی کہا جاتا ہے؛ ورنہ اگر خدا سے اُن
کو ذرا بھی اُنس ہوتا، تو اس کے نام سے کیوں چڑھتے، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ ہیر پھیر سے کسی نہ کسی
طرح سے محبوب کا نام لے ہی لیتا ہے۔ اگر اُن کے نزدیک خدا کوئی شے نہیں ہے تو اب موت کا دروازہ کھلا
ہے اُسے ذرا بند کر کے تو دکھلا دیں۔ تعجب ہے کہ یہی جس قدر اس کے وجود پر امیدیں ہیں اسی قدر وہ دُوسرا
گروہ اس سے نا اُمید ہے۔ اہل میں خدا کے فضل کی ضرورت ہے۔ اگر وہ دل کے قفل نہ کھولے تو اُرد
کون کھول سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو ایک گنتے کو قفل دے سکتا ہے کہ اس کی باتوں کو سمجھ لیوے اور انسان کو
محروم رکھ سکتا ہے۔

طاہر کو گالی دینا منع ہے
طاہر کو سب و شتم کرنا منع ہے کیونکہ وہ تو مامور ہے۔ ہاں خدا
سے صلح کرنی چاہیے کہ وہ اُسے ہٹا دیوے۔

۳۴ مئی ۱۹۰۳ء

خدا تعالیٰ کی وحی پر کامل ایمان

آج کل کو مولوی محمد علی مصباح نے منبر و ایڈیٹر رسالہ ریویو آف ریجنلینز کی طبیعت میل ہو گئی اور دوسرا در بختار کے حواض دیکھ کر مولوی حسنا کو شبہ گذرا کہ شاید طاعون کے آثار ہیں۔ جب اس بات کی خبر حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہوئی تو آپ فوراً مولوی صاحب کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ :

میرے سزا میں ہو کر اگر آپ کو طاعون ہو تو پھر اِنِّیْ اُحَا فِظُ کُلِّ مَنْ فِی السَّادِ اِمَامٍ اور یہ سب کاروبار گویا عبث محض۔ آپ نے بعض دیکھ کر اُن کو یقین دلایا کہ ہرگز بختار نہیں ہے۔ پھر تقریباً میٹر لگا کر دکھایا کہ پارہ اس مد تک نہیں ہے جس سے بختار کا شبہ ہو اور فرمایا کہ میرا تو خدا کی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسے اس کی کتابوں پر ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ :

ان دنوں لوگوں کو اور بعض جماعت کے آدمیوں کو بھی طرح طرح کے شکوک و شبہات پیش آ رہے ہیں، اس لیے میرا ارادہ ہے کہ ایک رسالہ لکھ کر اصل حقیقت بیعت اور الہامات اللہ علیہ السلام دی جاوے جس سے لوگوں کو معلوم ہو کہ بعض لوگ بیعت میں داخل ہو کر کیوں طاعون سے مرتے ہیں؟

ایک نشان فرمایا کہ :

ان دنوں ایک دفعہ میری نفل میں ایک گھنٹی بجلی آئی جس نے اسے غالب ہو کر کہا کہ تو کون ہے۔ جو مجھے مزدور سے لے کر خدا کے وعدہ کو ٹال سکے۔ تھوڑے عرصہ میں وہ خود بخود ہی ٹیٹھ گئی۔

آگ ہماری غلام، بلکہ غلاموں کی غلام ہے فرمایا :

مذمت کا یہ میرا امام ہے کہ ”آگ سے ہمیں مت ڈرا۔ آگ ہماری غلام، بلکہ غلاموں کی غلام ہے۔ یہ دیکھ رہی ہے جیسے مدیث شریف میں ہے کہ بعض ہستی بطور سیر و دوزخ کو دیکھنا چاہیں گے اور اس میں اپنا قدم رکھیں گے، تو دوزخ کے گی کہ تو نے تو مجھے نہ دکر دیا۔ یعنی بجائے اس کے کہ دوزخ کی آگ اُسے جلاتی۔ غلاموں کی طرح آرام نہ ہو جائے گی۔

عادت افشہ یہی ہے کہ دونائیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں۔ محبت الہی بھی ایک نار ہے اور طاعون کو بھی

نارنگا ہے۔ لیکن ان میں سے ایک تو عذاب ہے اور دوسری انعام ہے، اسی لیے طاعون کی ناریک ایک قسم خاص خصوصیت خدا تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اس میں آگ کو جو غلام کہا گیا ہے میرا مذہب اس کے متعلق یہ ہے کہ اس کا اور علام کو ان کے اشتقاق سے لینا چاہیے۔ غلام غلام سے نکلا ہے جس کے معنی میں کسی شئی کی خواہش کے واسطے نہایت درجہ مضطرب ہونا یا ایسی خواہش جو کہ حد سے تجاوز کر جاتی ہے اور انسان پھر اس سے بیقرار ہو جاتا ہے اور اسی لیے غلام کا لفظ اس وقت صادق آتا ہے جب انسان کے اندر نکاح کی خواہش جوش مارتی ہے۔ پس طاعون کا غلام اور غلاموں کی غلام کے بھی یہی معنی ہیں کہ جو شخص ہم سے ایک ایسا تعلق اور جوڑ پیدا کرتا ہے جو کہ صدق و وفا کے تعلقات کے ساتھ حد سے تجاوز ہوا ہو اور کسی قسم کی جدائی اور دوئی اس کے رگ و ریشہ میں نہ پائی جاتی ہو اسے وہ ہرگز کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور جو ہمارا ٹرید الہی محبت کی آگ سے جلتا ہو گا اور خدا کو حقیقی طور پر پالنے کی خواہش کمال درجہ پر اس کے سینہ میں شعلہ زن ہوگی۔ اسی پر بیعت کا لفظ حقیقی طور پر صادق آوے گا۔ یہاں تک کہ کسی قسم کے ابتلا کے نیچے اگر وہ ہرگز متزلزل نہ ہو بلکہ اور قدم آگے بڑھا دے لیکن جبکہ لوگ ابھی تک اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں اور خدا فراموشی پر وہ ابتلا میں آ جاتے ہیں اور اعتراض کرتے لگتے ہیں تو پھر وہ اس آگ سے کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں۔

بیعت کی حقیقت بیعت کا لفظ ایک وسیع معنی رکھتا ہے اور اس کا مقام ایک انتہائی تعلق کا مقام ہے کہ جس سے بڑھ کر اور کسی قسم کا تعلق ہو ہی نہیں سکتا۔

بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ ہمارے نور کی پوری روشنی میں نہیں ہیں۔ جب تک انسان کو ابتلا کی پراشت نہ ہو اور ہر طرح سے وہ اس میں ثابت قدمی نہ دکھا سکتا ہو۔ تب تک وہ بیعت میں نہیں ہے۔ پس جو لوگ صدق و صفات میں انتہائی درجہ پر پہنچے ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کو امتیاز میں رکھتا ہے۔ طاعون کے ایام میں جو لوگ بیعت کرتے ہیں، وہ سخت خطرناک حالت میں ہیں، کیونکہ صرف طاعون کا خوف ان کو بیعت میں داخل کرتا ہے۔ جب یہ خوف جاتا رہا تو پھر وہ اپنی پہلی حالت پر عود کر آئیں گے۔ پس اس حالت میں ان کی بیعت کیا ہوتی ہے؟

طاعون کا نشان اور جماعت احمدیہ

حضرت حمزہ اندیسح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام گورداسپور تھے۔ ہمارے محکم خلیفہ رجب الدین صاحب تاجر رنج لاہور بھی شرف نیاز کے لیے آئے ہوئے تھے۔ خلیفہ صاحب ایک روشن خیال اور ذی فہم آدمی ہیں وہ لاہور کے حالات کا ذکر کرتے رہے کہ وہاں کے مسلمانوں کی عجیب حالت ہو رہی ہے۔ ہر اتوار کو زیارتیں نکال کر باہر سے جلتے ہیں۔ اور اس فعل کو دینیہ طاعون کے لیے کافی سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کی اس حالت پر خلیفہ صاحب افسوس کر رہے تھے اور اپنے مختلف ملاقات نمائندے سے۔ آخر آپ نے عرض کیا :-

خلیفہ صاحب : طاعون میں بعض مقامات پر جو ہمارے احباب مرتے ہیں اور لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ اس کا کیا جواب دیا جاوے؟

حضرت اقدس : اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی مامور کو دنیا میں بھیجتا ہے تو سنت اللہ یہی ہے کہ تنبیہ کے لیے کوئی نہ کوئی عذاب بھی بھیجتا ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے۔ جب اس کی مخالفت حد سے بڑھ جاتی ہے اور شوخی اور شرارت میں اہل دنیا بہت ترقی کر جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے جلی دور جا پڑتے ہیں۔ وہ عذاب اگرچہ سرکش منکرین کے لیے ہوتا ہے مگر سنت اللہ یہی ہے کہ مامور کے بعض شیعیان بھی شہید ہو جاتے ہیں وہ عذاب آدمیوں کے لیے عذاب ہوتا ہے، مگر ان کے لیے باعث شہادت۔ چنانچہ قرآن شریف صاف طور پر بتاتا ہے کہ کفار جو بار بار عذاب مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ تم پر عذاب بصورت جنگ نازل ہو گا۔ آخر جب وہ سلسلہ عذاب کا شروع ہوا۔ اور کفار کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائیاں ہونے لگیں، تو کون کہہ سکتا ہے کہ ان جنگوں میں صحابہ شہید نہیں ہوتے؟ حالانکہ یہ مسلم بات ہے کہ وہ کفار پر عذاب تھا اور خاص ان کے لیے ہی آیا تھا مگر صحابہ کو بھی چشم زخم پہنچا اور بعض جو علم الہی میں معتد تھے، شہید ہو گئے جن کی بابت خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا : لَا تَعْتَبُوا بِمَن يَفْتَلِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ - (البقرہ : ۱۵۵) بَلْ أَحْيَاؤُكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ يَرْجُونَ - (آل عمران : ۱۶۰) یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیے جاویں اُن کو مرنے سے مت کو بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک زندہ ہیں۔ اور اسی جگہ ان کی نسبت فرمایا : فَرحمٰنٌ بِمَا أَشْجَحَهُمُ اللَّهُ (آل عمران : ۱۶۱) اب بتاؤ کہ وہ جنگ

ایک ہی قسم کا تھا، لیکن وہ کفار کے لیے عذاب تھا مگر صحابہؓ کے لیے باعث شہادت۔ اسی طرح پر اب بھی حالت ہے۔ لیکن انجام کار دیکھنا چاہیے کہ طاعون سے فائدہ کس کو رہتا ہے۔ ہم کو یا ہمارے مخالفین کو۔ اس وقت معلوم ہو گا کہ کون کم ہمتے اور کون بڑے۔

میں دیکھتا ہوں کہ ہماری جماعت خدا کے فضل سے غیر معمولی طور پر بڑھ رہی ہے اور اس کی وجہ طاعون ہی ہے۔ بعض ایسے لوگوں کی درخواستیں بیعت کے واسطے آتی ہیں۔ جو طاعون میں مبتلا ہو کر لکھتے ہیں کہ اس وقت مجھے طاعون ہوا ہوا ہے۔ اگر زندہ رہا تو پھر اگر بھی بیعت کر لوں گا۔ فی الحال تحریری کرتا ہوں۔ طاعون کے ذریعہ کئی ہزار آدمی اس سلسلہ میں داخل ہوئے ہیں۔

خلیفہ صاحب : وہ جنگ تو اعلاہ کلمۃ اللہ کے لیے تھا۔

حضرت اقدس : یہ طاعون بھی اعلاہ کلمۃ اللہ کے لیے ہی ہے۔ خدا تعالیٰ نے دو نشان یسوع موعود کی سچائی کے لیے زمینی اور آسمانی اور بہتے نشانوں کے سوا مقرر کئے تھے۔ آسمانی نشان تو کوف و خسوف کا تھا جو رمضان کے مہینہ میں واقع ہو گیا۔ جس طرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ دوسرا زمینی نشان طاعون کا تھا۔ وہ بھی پورا ہو گیا ابھی طاعون کا پنجاب میں نام و نشان بھی نہ تھا۔ جب میں نے اس کی خبر دی تھی۔ اس وقت شتاب کار لوگوں نے جلد بازی کی اور خدا تعالیٰ کے اس بزرگ نشان کو ہنسی میں اڑانا چاہا مگر اب گو وہ زبان سے اقرار نہ کریں، مگر ان کے دلوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ وہ پیش گوئی جو طاعون کے متعلق تھی پوری ہو گئی۔

اس نشان سے اعلاہ کلمۃ اللہ اس طرح پر ہو گا کہ لوگ آخر جب اس کو عذاب الہی سمجھ کر اس کے موجبات پر غور کریں گے اور فسق و فجور اور شرارت و استہزاء چھوڑ کر خدا تعالیٰ کی طرف آئیں گے اور سمجھ لیں گے کہ خدا حق ہے تو اس سے اعلاہ کلمۃ اللہ ہو گا یا نہیں؟

جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے یہ طاعون ہمارے لیے کام کر رہی ہے۔ اگر اس گروہ میں ایک شہید ہو جاتا ہے تو اس کے قاتعاً ہزار آتے ہیں۔ یہ نادانوں کا شبہ فصول ہے کہ کیوں مرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں صحابہؓ جنگ میں کیوں شہید ہوتے تھے؟ کسی مولوی سے پوچھو کہ وہ جنگ عذاب تھی یا نہیں؟ ہر ایک کو بہن پر لگا کہ عذاب تھی۔ پھر ایسا اعتراض کیوں کرتے ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جا پڑتا ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ پھر نشان مشتبہ ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نشان مشتبہ نہیں ہوتا۔ اس واسطے کہ انجام کار کفار کا ستیاناس ہو گیا اور ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا اور اسلام ہی اسلام نظر آتا تھا، چنانچہ آخر اذ اجاء نصر اللہ و انفتح دوماً ایستہ الناس یدخلون فی دین اللہ اذ اجاء (النصر ۲، ۳) کا نفاذہ نظر آ گیا۔ اسی طرح پر طاعون کا

حال ہے۔ اس وقت لوگوں کو تعجب معلوم ہوتا ہے اور وہ اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن ایک وقت آتا ہے، جب طاعون اپنا کام کر کے پہلے جلتے گی۔ اس وقت معلوم ہوگا کہ اس نے کس کو نفع پہنچایا اور کون خسارہ میں رہے گا۔ یہ اس زمانہ کے لیے ایک عظیم الشان نشان ہے جس کا ذکر سارے نبی کرتے پہلے آئے ہیں اور طاعون سے اس قدر جلدی لوگ مٹی کی طرف آرہے ہیں کہ پہلے نہیں آئے تھے۔

خليفة صاحب : حضور ! کیا ایسے لوگ مامون ہو جائیں گے ؟

حضرت اقدس : اس میں کیا شک ہے کہ وہ امن میں تو ہو گئے۔ اگر اس سلسلہ میں ہو کر ان میں سے کوئی مر بھی جاوے، تو وہ شہادت ہوگی اور خدا کے مامور پر ایمان لانے کا یہ فائدہ تو حاصل ہو گیا۔ میں نے جس قدر طاعون کے متعلق کھول کھول بیان کیا ہے کسی نے نہیں کیا۔ متواتر میں اس پیشگوئی کو شائع کرتا رہا اور خدا تعالیٰ نے مختلف رنگوں میں مختلف اوقات میں اس کے متعلق مجھ پر کھولا اور میں نے لوگوں کو سنایا۔ **يَا مَعْشَرَ الْفَالِخِ عَذِّدْنَا** بہت پرانا الہام ہے جو چھپ کر شائع ہو چکا ہے۔ پھر وہ سیاہ پودوں والی روایا اور ہاتھی والی روایا غرض یہ طاعون خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہو کر آئی ہے اور اپنا کام کر رہی ہے۔ بعض لوگ شرارت سے کہتے ہیں کہ یہ طاعون اُن کی شامت اعمال سے آئی ہے۔ یہ تو وہی بات ہے جیسے حضرت موسیٰ کو الزام دیا تھا مگر کوئی ان سے پوچھے کہ یہ عجیب بات ہے کہ شامت اعمال تو ہمارے ہی سے آئی ہے اور ہماری حفاظت کو خدا تعالیٰ ایک نشان قرار دیتا ہے اور مرنے میں دوسرے۔

اس وقت ایک خاص تبدیلی کی ضرورت ہے۔ خدا تعالیٰ کا غضب بھڑکا ہوا ہے۔ جواب بھی تبدیلی نہیں کرتے۔ خدا تعالیٰ ان کی پروا نہیں کرے گا۔ **إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ** اسی طاعون کے متعلق میرا الہام ہے۔

بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے مومن کی جان لینے میں تردد ہوتا ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومن کو یکدم نہیں پکڑتا۔ پکڑتا ہے پھر اس کے ساتھ نرمی کرتا ہے۔ پھر پکڑتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے۔ یہ حالت گویا ترو سے مشابہ ہے۔

پہلی کتابوں میں بھی اس قسم کے الفاظ آئے ہیں کہ خدا پکھلتا ہے۔ میرے الہام میں بھی **أَفْطَرُوا أَصْوَارًا** اسی رنگ کے الفاظ ہیں۔ میں یقین رکھتا ہوں، جس مومن کے وجود میں خلق اللہ کا نفع ہو اور اس کی موت شامت کا باعث ہو وہ بھی طاعون سے نہیں مرے گا۔ میں جانتا ہوں اور قسم کھا کر کہتا ہوں کہ لامبی تک

کوئی ایسا آدمی طاعون سے نہیں مراجس کو میں پہچانتا ہوں یا وہ مجھے پہچانتا ہو جو شناخت کا حق ہے۔

مأمورین کا خاص نشان
امام اور پیشوا وہی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اذن اور حکم سے مأمور ہو کر آوے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک جذب کی قوت رکھ دیتا ہے۔ جس کی وجہ سے سعادت مند آدمی خواہ وہ کیسے ہوں اس کی طرف کبھی چلی آتی ہیں۔ جذب کا پیدا ہونا اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ بناوٹ سے یہ بات پیدا نہیں ہو سکتی۔

یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے مأمور ہو کر آتے ہیں وہ اس بات کے حریف اور آرڈر مند نہیں ہوتے کہ لوگ ان کے گرد جمع ہوں اور اس کی تعریفیں کریں بلکہ ان لوگوں میں بلحاظ مخفی رہنے کی خواہش ہوتی ہے اور وہ دنیا سے الگ رہنے میں راحت سمجھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مأمور ہونے لگے تو انھوں نے بھی غصہ کیا۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غار میں رہا کرتے تھے۔ وہ اس کو پسند کرتے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ خود ان کو باہر نکالتا ہے اور مخلوق کے سامنے لاتا ہے۔ ان میں ایک حیا ہوتی ہے۔ اور ایک انقطاع ان میں پایا جاتا ہے، چونکہ وہ انقطاع تعلقات مافی کو چاہتا ہے، اس لیے وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک لذت اور مژور پاتے ہیں، لیکن وہی انقطاع اور صفائی قلب اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کو پسندیدہ بنا دیتی ہے اور وہ ان کو اصلاح خلق کے لیے برگزیدہ کر لیتا ہے۔ جیسے حاکم چاہتا ہے کہ اُسے کارکن آدمی مل جاوے اور جب وہ کسی کارکن کو پالیتا ہے، تو خواہ وہ انکار بھی کر دے مگر وہ اُسے منتخب کر ہی لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو مأمور کرتا ہے وہ ان کے تعلقات صافیا و صدق و صفائی وجہ سے انہیں اس قابل پاتا ہے کہ انہیں اپنی رسالت کا منصب سپرد کرے۔

یہ بالکل سچی بات ہے کہ انبیاء علیہم السلام پر ایک قسم کا جبر کیا جاتا ہے۔ وہ کوٹھڑیوں میں بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں اور اسی میں لذت پاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی کو ان کے حال پر اطلاع نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ جبر ان کو کوٹھڑی سے باہر نکالتا ہے۔ پھر ان میں ایک جذب رکھتا ہے اور ہزار ہا مخلوق طبعاً ان کی طرف چلی آتی ہے۔ اگر فریب ہی کا کام ہو تو پھر وہ سرسبز کیوں ہو۔ پیر اور گدی نشین آرزو رکھتے ہیں کہ لوگ ان کے مرید ہوں اور ان کی طرف آویں۔ مگر مأمور اس شہرت کے خواہشمند نہیں ہوتے۔ ہاں وہ یہ مژور چاہتے ہیں کہ مخلوق الہی اپنے خالق کو پہچانے اور خدا تعالیٰ سے سچا تعلق پیدا کرے۔ وہ اپنے دل میں بخوبی سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ چیز ہی نہیں ہیں۔ خدا تعالیٰ بھی ان کو ہی پسند کرتا ہے۔ کیونکہ جب تک ایسا مخلص نہ ہو کام نہیں کر سکتا۔ ریاکار جو خدا کی جگہ اپنے آپ کو چاہتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں۔ اس لیے خدا ان کو پسند کرتا ہے

کیونکہ وہ دنیا کے آسائش و آرام کے آرزو مند نہیں ہوتے۔

دیا کاری ایک بہت بڑا گند ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیا کار انسان فرعون سے بھی بڑھ کر شقی اور بد بخت ہوتا ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کی عظمت اور جبروت کو نہیں چاہتے بلکہ اپنی عزت اور عظمت منوانا چاہتے ہیں۔ لیکن جن کو خدا پسند کرتا ہے وہ طبعاً اس سے متنفر ہوتے ہیں۔ ان کی بہتت اور گوشش اسی ایک امر میں صرف ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کا جلال ظاہر ہو اور دنیا اس کے واقف ہو۔ وہ ایسی حالت میں ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ دنیا ان کو نہ پہچان سکے، مگر ممکن نہیں ہوتا کہ دنیا ان کو چھوڑ سکے کیونکہ وہ دنیا کے فائدہ کے لیے آتے ہیں۔ ان لوگوں کے جو دشمن اور مخالف ہوتے ہیں ان سے بھی ایک فائدہ پہنچتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نشانات ان کے سبب ظاہر ہوتے ہیں۔ اور حقانی و معارف کھلتے ہیں۔ ان کی چھیڑ چھاڑ سے عجیب و غریب انوار ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر ابو جہل وغیرہ نہ ہوتے تو قرآن شریف کے تیس سپارے کیونکر ہوتے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سی فطرت والے ہی اگر سب جوتے تو ایک دم میں وہ مسلمان ہو جاتے۔ ان کی کسی نشان اور معجزہ کی حاجت ہی نہ ہوتی۔ پس ہم ان مخالفوں کے وجود کو بھی بے مطلب نہیں سمجھتے۔ ان کی چھیڑ چھاڑ اللہ تعالیٰ کو غیرت دلاتی ہے اور اس کی نصرت و تائیدات کے نشانات ظاہر ہوتے ہیں۔ غرض خدا تعالیٰ کے ماموروں کا یہ خاص نشان ہوتا ہے کہ وہ اپنی پرستش کرانا نہیں چاہتے۔ جس طرح پر وہ لوگ جو پیر بننے کے خواہشمند ہیں چاہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی پوجا کرانے کو کیا وجہ ہے کہ دوسرے انسان کے بچے اس پوجا کے مستحق نہ ہوں۔ میں یہ سچ کہتا ہوں کہ ایک نمرید اس مُرشد سے ہزار درجہ اچھا ہے جو مکر کی گدی پر بیٹھا ہوا ہو کیونکہ مُرید کے اپنے دل میں کھوٹ اور وفا نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ اخلاص کو چاہتا ہے۔ دیا کاری پسند نہیں کرتا ہے۔

۹ مئی ۱۹۰۳ء بمقام گورداسپور

طاہون کا عذاب

ایک ہندو رئیس کے بعض استفسارات کے جوابات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام درختوں کے سایہ میں حسب معمول تشریف فرما تھے

کہ دینا مگر کے دو ہندویس آپ کی زیارت کو تشریف لائے۔ ان کے ساتھ اور بھی چند آدمی تھے۔ انھوں نے نہایت ادب اور احترام کے ساتھ سلام عرض کیا اور پھر طاعون کی مصیبت کا رونا رونا شروع کیا کہ بڑا اختلاف مذاہب کا ہو گیا ہے۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا:

اس زمانہ میں بڑا اختلاف مذاہب ہی نہیں رہا۔ اختلاف مذاہب کے سوالگوں نے خدا تعالیٰ کو بالکل چھوڑ دیا ہے، اس لیے خدا تعالیٰ نے اپنی سنت کے موافق یہ مذاہب نازل کیا ہے۔ کیونکہ دنیا میں فتنہ و فحش بہت بڑھ گیا ہے۔ شرارتوں اور چالاکوں کی کوئی حد نہیں رہی ہے۔ طاعون کو خدا تعالیٰ نے انور کے لیے بھیجا ہے جو اس کے نوکر کی طرح ہے۔ خدا تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو ایک پتہ اور ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ اور بد بختی ہے کہ باوجودیکہ طاعون ایک خطرناک ڈرلنے والا ہے مگر اس پر بھی خدا تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں کرتے اور خدا تعالیٰ کی باتوں کو ہنسی اور ٹھٹھے میں اڑاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ سے نہیں ڈرتے اور دل پاک و صاف نہیں کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ جب تک اہل دنیا اپنی اصلاح اور تبدیلی نہیں کریں گے اس وقت تک اس مذاہب کو نہیں اٹھائے گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو اس طرف بھی بالکل توجہ نہیں ہے جب کسی گاؤں یا شہر میں بیماری پڑتی ہے تو چند روز کے لیے ایک خوف پیدا ہوتا ہے۔ مگر وہ خوف بھی خدا تعالیٰ کے واسطے نہیں اور نہ ایسا کہ اس کے ذریعہ کوئی اصلاح کریں بلکہ موت کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہم بھی مرنے جاویں اور یہ جاندا اور اسباب کسی دوسرے کے قبضہ میں نہ چلا جاوے۔ یونسی ذرا سا وقفہ ہوتا ہے پھر وہی شرارت اور شوخی۔ اور نہیں ڈرتے کہ اس کے دورے بہت لمبے ہوتے ہیں۔

رہیں! جناب! بظاہر زمانہ اچھا بھی معلوم ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ بھگتی و فیہر بھی کرتے ہیں۔ حضرت اقدس: دل نہیں ہیں۔ جو کچھ ہے پوست ہی پوست ہے۔ ظاہر داری کے طور پر اگر کچھ کیا جاتا ہے تو کیا جاتا ہے۔ دل والے روح ہی اور ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھیں صاف ہوتی ہیں۔ ان کی زبان صاف ہوتی ہے۔ ان کے چال چلن میں ایک غلط امتیاز ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت خدا تعالیٰ سے لرزاں ترساں رہتے ہیں۔ بڑی زبان و رازی سے کوئی خدا تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتا۔ مجازی حکام کو جو اصل حالات سے ناواقف ہیں کوئی خوش کر لیں گے۔ مگر خدا تعالیٰ کی نظر تو دل پر ہے اور وہ دل کے ضمنی و در ضمنی خیالات تک کو جانتا ہے۔ پس جب تک انسان اپنے دل سے خدا تعالیٰ کی طرف نہیں آتا۔ ریا کاری اور ظاہر داری سے کچھ نہیں بٹتا۔ خدا تعالیٰ سچی تبدیلی چاہتا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ ابھی وہ پیدا نہیں ہوئی۔ جب لوگ تبدیلی کریں گے تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر کچھ بھی حصہ لوگوں کا دُرسست ہو جاوے گا تو خدا تعالیٰ رحم کرے گا۔ یہ تو اور بھی چالاک ہے کہ لوگوں کے سامنے نیک بنتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا متقی اور خدا ترس

ظاہر کرتے ہیں اور اندرونی طور پر بڑی خرابیاں ان میں موجود ہوتی ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ دنیا کے ظاہری بحث و
مباحث میں ہزاروں مذاہب پیدا ہو گئے ہیں۔ مگر خدا تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ
سے معاملہ صاف نہ ہو تو یہ چالاکیاں اور بھی خدا تعالیٰ کے غضب کو بھڑکاتی ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ انسان خدا کے
ساتھ معاملہ صاف کرے اور پوری فرمانبرداری اور اخلاص کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرے اور اس کے
بندوں کو بھی کسی قسم کی اذیت نہ دے۔ ایک شخص گیدوی کیڑے پہن کر یا سبز لباس کر کے فخر من سکتا ہے اور
دنیا دار اس کو فخر بھی سمجھ لیتے ہیں مگر خدا تعالیٰ تو اس کو خوب جانتا ہے کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے اور وہ کیا کر رہا
ہے۔ پس طاعون کا اصل اور صحیح علاج یہی ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اس
کی مدندیوں کو نہ توڑے اور اس کی مخلوق کے ساتھ رحم کرے بد معاملگی نہ کرے۔ یہ سب کام اخلاص کے
ساتھ کرے دکھانے کی نیت نہ کرے۔ اگر اس قسم کی تبدیلی کرے گا، تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رحم
کے ساتھ اس پر نظر کرے گا۔

رئیس : جناب لوگ باہر جاتے ہیں اور اس کو بھی مفید سمجھتے ہیں۔ مگر مولوی لوگ مخالفت کرتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ تم گھروں سے نکلنے میں خدا کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ مولویوں کے ایسے فتوے دینے
سے بھی بہت لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔

حضرت اقدس : اللہ تعالیٰ تو علاج سے منع نہیں کرتا ہے۔ علاج بھی اسی نے رکھے ہیں۔

لوگ دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے واسطے قسم قسم کے منصوبے کرتے ہیں۔ اور ریاکاری سے کام
لیتے ہیں۔ مگر جب تک خدا تعالیٰ کسی کو منتخب اور برگزیدہ نہ کرے کچھ نہیں ہو سکتا۔ دیکھو کسی کو بھوک
پیاس لگتی ہے تو وہ روٹی کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے۔ اسی طرح پر بیماریوں کے علاج بھی ہیں اور اشیاء
میں غواں بھی اسی کے رکھے ہوئے ہیں۔ مولویوں کی فعلی ہے جو ایسا کرتے ہیں اور لوگوں کو تباہ کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ
تو منع کرتا ہے کہ انسان عذاب کی جگہ پر رہے۔ لیکن ہاں جب بیماری شدت کے ساتھ پھیل جاوے
تو یہ مناسب نہیں کہ انسان اس کاؤں یا شرے نکل کر کسی دوسرے گاؤں یا شرے میں جاوے اور یہ اس لیے منع
ہے کہ جو لوگ دباؤہ گاؤں سے نکلتے ہیں وہ مٹاثر آب و ہوا سے نکل کر دوسری جگہ کو متاثر کرتے ہیں اور
پھر بیماری ہو کر مڑ جاتے ہیں۔ ایسا ہی یہ بھی منع ہے کہ جہاں دبا پڑی ہوئی ہو وہاں بھی کوئی آدمی تندرست جگہ
سے نہ جاوے۔ لیکن یہ کمی منع نہیں ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر باہر کھلے میدانوں میں اور کھیتوں
میں نہ جاویں بلکہ یہ ضروری ہے اور اس سے عموماً فائدہ پہنچتا ہے۔ جہاں طاعون ہو فوراً اس گھر کو خالی کر دینا
چاہیے۔ اور باہر کھیتوں یا کھلے میدانوں میں بیشک پہلے جاؤ۔ بلکہ ایسا کرنا ضروری ہے۔

رئیس : جناب تعجب ہی ہے کہ خدا کے ہوتے ہوئے یہ غضب ہو رہا ہے۔
 حضرت اقدس : یہ خدا تعالیٰ کی باتیں ہیں ان میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ خدا تعالیٰ نے تو خود دنیا پر
 یہ غضب نازل کیا ہے۔ اگر لوگ خدا تعالیٰ کے وجود پر ایمان لاتے تو اس قدر شرارتیں جو زمین پر ہو رہی ہیں
 نہ کرتے اور خدا تعالیٰ کے غضب سے ڈر جاتے، مگر آپ دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا اقرار کر کے پھر دنیا پر ظلم اور
 فساد ہو رہا ہے اور خدا تعالیٰ کے حکموں کی ہرگز پابندی نہیں کی جاتی۔ تو یہ تو ایک قسم کی خدا تعالیٰ کے ساتھ بھی
 ہنسی ہے پھر خدا تعالیٰ اس کو کب پسند کر سکتا ہے۔ اب یہ غضب آیا ہے جو دنیا کو سیدھا کرے گا خود
 اسی نے بھیجا ہے۔ وہ اپنے اسرار کو آپ ہی جانتا ہے۔ ہم لوگوں کو اس کی قدرتوں میں دخل دینے کا کیا حق
 ہے۔ جب وقت آجائے گا وہ خود رحم فرمائے گا اور اس عذاب کو اٹھائے گا۔ وہ ظالم نہیں ہے
 وہ تو ارحم الراحمین ہے۔

رئیس : حضور اب تو رحم ہونا چاہیے۔ آپ ہی کچھ کریں۔
 حضرت اقدس : میں دیکھتا ہوں کہ ابی دنیا کی اصلاح ہونی ضروری ہے۔ ہم تو خدا تعالیٰ پر ایمان لاتے
 ہیں اور اس کے ہر ایک فعل کو سراہ کر محبت سمجھتے ہیں۔ یہ عذاب جو اس نے نازل کیا ہے یہ بھی محبت سے خالی نہیں
 ہے۔ لوگوں کے اعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ ابی ان کو تکلیف نہیں ہے۔ مگر وہ تکلیف کو محسوس کر لیتے تو اس
 دیکھتا کہ ان میں تبدیلی شروع ہو جاتی، مگر ایسا نہیں ہے۔ رہا ہمارا رحم یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے ہم اس
 کی قضاء و قدر پر ہر طرح راضی ہیں اور اسے دیکھتے ہیں، البتہ جب وہ خود ہمارے دل میں یہ بات ڈالے گا تو
 ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کو سن لے گا اور سب کچھ کر دیگا۔ فی الحال تو جو ہو رہا ہے اس کی
 عین مرضی کے موافق ہے۔ جب تک وہ پسند کرے گا ہوتا ہے گا۔ اصل علاج یہی ہے کہ خدا تعالیٰ
 سے صلح کی جاوے۔

اس تقریر کے بعد رئیس مذکور اپنے احباب کو لے کر نیاز مندی سے سلام کر کے رخصت ہوا۔

طاغون سے محفوظ رہنے کے لیے زیارتیں لیکر نکلتا
 لاہور میں جو لوگ طاغون سے

کے واسطے زیارتیں لے کر نکلتے ہیں ان کا ذکر ہو رہا تھا۔ اس پر فرمایا :
 جو لوگ اب باہر جا کر نمازیں پڑھتے ہیں اور زیارتیں نکالتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ پوری صفائی
 نہیں کرتے۔ سچی تبدیلی کا ارادہ نہیں معلوم ہوتا، درندہ پھر وہی شوخی، بیباکی کیوں نظر آرہی ہے۔ اگر سچی تبدیلی

ہو تو ممکن نہیں کہ طاعون نہ ہٹ جائے۔ تعجب کی بات ہے کہ ایک طرف جب میں کہتا ہوں کہ سچی تبدیلی کرو اور استغفار کرو۔ خدا تعالیٰ سے صلح کرو تو میری ان باتوں پر ہنسی کرتے ہیں اور غصے اُڑاتے ہیں اور اب خود بھی دُعا ہی اس کا علاج بتاتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ طاعون ان کے ہی سبب سے آیا ہے کیونکہ انہوں نے مجھ سے دُعا مانگے تھے۔ مجھے اُن کی اس بات پر بھی تعجب اور افسوس آتا ہے کہ میں تو مجھوٹے دُعا کے سلامت میٹھا ہوں، حالانکہ بقول ان کے طاعون میرے ہی سبب سے آیا ہے اور مجھے ہی حفاظت کا وعدہ دیا جاتا ہے۔ یہ عجیب معاملہ ہے۔ یہ بات تو اُن عدالتوں میں بھی نہیں ہوتی کہ مریض ایک مجرم ہو وہ چھوڑ دیا جاوے اور بے گناہ کو پھانسی دے دی جاوے۔ پھر کیا خدا تعالیٰ کی خدائی، ہی یہ اندھیرا دُکھ ہے کہ جس کے لیے طاعون بھیجا جاوے وہ محفوظ رہے اور اس کو سلامتی کا وعدہ دیا جاوے اور وہ ایک نشان ہو اور دُوسرے لوگ مرتے رہیں؟ میں کہتا ہوں اسی ایک بات کہ لیکر کوئی شخص انصاف کرے اور بتا دے کہ کیا ہو سکتا ہے کہ شخص اللہ تعالیٰ پر افترا کرے وہ سلامت رہے اور اس کو یہ وعدہ دیا جاوے کہ تیرے گھر میں جو ہو گا وہ بھی بچایا جاوے گا اور دُوسروں پر پھری چلتی رہے؟ یہ تو دی شیعوں کی سی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبوت دراصل حضرت علیؑ کو ملنی تھی اور انہیں کے واسطے جبریلؑ لائے تھے مگر غلطی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی اور تیس سال تک برابر یہ غلطی چلی گئی اور اس کی اصلاح نہ ہوئی۔ ایسا ہی اب بھی غلطی لگ گئی۔ جن کی حفاظت کرنی تھی وہ تو مر رہے ہیں اور جو حفاظت کے لائق نہ تھے۔ ان کی حفاظت کا وعدہ ہو گیا۔ جہلا اس قسم کی باتوں پر کوئی تسلی پاسکتا ہے؟

طاعون سے معجزانہ حفاظت
ایک امر تسری ملا کا ذکر آیا کہ وہ کہتا ہے کہ ایک سال گزر گیا تو کیا ہوا۔ ابھی آگے دیکھنا چاہیے۔ فرمایا :

وہ تو ایک سال کہتا ہے۔ ہم تو یقین رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ بالکل سچا ہے اور اس کے دورے تو ستر ستر سال تک ہوتے ہیں۔ وہ منتظر رہیں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ہم بھی ان کے ساتھ اشتغال کرتے ہیں۔ وہ ہماری نسبت اگر کوئی خبر خدا تعالیٰ سے پانچکے ہیں، تو شائع کر دیں۔ ہم کو تو جو کچھ خدا تعالیٰ نے بتایا ہے ہم نے تو اس کو شائع کر دیا ہے اور دُنیا کو معلوم ہو گیا ہے۔ وہ میرے ساتھ اب انہام تک دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔

یہ لوگ ہماری نسبت طرح طرح کی گردشیں چاہتے ہیں۔ وہ آفران پر ہی نوٹ کر پڑتی ہیں۔ ایک شاوی مولوی نے ایک مرتبہ کہا کہ قادیان میں طاعون پڑی ہوئی ہے اور خود ان کو بھی گھٹی نکلی ہوئی ہے۔ یہ ان

کی آمانی ہیں۔ کیا گنتی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نکل سکتی ہے؟ جب تک آسمان پر تغیر نہ ہو زمین پر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان دنوں جب قادیان میں طاعون پڑی ہوئی تھی۔ ہم خدا تعالیٰ کی قدرت کا عجیب نظارہ دیکھ رہے تھے۔ ہمارے گھر کے ادھر ادھر سے چیمیں آتی تھیں۔ اور ہمارا گھر درمیان میں اس طرح تھا جیسے سمندر میں کشتی ہوتی ہے۔ اُس نے مصل اپنے فضل و کرم سے اُسے محفوظ رکھا جیسا اُس نے فرمایا تھا۔ اور آئندہ بھی ہم اس کے فضل و کرم سے یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔

ہندوؤں کے ہاتھ سے پکا ہوا کھانا اس کے بعد ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا ہندوؤں کے ہاتھ کا کھانا درست ہے؟ فرمایا :

شرعیہ نے اس کو مباح رکھا ہے۔ ایسی پابندیوں پر شرعیہ نے زور نہیں دیا بلکہ شریعت نے تو... قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (البس : ۱۰) پر زور دیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرمینوں کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں کھاتے تھے اور بغیر اس کے گزارہ بھی تو نہیں ہوتا ہے۔

تبیح شماری ایک شخص نے تبیح کے متعلق پوچھا کہ تبیح کرنے کے متعلق حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا :

تبیح کرنے والے کا اصل مقصود گنتی ہوتا ہے اور وہ اس گنتی کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ اب تم خود سمجھ سکتے ہو کہ یا تو وہ گنتی پوری کرے اور یا توجہ کرے۔ اور یہ صاف بات ہے کہ گنتی کو پوری کرنے کی فکر کرنے والا پہنچ تو بہ کر ہی نہیں سکتا۔ انبیاء علیہم السلام اور کاملین لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذوق ہوتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے عشق میں فنا شدہ ہوتے ہیں انہوں نے گنتی نہیں کی اور نہ اس کی ضرورت بھی اہل حق تو ہر وقت خدا تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اُن کے لیے گنتی کا سوال اور خیال ہی بیہودہ ہے۔ کیا کوئی اپنے محبوب کا نام گن کر لیا کرتا ہے؟ اگر سچی محبت اللہ تعالیٰ سے ہو اور پوری توجہ الی اللہ ہو تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ پھر گنتی کا خیال پیدا ہی کیوں ہوگا۔ وہ تو اسی ذکر کو اپنی روح کی غذا سمجھے گا اور جس قدر کثرت سے کرے گا۔ زیادہ لطف اور ذوق محسوس کرے گا اور اس میں اور ترقی کرے گا۔ لیکن اگر مصل گنتی مقصود ہو گی تو وہ اُسے ایک بیگار سمجھ کر پورا کرنا چاہے گا۔

نماز کے بعد تسبیح

ایک صاحب نے پوچھا کہ بعد نماز تسبیح سے کس ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر وغیرہ جو پڑھا جاتا ہے اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا :

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطا حسب مراتب ہوا کرتا تھا اور اسی خطا مراتب نہ کرنے کی وجہ سے بعض لوگوں کو مشکلات پیش آتی ہیں اور انہوں نے اعتراض کر دیا ہے کہ فلاں دوا حدیث میں باہم اختلاف ہے ؛ حالانکہ اختلاف نہیں ہوتا بلکہ وہ تعلیم لحاظ عمل اور موقع کے ہوتی تھی مثلاً ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ نیکی کیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ اس میں یہ کمزوری ہے کہ ماں باپ کی عزت نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ تو ماں باپ کی عزت کر۔ اب کوئی خوش فہم اس سے یہ نتیجہ نکال لے کہ بس اور تمام نیکیوں کو ترک دیا جاوے۔ یہی نیکی ہے۔ ایسا نہیں۔ اسی طرح تسبیح کے متعلق بات ہے۔ قرآن شریف میں تو آیا ہے۔ **وَإِذَا كُنَّا لِلَّهِ حَاشِيَةً** (الانفال : ۴۶) اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرو تاکہ فلاں پاؤ۔ اب یہ **وَإِذَا كُنَّا لِلَّهِ حَاشِيَةً** نماز کے بعد ہی ہے تو ۳۳ مرتبہ تو کثیر کے اندر نہیں آتا۔ پس یاد رکھو کہ ۳۳ مرتبہ والی بات حسب مراتب ہے اور نہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو سچے ذوق اور لذت سے یاد کرتا ہے، اُسے شمار سے کیا کام۔ وہ تو بیرون از شمار یاد کرے گا۔

ایک عورت کا قصہ مشہور ہے کہ وہ کسی پر عاشق تھی۔ اُس نے ایک فقیہ کو دیکھا کہ وہ تسبیح پڑھتا ہے بے ہوتے پھیر رہا ہے۔ اس عورت نے اُس سے پوچھا کہ تو کیا کر رہا ہے اُس نے کہا کہ میں اپنے یاد کو یاد کرتا ہوں۔ عورت نے کہا کہ یاد کو یاد کرنا اور پھر گن گن کر؟

درحقیقت یہ بات بالکل سچی ہے کہ یاد کو یاد کرنا ہو تو پھر گن گن کر کیا یاد کرتا ہے اور اصل بات یہی ہے کہ جب تک ذکر الہی کثرت نہ ہو وہ لذت اور ذوق جو اس ذکر میں رکھا گیا ہے حاصل نہیں ہوتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ۳۳ مرتبہ فرمایا ہے وہ آتی اور ضمنی بات ہوگی کہ کوئی شخص ذکر نہ کرتا ہوگا تو آپ نے اُسے فرمادیا کہ ۳۳ مرتبہ کر لیا کر۔ اور یہ تو تسبیح ہاتھ میں لے کر بیٹھتے ہیں۔ یہ مسئلہ بالکل غلط ہے۔ اگر کوئی شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات آشنا ہو تو اُسے معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے ہمیں ایسی باتوں کا التزام نہیں کیا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں فنا تھے۔ انسان کو تعجب آتا ہے کہ کس مقام اور درجہ پر آپ پہنچے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے۔ رات کو جب میری آنکھ کھلی تو میں نے آپ کو اپنے بستر پر نہ پایا۔ مجھے خیال گذرا کہ کسی دوسری بیوی کے گھر میں ہوں گے ؛ چنانچہ میں نے سب گھروں میں دیکھا مگر آپ کو نہ پایا۔ پھر

میں باہر نکلے تو قبرستان میں دیکھا کہ آپ سفید چادر کی طرح پر زمین پر پڑے ہوئے ہیں اور سجدہ میں گہرے ہوئے کہہ رہے ہیں سَجَدْتَ لَكَ رُؤُوحِي وَجَنَافِي اب بتاؤ کہ یہ مقام اور مرتبہ ۳۳ مرتبہ کی دانہ شماری سے پیدا ہو جاتا ہے۔ ہرگز نہیں۔

جب انسان میں اللہ تعالیٰ کی محبت جو شش زن ہوتی ہے تو اس کا دل سمندر کی طرح مومیں مانتا ہے۔ وہ ذکر الہی کرنے میں بے انتہا جوش اپنے اندر پاتا ہے اور پھر گن کر ذکر کرنا تو کفر سمجھتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عارف کے دل میں جو بات ہوتی ہے اور جو تعلق اپنے محبوب و مولا سے اُسے ہوتا ہے وہ کبھی رواد رکھ سکتا ہی نہیں کہ تسبیح لے کر دانہ شماری کرے۔ کسی نے کہا ہے ۷۰ من کا منکا صاف کر۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کو صاف کرے اور خدا تعالیٰ سے سچا تعلق پیدا کرے۔ تب وہ کیفیت پیدا ہوگی اور ان دانہ شمار یوں کو پس چھوٹے گا۔

تعداد رکعات پوچھا گیا کہ نمازوں میں تعداد رکعات کیوں رکھی ہے؟ فرمایا :

اس میں اللہ تعالیٰ نے اور اسرار رکھے ہیں جو شخص نماز پڑھے گا۔ وہ کسی نہ کسی حد پر تو آخر رہے گا۔ اور اسی طرح پر ذکر میں بھی ایک حد تو ہوتی ہے۔ لیکن وہ حد وہی کیفیت اور ذوق و شوق ہوتا ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ میں کر جاتا ہے۔

دوسرے یہ بات حال والی ہے قال والی نہیں۔ جو شخص اس میں پڑتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے۔ اصل غرض ذکر الہی سے یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو فراموش نہ کرے اور اسے اپنے سامنے دیکھتا رہے۔ اس طریق پر وہ گناہوں سے بچا رہے گا۔ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ ایک تاجر نے شہر ہزار کا سودا لیا اور شہر ہزار کا دیا مگر وہ ایک آن میں بھی خدا سے جدا نہیں ہوا۔ پس یاد رکھو کہ کابل بندے اللہ تعالیٰ کے دہی توتے ہیں جن کی نسبت فرمایا ہے۔ لَا تَلْهَيْهِمْ بَحْثُ فُلَا بَيْعٍ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (النور : ۳۸) جب دل خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق اور عشق پیدا کر لیتا ہے تو وہ اس سے الگ ہوتا ہی نہیں۔ اس کی ایک کیفیت اس طریق پر سمجھ میں آسکتی ہے کہ جیسے کسی کا بچہ بیمار ہو تو خواہ وہ کیس جادے، کسی کام میں مصروف ہو مگر اس کا دل اور دھیان اسی بچہ میں رہے گا۔ اسی طرح پر جو لوگ خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق اور محبت پیدا کرتے ہیں۔ وہ کسی حال میں بھی خدا تعالیٰ کو فراموش نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ مولیٰ کہتے ہیں کہ عام لوگوں کے رونے میں اتنا ثواب نہیں جتنا عارف کے ہنسنے میں ہے۔ وہ بھی تسبیحات ہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت میں رنگین ہوتا ہے۔ یہی مفہوم اور غرض اسلام کا ہے کہ

وہ آستانہ الوہیت پر اپنا سر رکھ دیتا ہے۔

۱۶ مئی ۱۹۰۲ء بمقام گورداسپور

اعلیٰ حضرت جتہ اللہ سیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام احاطہ پکھری میں رونق افروز تھے۔ وقتاً فوقتاً جو کچھ آپ نے فرمایا ۴۰ یہ ناظرین ہے۔ (ایڈیٹر المکرم)

دنیا کی مشکلات اور تلخیاں دنیا کی غنیوں اور ناکامیوں پر فرمایا کہ :

شنوی میں لکھا ہے ۔

دشتِ دُنیا جُز دَا و جُز دَا م نیست
جُز بختِ گاوِ حقِ آما م نیست

فرمایا :

دنیا کے مشکلات اور تلخیاں بہت ہیں۔ یہ ایک دشتِ پُر خار ہے۔ اس میں سے گزرنے والے شخص کا کام نہیں ہے گزرنے والا تو سب کو پڑتا ہے لیکن راحت اور اطمینان کے ساتھ گزر جانا یہ ہر ایک شخص کو میسر نہیں آ سکتا۔ یہ صرف ان لوگوں کا حصہ ہے جو اپنی زندگی کو ایک فانی اور لاشیٰ سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمتِ جلال کے لیے اسے وقف کر دیتے ہیں اور اس سے سچا تعلق پیدا کر لیتے ہیں؛ ورنہ انسان کے تعلقات ہی اس قسم کے ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی غمی اس کو دیکھنی پڑتی ہے۔ بیوی اور بچے ہوں تو کہیں کوئی بچہ مر جاتا ہے تو صدمہ برداشت کرتا ہے لیکن اگر خدا تعالیٰ سے سچا تعلق ہو تو ایسے ایسے صدمات پر ایک خاص صبرِ عطا ہوتا ہے جس سے وہ مگمراہٹ اور سوزش پیدا نہیں ہوتی جو ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کا خدا تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پس جو لوگ اللہ تعالیٰ کے منشاء کو سمجھ کر اس کی رضا کے لیے اپنی زندگی وقف کرتے ہیں۔ وہ بیشک آرام پاتے ہیں؛ ورنہ ناکامیاں اور نامردیاں زندگی تلخ کر دیتی ہیں۔

ایک کتاب میں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ ایک شخص شرک پر روتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ راستہ میں ایک ولی اللہ اس سے ملے۔ اُنھوں نے پوچھا کہ تو کیوں روتا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میرا

دوست مر گیا ہے۔ اُس نے جواب دیا کہ تجھ کو پہلے سوچ لینا چاہیے تھا۔ مرنے والے کے ساتھ دوستی ہی کیوں کی؟

دُنیا عجیب مشکلات کا گھر ہے۔ بیوی بچوں کے نہ ہونے سے بھی غم ہوتا ہے اور اگر ہوں تب بھی مشکلات پیدا ہوتے ہیں۔ اُن کی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے بعض نادان انسان عجیب عجیب مشکلات میں مبتلا ہوتے ہیں اور صراطِ مستقیم سے ہٹ کر اُن کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مال ہم پہنچاتے ہیں اور پھر اور مشکلات میں پھنستے ہیں۔ ایک فیکرنگ دھڑنگ جس کے پاس ستر پوشی کے سوا اور کوئی پکڑا تک نہ تھا خوش و غرم کھینٹا کوڑا جا رہا تھا۔ کبھی سوار نے اس سے پوچھا کہ سائیں صاحب آپ ایسے خوش کیوں ہیں؟ اس نے کہا کہ جس کی مُراویں حاصل ہو جائیں وہ خوش ہوتا ہے کہ نہیں؟ سوار نے کہا کہ تیری ساری مُراویں کس طرح پوری ہو گئی ہیں؟ اس نے کہا کہ جب خواہشیں چھوڑ دیں تو مُراویں پوری ہو گئیں۔

بات بالکل ٹھیک ہے۔ انسان دو طرح ہی خوش ہو سکتا ہے یا تو حصولِ مراد کے ساتھ یا ترکِ مراد کے ساتھ اور ان میں سے پہلے طریقِ ترک مراد کا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ سب کی زندگی تلخ ہے بجز اس کے جو اس دُنیا کے ملاقل سے الگ ہے یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات بادشاہوں نے بھی ان تیغیوں اور ناکامیوں سے عاجز آکر خودکشی کر لی ہے۔

لذاتِ دنیا کی مثال دُنیا کی لذتِ خارش کی طرح ہے۔ ابتداء لذت آتی ہے پھر جب کبھلا تار ہتا ہے تو زخم ہو کر اُس میں سے خون نکل آتا ہے یہاں تک

کہ اس میں پیپ پڑ جاتی ہے اور وہ ناسود کی طرح بن جاتا ہے اور اس میں درد بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ گھر بہت ہی ناپائیدار اور بے حقیقت ہے۔ مجھے کئی بار خیال آیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی مُردے کو اختیار دیدے کہ وہ پھر دُنیا میں چلا جاوے تو وہ یقیناً توبہ کر اُٹھے کہ میں اس دُنیا سے باز آیا۔ خدا تعالیٰ پر سچا ایمان ہو تو انسان ان مشکلاتِ دنیا سے نجات پا سکتا ہے کیونکہ وہ درد مندوں کی مُعاولہ کو سن لیتا ہے مگر اس کے لیے یہ شرط ہے کہ دُعا میں لگنے سے انسان تمکے نہیں تو کامیاب ہو گا۔ اگر تمک جاملے گا تو نری ناکامی نہیں بلکہ ساتھ بے ایمانی بھی ہے کیونکہ وہ خدا تعالیٰ سے بدظن ہو کر سلبِ ایمان کر بیٹھے گا۔ مثلاً ایک شخص کو اگر کہا جاوے کہ تو اس زمین کو کھود خزانہ نکلے گا مگر وہ دوچار پانچ ہاتھ کھودنے کے بعد اُسے چھوڑ دے اور دیکھے کہ خزانہ نہیں نکلا تو وہ اس نامرادی اور ناکامی پر رسی نہ رہے گا بلکہ بتانے والے کو بھی گالیاں دے گا، حالانکہ یہ اس کی اپنی کمزوری اور غلطی ہے جو اُس نے

پوندے طور پر نہیں کھودا۔ اسی طرح جب انسان دُعا کرتا ہے اور تمک جاتا ہے تو اپنی نامرادی کو اپنی سُستی اور غفلت پر تو عمل نہیں کرتا، بلکہ خدا تعالیٰ پر بطلنی کرتا ہے اور آخر بے ایمان ہو جاتا ہے اور آخر دہریہ ہو کر مرتا ہے۔

نیم ملاں خطرہ ایمان جہاں حضور بیٹھے ہوئے تھے وہاں سامنے ایک آدم کا درخت تھا جس کو کچے پھل لگے ہوئے تھے۔ ان کو دیکھ کر فرمایا:

دیکھو۔ اس آدم کو پھل لگا ہوا ہے مگر یہ کچا پھل ہے۔ اگر کوئی اس کو کھانے بیٹھ جاوے اور اس کو ہی پھل مقصد سمجھ لے تو بجز اس کے کہ اس کے کھانے سے چُنیاں وغیرہ نکل آویں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح پر نیم ملاں خطرہ ایمان والی مثال سچ ہے۔ نارسیدہ منزل کے پھل کی طرح ہوتا ہے۔ وہ جو کسی کو بات نہ سنے گا تو اسے گمراہ کرے گا اور اگر خود کرے گا تو آپ گمراہ ہوگا۔

خدا تعالیٰ کی راہ میں جب تک انسان بہت سی مشکلات اور امتحانات میں پورا نہ اُترے وہ کامیابی کا سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے فرمایا ہے۔ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (العنکبوت: ۲) کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض اتنی ہی بات پر راضی ہو جاوے کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جاویں۔ ایسے لوگ جو اتنی بات پر اپنی کامیابی سمجھتے ہیں وہ یاد رکھیں انہیں کے لیے دوسری جگہ آیا ہے۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ (البقرہ: ۹) اور ایسا ہی ایک جگہ فرمایا۔ وَقَالَتِ الْآخِرَاءُ إِنَّمَا فَتَنَّاهُنَّ وَهَلْ كُنَّ قَوْلًا إِلَّا أَسْمَانًا۔ (الحجرات: ۱۵) یعنی تم یہ نہ کہو کہ ایمان دار ہو گئے بلکہ یہ کہو کہ ہم نے مقابلہ چھوڑ دیا ہے اور اطاعت اختیار کر لی ہے بہت سے لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں۔ کامل ایمان نہ بننے کے لیے مجاہدات کی ضرورت ہے اور مختلف ابتلاؤں اور امتحانوں سے ہو کر نکلتا پڑتا ہے۔

گوند سنگ لعل شود در مقام صبر
آرے شود و لیک بخون جگر شود

فوٹو گرافی منشی فیض حسین صاحب نے سوال کیا کہ میں فوٹو کے ذریعہ تصویریں اُتار کر تاتھا۔ اور دل میں ڈرتا تھا کہ کہیں یہ خلافِ شرع نہ ہو۔ لیکن جناب کی تصویر دیکھ کر

یہ دم ہلکا رہا۔ فرمایا:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ۔ ہم نے اپنی تصویر محض اس لحاظ سے اُتروائی تھی کہ یورپ کو تبلیغ

کرتے وقت ساتھ تصویریں بھیج دیں، کیونکہ ان لوگوں کا عام مذاق اس قسم کا ہو گیا ہے کہ وہ جس چیز کا ذکر کرتے ہیں ساتھ ہی اس کی تصویر دیتے ہیں جس سے وہ قیادہ کی مدد سے بہت صحیح نتائج نکال لیتے ہیں۔ مولوی لوگ جو میری تصویر پر اعتراض کرتے ہیں۔ وہ خود اپنے پاس روپیہ پیسہ کیوں رکھتے ہیں کیا ان پر تصویریں نہیں ہوتی ہیں۔

اسلام ایک وسیع مذہب ہے۔ اس میں اعمال کا مدار نیات پر رکھتا ہے۔ بدر کی لڑائی میں ایک شخص میدان جنگ میں بکلا جوا تر کر چلتا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ چال بُری ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَلَا تَمْنُنْ فِي الْأَنْهَارِ مَزْجًا۔ (بنی اسرائیل: ۳۸) مگر اس وقت یہ چال خدا تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے کیونکہ یہ اس کی راہ میں اپنی جان تک شاکر کرتا ہے اور اس کی نیت اعلیٰ درجہ کی ہے۔

غرض اگر نیت کا لحاظ نہ رکھا جائے تو بہت شکل پڑتی ہے۔ اسی طرح پر ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کا تہ بند نیچے کو ڈھلکا ہے وہ دوزخ میں جاویں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ سن کر رو پڑے کیونکہ اُن کا تہ بند بھی ویسا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تو اُن میں سے نہیں ہے۔ غرض نیت کو بہت بڑا دخل ہے اور حفظ مراتب منورہی شے ہے۔

منشی ظہیر حسین صاحب : میں خود تصویر کشی کرتا ہوں۔ اس کے لیے کیا حکم ہے؟

فرمایا :

اگر کغز اور بت پرستی کو مدد نہیں دیتے۔ تو جائز ہے۔ آج کل نقوش و قیادہ کا علم بہت بڑھا ہوا ہے۔

بلا تارخ

حضرت مولانا مولوی عبدالکریم صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے

عقربین موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام سے پوچھا کہ کیا کبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ

آپ میں بھی ریا آوے؟

اس پر حضور نے فرمایا :

کبھی چڑیا خانہ گئے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ فرمایا :

دیکھو وہاں شیر، چیتے اور دوسرے حیوانات ہوتے ہیں۔ کبھی یہ خیال دہاں جا کر دل میں آسکتا ہے کہ ان کے سامنے لمبی لمبی نمازیں پڑھیں؟ کبھی یہ خیال دہاں جا کر ریاکار سے ریاکار کے دل میں بھی نہیں آسکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خوب جانتا ہے کہ یہ حیوانات ہماری جنس سے تو نہیں ہیں تو پھر ریاکاروں کی رہی؟ ریا تو ہم جنسوں سے ہوتی ہے تو اہل اہل کس سے ریا کریں۔ ان کے سامنے دوسرے لوگوں کی وہی مثال ہے جیسے چڑیا خانہ میں جانور بھرے ہوتے ہیں۔

اپنے الہامات پر کامل ایمان مولنا موصوف نے فرمایا کہ ایک دن کی مجھے بات یاد ہے کہ کسی نے ذکر کیا کہ منشی الہی بخش اور اس کا ترجمان منشی عبدالحق

کتنا ہے کہ الہام وہ ہے جو پورا ہو جاوے اور جو نہ ہووے وہ شیطانی کام ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ :
مکمل مغفلہ میں داخل ہو کر اگر خدا تعالیٰ کی قسم دی جاوے تو میں کہوں گا کہ میرے الہام خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ جس شخص نے خیالی طور پر دعویٰ کیا ہو وہ ہرگز یہ جرات نہیں کر سکتا۔ کبھی وہ شخص جو کمال یقین رکھتا ہو اور وہ جو مشکوک ہے برابر ہو سکتے ہیں؟

عبد دوستی مولنا موصوف نے کہا کہ ایک دفعہ حضرت اقدس نے خاص طور پر مجھے مخاطب کر کے فرمایا :

”میرے خلق کی پیروی کر“

میں نے عرض کی کہ دعا کریں۔ فرمایا کہ :

اگر کسی نے ایک بار میرے ساتھ عبد دوستی باندھا ہو تو مجھے اس قدر اس کی رعایت ہوتی ہے کہ اگر اُس نے شراب پی ہوئی ہو تو میں بلا خوف و تردد اُٹھ اُٹھ لاؤں گا۔ یعنی جب تک وہ خود ترک نہ کرے ہم خود نہ چھوڑیں گے۔ پس اگر کوئی اپنے بھائیوں کو ترک کرے گا۔ وہ سخت گنہگار ہوگا۔

اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ مولنا موصوف کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت اقدس نے فرمایا کہ :

مومن مومن کبھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ کفر اس سے یایوس نہ ہو جاوے۔ فتح مسیح کو ایک بار ہم نے رسالہ بھیجا۔ اس پر اس نے یکمیں کھینچ کر واپس بھیج دیا اور کھما کہ جس قدر دل آپ نے دکھایا ہے کسی اور نے نہیں دکھایا۔ دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نے خود اقرار کر لیا کہ ہمارا دل دکھا پس ایسی مضبوطی ایمان میں پیدا کر دکھنا یایوس ہو جاوے کہ میرا قابو نہیں چلتا۔ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَعْلٰی الْاَنْفِیَارِ کے یہ معنی بھی ہیں۔

قبولیتِ دُعا کی شرط طاعون کا ذکر تھا۔ کثرتِ اموات پر ذکر کرتے کرتے فرمایا :

دُعائیں کرتے رہو۔ پھر اس کے انسان مکر افشہ سے بچ نہیں سکتا۔ مگر دُعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کرے۔ اگر بدیوں سے نہیں بچ سکتا اور خدا تعالیٰ کی حدود کو توڑتا ہے۔ تو دُعاؤں میں کوئی اثر نہیں رہتا۔

خدا تعالیٰ کی شناخت کا وقت فرمایا :

اس وقت دُنیا میں خدا تعالیٰ کا وجود ثابت ہو رہا ہے، اگرچہ لوگ بلے نام خدا تعالیٰ کے قائل تھے مگر اصل بات یہ ہے کہ ایک قسم کی دہریت پھیل رہی تھی اور خدا تعالیٰ سے بجلی دُعا پڑھے ہیں مگر اب وقت آ گیا ہے کہ لوگ خدا تعالیٰ کو شناخت کریں۔ خدا تعالیٰ کے اُمر و نواہی کو توڑنا اس سے بڑھ کر خباثت کیا ہوگی۔ یہ تو اس کا مقابلہ ہے۔

۲۰ مئی ۱۹۰۴ء بمقام گورداسپور

نومبائےین کو نصائح بعد نماز عصر حید آباد کو نیکچہ صاحب نے بیعت کی۔ بیعت کے بعد تقریر کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا :

آپ نے جو مجھ سے آج تعلقِ بیعت کیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ بطور نصیحت چند الفاظ تمہیں کہوں۔

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کی زندگی کا کچھ اعتبار نہیں۔ اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ پر ایمان رکھے اور پھر قرآن کریم پر خود کرے کہ خدا تعالیٰ نے کیا کچھ قرآن مجید میں فرمایا ہے تو وہ شخص دیوانہ وار دنیا کو چھوڑ خدا تعالیٰ کا ہو جائے۔ یہ بالکل سچ کیا گیا ہے کہ دنیا و مافیہا چند عاقبت با خداوند۔ اب خدا تعالیٰ کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے آنا چاہتا ہے اور فی الواقعہ اس کا دل ایسا نہیں کہ اس نے دین کو دنیا پر مقدم کیا ہو تو وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک قابلِ سزا عظمیٰ ہے۔ ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اس کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے جب تک کافی حصہ اپنا ان کی طلب میں خرچ نہ کریں، وہ مقاصد حاصل ہونے ناممکن ہیں مثلاً اگر طبیب ایک دوائی اور اس کی ایک مقدار مقرر کر دے اور ایک بیمار وہ مقدار دوائی کی تو نہیں کھاتا بلکہ تصوراً حصہ اس دوائی کا استعمال کرتا ہے تو اس کو کیا فائدہ اس سے ہوگا؟ ایک شخص پیاسا ہے تو ممکن نہیں کہ ایک قطرہ پانی سے اس کی پیاس دور ہو سکے۔ اسی طرح جو شخص بھوکا ہے وہ ایک لقمہ سے میر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح خدا تعالیٰ یا اس کے رسولؐ پر زبانی ایمان لے آنا یا ایک ظاہری رسم کے طور پر بیعت کر لینا بالکل بے سود ہے۔ جب تک انسان پوری طاقت سے خدا تعالیٰ کی راہ میں نہ لگ جاوے۔ نفس کی خیر خواہی اسی میں ہے کہ انسان پورے طور پر وہ حصہ جو روحانی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ صرف یہ خیال کہ میں مسلمان ہوں کافی نہیں۔

میں نصیحت کرتا ہوں کہ آپ نے جو تعلق مجھ سے پیدا کیا ہے (خدا تعالیٰ اس میں برکت ڈالے) اس کو بڑھانے اور مضبوط کرنے کی فکر میں ہر وقت لگے رہیں۔ لیکن یاد رہے کہ صرف اقرار ہی کافی نہیں جب تک عملی رنگ سے اپنے آپ کو رنگین نہ کیا جاوے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ** (العنکبوت: ۲) یعنی کیا انسانوں نے گمان کر لیا ہے کہ ہم آمنا ہی کہہ کر چھٹکارا پالیں گے اور کیا وہ آزمائش میں نہ ڈالے جائیں گے۔ سواصل مطلب یہ ہے کہ یہ آزمائش اسی لیے ہے کہ خدا تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا ایمان لانے والے نے دین کو ابھی دنیا پر مقدم کیا ہے یا نہیں؟ آج کل اس زمانہ میں جب لوگ خدا تعالیٰ کی راہ کو اپنے مصالح کے خلاف پاتے ہیں یا بعض جگہ حکام سے ان کو کچھ خطرہ ہوتا ہے تو وہ خدا کی راہ سے انکار کر بیٹھتے ہیں۔ ایسے لوگ بے ایمان ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ فی الواقعہ خدا ہی احکم الحاکمین ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ خدا تعالیٰ کی راہ بہت دشوار گزار ہے اور یہ بالکل سچ ہے کہ جب تک انسان خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنی کمال اپنے ہاتھ سے نہ اُتارے تب تک وہ خدا تعالیٰ کی نگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ ہمارے نزدیک بھی ایک بے وفا تو کسی قدر ومنزلت کے قابل نہیں۔ جو تو کہ صدق اور وفا نہیں دکھلا تا وہ کبھی قبولیت نہیں پاتا۔ اسی

طرح جناب الہی میں وہ شخص پرے درجہ کا ہے ادب ہے جو چند روزہ دنیوی منافع پر نگاہ رکھ کر خدا تعالیٰ کو چھوڑتا ہے۔

بیعت کی حقیقت

بیعت سے مراد خدا تعالیٰ کو جان سپرد کرنا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اپنی جان آج خدا تعالیٰ کے ہاتھ بیچ دی۔ یہ بالکل قلم ہے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں چل کر انجام کار کو کوئی شخص نقصان اٹھائے۔ صادق کہیں نقصان نہیں اٹھا سکتا۔ نقصان اسی کا ہے جو کاذب ہے جو دنیا کے لیے بیعت کو اور حمد کو جو اللہ تعالیٰ سے اس نے کیا ہے توڑ رہا ہے۔ وہ شخص جو محض دنیا کے خوف سے ایسے امور کا مرتکب ہو رہا ہے۔ وہ یاد رکھے بوقت موت کوئی حاکم یا بادشاہ اُسے نہ چھڑا سکے گا۔ اس نے احکم الحاکمین کے پاس جانا ہے جو اُس سے دریافت کرے گا کہ تُو نے میرا پاس کیوں نہیں کیا؟ اس لیے ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ خدا جو ملک السموات والارض ہے اس پر ایمان لاوے اور سچی توبہ کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ امر بھی یونہی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ خدا ہی یہ امر دل میں بٹھائے تو بیٹھ سکتا ہے۔ سو اس کے لیے دُعا بکار ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدق سے قدم اٹھاتا ہے اس کو عظیم الشان طاقت اور غارتی مادت قوت دی جاتی ہے۔ مومن کے دل میں ایک جذب ہوتا ہے کہ جس سے قوتِ جاذبہ کے ذریعہ وہ دوسروں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ اگر تم میں جذبِ محبت خدا تعالیٰ کی راہ میں کافی ہو تو پھر کیوں لوگ تمہاری طرف نہ کھینچے آویں اور کیوں تم میں ایک مقناطیس طاقت نہ ہو جاوے۔ دیکھو قرآن میں سورہ یوسف میں آیا ہے وَكَفَّزَهُم بِرِجَالِهِم مِّنَ الْجِبَالِ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (یوسف : ۲۵) یعنی جب زلیخا نے یوسف کا قصد کیا یوسف بھی زلیخا کا قصد کرتا اگر ہم مائل نہ ہوتے۔ اب ایک طرف تو یوسف بیباقتی ہے اور اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نبی زلیخا کی طرف مائل ہو ہی چکا تھا اگر ہم نہ دے سکتے۔ اس میں ہر یہ ہے کہ انسان میں ایک کششِ محبت ہوتی ہے۔ زلیخا کی کششِ محبت اس قدر غالب آئی تھی کہ اس کشش نے ایک شہتی کو بھی اپنی طرف کھینچ لیا۔ سو جیسے شرم ہے کہ ایک عورت میں جذبہ کشش اس قدر ہو کہ اس کا اثر ایک مضبوط دل پر ہو جائے اور ایک شخص جو مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس میں جذبِ محبت الہی اس قدر نہ ہو کہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آویں۔ یہ قدر قابلِ پذیرائی نہیں کہ زبان میں یاد غلط میں اثر نہیں۔ اصل نقصان قوتِ جاذبہ میں ہے۔ جب تک وہ کمال نہیں تب تک زبانی خالی باتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

وفات مسیح

اور ہمارے مسائل۔ سو وہ بھی بالکل صاف ہیں۔ مثلاً قرآن شریف کی یہ آیت فُلْتَنَا
 تَوَفَّيْنِي كُنْتُ أَنتَ الرَّقِيبُ عَلَيْنَا (المائدہ: ۱۱۸) اس میں ایک جواب اور
 ایک سوال ہے۔ خدا تعالیٰ مسیح علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا تو نے لوگوں کو ایسی تعلیم دی تھی کہ مجھے اور
 میری ماں کو مجبور بنالینا تو وہ جواب میں عرض کریں گے کہ ہاں خدا یا جب تک میں زندہ رہا اور اُن میں رہا
 میں نے تو اُن کو ایسی تعلیم نہیں دی؛ البتہ تو نے جب مجھ کو مار دیا تو پھر تو ہی ان کا نگرانِ حال تھا۔ مجھے کوئی
 علم نہیں کہ میرے پیچھے انہوں نے کیا کیا۔ یہ کیسی موٹی بات ہے کہ خود مسیح اپنی وفات کا اقرار کرتے ہیں۔
 وہ کہتے ہیں کہ اگر عیسائی بگڑے تو میری وفات کے بعد بگڑے۔ جب تک میں اُن میں زندہ رہا تب تک
 دوسرا عقیدہ پر قائم تھے۔ اب اگر عیسائی بگڑ گئے ہیں تو بالضرور مسیح مر چکا ہے۔ اور اگر مسیح آج تک نہیں مرا
 تو عیسائی بھی نہیں بگڑے۔ اگر عیسائی نہیں بگڑے تو بالضرور عقیدہ الوہیت مسیح بھی درست ہے۔ پھر مسیح کا
 یہ کہ دینا کہ مجھے تو اُن کے بگڑنے کا علم نہیں جیسے کہ اسی آیت سے پایا جاتا ہے کیا یہ جواب اُن کا جھوٹا نہیں
 ہوگا۔ اگر ان کا دوبارہ دُنیا میں آنا درست ہے، کیونکہ سوال و جواب قیامت کو ہوگا۔ اور اگر انہوں نے
 دوبارہ دُنیا میں آکر چالیس سال رہنا ہے اور عیسائیوں اور کفار کو قتل کر کے اسلام کو پھیلا نا ہے تو بالضرور
 انہوں نے عیسائیوں کی بگڑی ہوئی حالت کو دیکھ لیا ہے اور اس بگڑی ہوئی حالت کو دیکھ کر وہ دوبارہ
 اس دُنیا سے تشریف لے جاویں گے تو پھر حضرت مسیح کا یہ جواب دینا خدا کے حضور میں دروغ بیانی ہے۔
 کیا وہ احکامِ اہلِ کین نہ کہے گا کہ تو دوبارہ دُنیا میں گیا اور تو نے دیکھ لیا کہ تیری اُمت بگڑ چکی تھی۔ ایک
 مجازی حاکم کے آگے غلط بیانی، دروغِ ملفی کے مجرم کا خطرناک ارتکاب ہے۔ چہ جائیکہ ایک عالمِ الغیب
 حاکم کی جناب میں ایسی دروغ بیانی کی جاوے تو گویا اس آیت نے بڑی صفائی کے ساتھ ایک طرف
 مسیح کی وفات کو ثابت کر دیا اور دوسری طرف ان کے دوبارہ دُنیا میں تشریف لانے کا ابطال کر دیا۔ اس
 کے مقابل جب ہم حدیثوں پر غور کرتے ہیں تو وہاں سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ حضرت رسالتِ مآب نے
 فرمایا اللہ پر متفق علیہ حدیث ہے کہ میں نے حضرت مسیح کو حضرت یحییٰ کے ساتھ دیکھا۔ حضرت یحییٰ کا مر
 جانا اور ان کا اس جماعت میں داخل ہونا جن کی قبضِ رُوح ہو چکی ہے ثابت شدہ امر ہے۔ اب یہ
 کیسے ہو سکتا ہے کہ مسیح بلا قبضِ رُوح و انتقالِ کمنے کے ایک ایسے شخص کا مجلسِ وجود دُنیا سے مرچکا ہے
 اب ایک طرف قولِ خدا اور دوسری طرف روایتِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاتِ مسیح اور ان کا
 دوبارہ دُنیا میں واپس نہ آنا قطعی ثابت ہو گیا۔ اب بھی یہ لوگ اگر عقیدہ حیاتِ مسیح سے باز نہ آویں۔
 تو یہی سمجھا جاوے گا کہ یہی ہدایت اور سعادت صرف خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اُن کے حال

پر تو پھر صدی کا یہ قول صادق آتا ہے۔

آنکس کہ بستر آں و خبر دو نہ دہ
ایں است جوابش کہ جوابش نہ دہی

آئیوالا یح امتی ہوگا رہا یہ کہ آنے والا کون ہے؟ اس کا فیصلہ بھی قرآن و حدیث نے کر دیا ہے۔ سورہ فوّر نے صاف طور پر بیان کیا ہے کہ رسول اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء اس امت میں سے ہوں گے۔ بخاری اور مسلم کا بھی یہی مذہب ہے کہ آئیوالا یح اس امت میں سے ہوگا۔ اب ایک طرف قرآن و حدیث بنی اسرائیل یح کی موت اور دوبارہ نہ آنے کو بیان کرتے ہیں۔ دوسری طرف یہی قرآن و حدیث آنے والے یح کو اسی امت میں سے ٹھہراتے ہیں تو پھر اب انتشار کس بات کا ہے؟

نشانات اب علامات کو بھی دیکھ لیا جاوے۔ صدی کے سرور مجدد کا آنا سب سے تسلیم کیا ہے اور یہ بھی مانا ہے کہ یح بطور مجدد صدی کے سرور آئے گا۔ صدی میں سے بائیس سال گزر گئے اور اس وقت تک مجدد نظر نہ آیا۔ آخر اس صدی کے سرور جس مجدد نے آنا تھا وہ کہاں؟

کُوف و خُوف کا نشان صدی کا نشان کُوف و خُوف تھا جو رمضان میں ہونا تھا۔ اس صدی کا کُوف و خُوف پر بھی آٹھ سال گزر گئے۔ صدی نہ آیا۔ اگر یہ کہا جاوے کہ نشان تو عجب! لیکن صاحب نشان بعد میں آوے گا تو یہ حقیقہ بڑا فاسد ہے اور قسم قسم کے فادات کی بنا ہے۔ اگر ایک زمانہ کے بعد کٹھے میں انسان مدد دیتے کے بڑی ہو جاویں تو پھر اُن میں کون فیصلہ کریگا؟ ضرور ہے کہ صاحب نشان نشان نشان کے ساتھ ہو۔ یہ لوگ منبروں پر چڑھ کر صدی کے سرور کو اور کُوف و خُوف کو یاد کیا کرتے اور بدلتے تھے، لیکن جب وہ وقت آیا تو یہی لوگ دشمن بن گئے۔ حدیث کے مطابق تمام نشان واقع ہو گئے لیکن یہ لوگ اپنی ضد سے باز نہیں آتے کُوف و خُوف کا عظیم الشان نشان ظاہر ہو گیا، لیکن خدا تعالیٰ کے اس نشان کی قدر نہ کی گئی۔

طاہون کا نشان اسی طرح کل انبیاء کی کتب سابقہ اور قرآن و حدیث میں ایک اور بڑا کی طرف اشارہ تھا جو کُوف و خُوف کے آسمانی نشان کے بعد آئے

والی تھی اور وہ طاہون ہے۔ جو وہ بھی یح کے زمانہ سے وابستہ تھی۔ یہ ایک خطرناک مصیبت ہے جس کی طرف ہر ایک اولوالعزم نبی نے بالقرآن یا بالاجمال اشارہ کیا ہے۔ طاہون آگئی۔ لاکھوں انسان تباہ ہو

گئے۔ اور نہ معلوم کب تک اس کی تباہی چلتی رہے گی۔ لیکن جس موقع وہ کے زمانہ کی شناخت کا یہ نشان ہے اسے اب تک ان لوگوں نے نہ پہچانا۔ اسی طرح زمین و آسمان نے شہادت دی۔ لیکن ان شہادتوں کو ردی سمجھا گیا۔ خدا غفور ہے اور وہ اپنی غیرت دکھلائے گا۔ ایک مجاہدی حاکم عدول جھکی پسند نہیں کرتا اور وہ حکم العالمین غفور و عذاب اس عدول حکمی کو بلا سزا چھوڑے گا۔

نئی سواری کا نشان

نئی سواری کا نشان

ایک اور نشان اس زمانہ کا وہ نئی سواری تھی جس نے اُونٹوں کو بیکار کر دیا تھا۔ مگر ان نے إِذَا الْعَشَاءُ ظَلَمَتْ (الشکویر : ۵) (جب اُونٹیاں

بے کار ہو جاویں گی) کہہ کر اس زمانہ کا پتہ بتلایا۔ حدیث نے مسیح کے نشان میں یوں کہا، نَبِيُّكَ أَفْلَحَ فَلَا تَسْخَى عَلَيْهِ نَبَا۔ پھر یہ نشان کیا پورا نہ ہوا؟ حتیٰ کہ اس سرزمین میں بھی جہاں آج تک اُونٹنی کی سواری تھی اور بغیر اُونٹنیوں کے گزارہ نہ تھا، وہاں بھی اس سواری کا اختتام ہو گیا ہے اور چند سالوں میں اُونٹوں کی سواری کا نام و نشان نہیں ملے گا۔ اُونٹیاں بیکار ہو گئیں، مقرر کردہ نشان پورے ہو گئے، لیکن جس کی یہ نشان تصادف پہچان دیا، کیا یہ اُسو بھی میرا اختیار میں تھے کہ ایک طرف تو میں دعویٰ کروں اور دوسری طرف یہ نشان پورے ہوتے جاویں کیا آسمانی نظام پر بھی میرا دخل ہے جو کسوف الخسوف و محو کو پیدا کر لیتا، یا میرا کھم کئی ایسے مواد ہیں جن سے زمین پر ہر ذرہ طالعون پیدا ہو گئی، یا حج کا روکنا جو میری حق کا نشان تھا کیا یہ بھی میرا اختیار ہے؟ ہاں اسی طرح بیسیوں نشان زمانہ مسیح کے ساتھ وابستہ تھے وہ سب پورے ہو گئے۔ خدا تعالیٰ نے کوئی حجت کو ان پر پورا نہیں کیا، لیکن ان کا انکار ابھی اسی طرح ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ زمانہ میں دہریت پھیلی ہوئی ہے جو خفیہ خفیہ سب دلوں پر اثر کر رہی ہے۔ خشیتِ الہی دن بدن مفقود ہو رہی ہے۔ کان رکھتے ہیں پر سن نہیں سکتے۔ آنکھیں کھلتے ہیں پر نہیں دیکھتے۔ دل رکھتے ہیں پر نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ انکار ہے والا معاملہ تو بہت ہی سادہ تھا۔ میری کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ کس قدر انعامِ حجت کی گئی۔ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں، خدا تعالیٰ نے قوی دلائل سے ان کا رگ دریشہ کاٹ دیا ہے لیکن یہ نہیں دیکھتے۔

شناختِ مأمور کے تین طریق

شناختِ مامور کے تین طریق
 ایک امور کی شناخت کے تین طریق ہیں :- نقل، عقل،
 ماتحتات سماوی۔ اب دیکھنا چاہیے کہ یہ تینوں امور
 اس سلسلہ کے مؤید ہیں۔ دانیال اور دیگر انبیلہ نے تو اس کے آنے کا زمانہ مقرر کر دیا ہے حتیٰ کہ صدی
 اور سال بھی مقرر کر دیا ہے۔ تمام عیسائیوں میں ایک قسم کی گھبراہٹ پیدا ہوئی ہے کیونکہ کتب سابقہ کے
 مطابق مسیح کی آمد کا وقت آچکا ہے۔ اور مسیح ابھی تک آیا نہیں۔ اس لیے بعض علماء اخیر مجبور ہو کر اس
 طرف گئے ہیں کہ مسیح کی آمد ثانی سے مراد کلیسیا کی ترقی ہے جو ہو چکی ہے۔

اسی طرح ہماری کتب کے مطابق بھی بعثت مسیح کا یہی زمانہ ہے۔ حج اکرامہ والے نے لکھا ہے کہ کل اہل کثوف اسی طرف گئے ہیں کہ مسیح کی آمد ثانی کے لیے چودھویں صدی مقرر ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی اسی زمانہ کے لیے اسے چراغ الدین کہا ہے۔ غرضیکہ ہر ایک بزرگ نے جو زمانہ مقرر کیا ہے وہ چودھویں صدی سے آگے نہیں گیا، اگرچہ ان میں کچھ اختلاف ہے۔ چودھویں صدی میں لطیف اشارہ اس طرف تھا کہ دین اسلام چودھویں دات کے چاند کی طرح اس زمانہ میں چمک اٹھے گا۔ جس طرح چاند کا کمال چودھویں دات کو ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلام کا کمال کل دنیا میں چودھویں صدی میں ظاہر ہوگا۔ تیرہویں صدی کی تاریخی ان لوگوں میں ضرب المثل ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس صدی کے علماء سے بھیدریوں نے بھی نجات مانگی تھی۔ یہ لوگ چودھویں صدی کے منتظر تھے، لیکن جب صدی آگئی تو اپنی بڑبڑی کے باعث انکار کر گئے۔ اسی طرح قرآن میں ذکر ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ دُكَّانًا مِنْ قَبْلُ يُسْأَلُ فِیْهِ عَنْ نَفْسِهِمْ ذَاقُوا كُرْهُهُ فَاتَّخَذُوا مِنْهُمْ أَهْلًا مِمَّنْ دُكَّانًا (البقرہ)۔ اہل کتاب منتظر تھے کہ پیغمبر کے آنے پر وہ اس کے ساتھ مل کر کفار سے جنگ کریں گے لیکن جب پیغمبر آیا تو انکار پر آمادہ ہو گئے۔

عقل کے نزدیک بھی زمانہ مسیح کا یہی معلوم ہوتا ہے۔ اسلام اس قدر کمزور ہو گیا ہے کہ ایک دقت ایک شخص کے مرتد ہو جانے پر اس میں شور مچا جاتا تھا۔ لیکن اب لاکھوں مرتد ہو گئے۔ رات دن مخالفت اسلام میں کتب تصنیف ہو رہی ہیں۔ اسلام کی بیخ کنی کے واسطے طرح طرح کی تجاویز ہو رہی ہیں۔ عقل پسند نہیں کرتی کہ جس خدا نے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِیْ الْمَوْتِیْنَ اَلَمْ نَحْیِیْهِمْ لَعَا فَعَلُوْنَ (الحجر: ۱۰) کا وعدہ دیا ہے وہ اس وقت اسلام کی حفاظت نہ کرے اور خاموش رہے۔ یہ زمانہ کس قسم کی مصیبت کا اسلام پر ہے کہ شرفا کی اولاد دشمن اسلام ہو کر گر جادوں میں چلے گئے اور کھلے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے۔ ہر ایک قسم کی گالی اور سب و شتم میں ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ ان تمام امور کو بد ہیئت مجموعی اگر دیکھا جائے تو عقل کہتی ہے کہ یہی وقت خدا تعالیٰ کی تائید کا ہے اور میں تم کو سچ کہتا ہوں کہ اگر یہ سلسلہ قائم نہ ہوتا تو اسلام برباد ہو چکا تھا۔ سو خدا تعالیٰ کے وجود کا یہ بھی ایک نشان ہے کہ عین ضرورت کے وقت خدا تعالیٰ نے اس سلسلہ کو قائم کیا اور عین مصیبت کے وقت اسلام کو سنبھالا۔ تائیدات سماوی اگر دیکھی جائیں تو یہاں بھی ایک بڑا خزانہ ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہزار ہا نشان میرے ہاتھ پر نفا ہر کئے۔ اگر میں ان تمام نشانوں کو جمع کر دوں جو ہر روز میں اور میرے ساتھ رہنے والے دیکھتے ہیں تو ان کی تعداد لاکھ کے قریب ہو جاتی ہے۔ قطع نظر اس کے صرف براہین احمدیہ کے بعض الدامات کو دیکھا جاوے۔ چوبیس برس

کی ایک مثال نہیں بلکہ کئی ایک مثالیں ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان نشانات کو دیکھ کر بھی لوگ ابھی گمراہ ہیں سو بات یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ سے دو گروہ چلے آئے ہیں۔ ایک سید و سرشتی۔ ابوجہل نے ہزاروں نشان دیکھے لیکن وہ کافر ہی رہا۔ سواس صورت میں مومن کے لیے ضرور ہے کہ وہ دُعا میں لگ جاوے۔

صرف بیعت پر قناعت نہ کریں آپ نے جو آج مجھ سے بیعت کی ہے یہ تھمری کی طرح ہے۔ چاہیے کہ آپ اکثر مجھ سے ملاقات کریں اور

اس تعلق کو مضبوط کریں جو آج قائم ہوا ہے جس شاخ کا تعلق درخت سے نہیں رہتا وہ آخر خشک ہو کر گر جاتی ہے جو شخص زندہ ایمان رکھتا ہے وہ دنیا کی پروا نہیں رکھتا۔ دنیا ہر طرح مل جاتی ہے۔ دین کو دنیا پر مقدم رکھنے والا ہی مبارک ہے لیکن جو دنیا کو دین پر مقدم رکھتا ہے وہ ایک مُردار کی طرح ہے جو کبھی سچی نصرت کا مُنہ نہیں دیکھتا۔ یہ بیعت اس وقت کام آسکتی ہے۔ جب دین کو مقدم کر لیا جاوے اور اس میں ترقی کرنے کی کوشش ہو۔ بیعت ایک زیج ہے جو آج بویا گیا۔ اب اگر کوئی کسان صرف زمین میں تھمر پڑی پر ہی قناعت کرے اور پھل حاصل کرنے کے جو جو فرائض ہیں ان میں سے کوئی ادا نہ کرے۔ نہ زمین کو درست کرے اور نہ آبپاشی کرے اور نہ موقع بہ موقع مناسب کھاد زمین میں ڈالے نہ کافی حفاظت کرے تو کیا وہ کسان کسی پھل کی امید کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کا کھیت بالضرورت تباہ اور خراب ہو گا۔ کھیت اسی کا رہے گا جو پورا زمین سدا رہنے کا۔ سو ایک طرح کی تھمر پڑی آپ نے بھی آج کی ہے۔ خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کے مقدم میں کیا ہے، لیکن خوش قسمت وہ ہے جو اس تھم کو محفوظ رکھے اور اپنے طور پر ترقی کے لیے دُعا کرتا رہے۔ مثلاً نمازوں میں ایک قسم کی تبدیلی ہونی چاہیے۔

نماز میں حضور اور لذت پیدا کرنے کا طریق میں دیکھتا ہوں کہ آج کل لوگ جس طرح نماز پڑھتے ہیں وہ مص ٹکڑیں مارنا ہے۔ اُن کی نماز

میں اس قدر بھی رقت اور لذت نہیں ہوتی جس قدر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دُعا میں ظاہر کرتے ہیں۔ کاش یہ لوگ اپنی دُعا میں نماز میں ہی کرتے۔ شاید اُن کی نمازوں میں حضور اور لذت پیدا ہو جاتی۔ اس لیے میں کھانا آپ کو کھاتا ہوں کہ ہر دست آپ بالکل نماز کے بعد دُعا نہ کریں۔ اور وہ لذت اور حضور جو دُعا کے لیے رکھا ہے، دعا وال کو نماز میں کرنے سے پیدا کریں۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ نماز کے بعد دعا کرنی منع ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب تک نماز میں کافی لذت اور حضور پیدا نہ ہو نماز کے بعد دعا کرنے میں نماز کی لذت کو مست گنواؤ۔ ہاں جب یہ حضور پیدا ہو جاوے تو کوئی حرج نہیں۔ سو ہر جہے نماز میں دُعا میں اپنی زبان میں مانگو۔ جو طبعی جوش کسی کی مادری زبان میں ہوتا ہے وہ ہرگز غیر زبان میں پیدا نہیں

ہو سکتا۔ سونانوں میں قرآن اور ناظرہ دعاؤں کے بعد اپنی ضرورتوں کو برنگِ دعا اپنی زبان میں خدا تعالیٰ کے آگے پیش کر دیا کہ آہستہ آہستہ تم کو عبادت پیدا ہو جائے۔ سب سے عمدہ دعا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی عنایت سے ادا گناہوں سے نجات حاصل ہو، کیونکہ گناہوں ہی سے دل سخت ہو جاتا اور انسان دنیا کا کیرا پیر بن جاتا ہے۔ ہماری دعا یہ ہونی چاہیے کہ خدا تعالیٰ ہم سے گناہوں کو جو دل کو سخت کر دیتے ہیں دور کرے اور اپنی عنایت کی راہ دکھلائے۔ دنیا میں مومن کی مثال اس سوار کی ہے کہ جو جنگل میں جا رہا ہے۔ راہ میں بسبب گرمی اور تھکان سفر کے ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے ٹھہر جاتا ہے لیکن ابھی گھوڑے پر سوار ہے اور کھڑا کھڑا گھوڑے پر ہی کچھ آرام لے کر آگے اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے لیکن جو شخص اس جنگل میں گھر بنائے وہ ضرور درندوں کا شکار ہو گا۔ مومن دنیا کو گھر نہیں بناتا اور جو ایسا نہیں خدا تعالیٰ اس کی پرہیز نہیں کرتا۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک دنیا کو گھر بنانے والے کی عزت ہے۔ خدا تعالیٰ مومن کی عزت کرتا ہے۔

نوافل کی حقیقت

حدیث میں آیا ہے کہ مومن نوافل کے ساتھ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ نوافل سے مراد یہ ہے کہ خدمت مقررہ کردہ میں زیادتی کی جائے۔

ہر ایک غیر کے کام میں دنیا کا بندہ تھوڑا سا کر کے سُست ہو جاتا ہے، لیکن مومن زیادتی کرتا ہے۔ نوافل صرف نماز سے ہی مختص نہیں بلکہ ہر ایک حسنت میں زیادتی کرنا نوافل ادا کرنا ہے۔ مومن بعض خدا تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اُن نوافل کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اس کے دل میں ایک درد ہے جو اسے بے چین کرتا ہے اور وہ دن بہ دن نوافل و حسنت میں ترقی کرتا جاتا ہے اور بالمقابل خدا تعالیٰ بھی اس کے قریب ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ مومن اپنی ذات کو فنا کر کے خدا تعالیٰ کے سایہ تلے آ جاتا ہے۔ اس کی آنکھ خدا تعالیٰ کی آنکھ۔ اس کے کان خدا تعالیٰ کے کان ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ کسی معاملہ میں خدا تعالیٰ کی مخالفت نہیں کرتا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کی زبان خدا تعالیٰ کی زبان اور اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہو جاتا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے کسی بات میں اس قدر تردد نہیں ہوتا جس قدر

مومن کا مقام

مومن کی جان نکالنے میں تردد ہوتا ہے۔ یوں تو خدا تعالیٰ کی ذات سب ترددات سے پاک ہے لیکن یہ فقرہ جو فرمایا تو مومن کے اکرام کے لیے فرمایا۔ اب دوسرے لوگ پھر بے سکڑوں کی طرح مرجاتے ہیں لیکن مومن کا معاملہ دگرگوں ہے۔ مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ جو مسلمان اور انبیاء کی زندگی آئے دن طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا رہتی ہے اور بعض وقت اُن کو خوفناک امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت تھی۔ یہ اُس تردد کا اظہار ہے

جس کا اوپر ذکر ہوا ہے گویا اللہ تعالیٰ اس سے معاد ایسا کرتا ہے اور خوفناک بیماریوں سے اُسے نجات دیکر ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ اُسے معمولی انسانوں کی طرح ضائع نہیں کرتا۔ قرآن اور حدیث کی حمایت ہے کہ مومن کی ہر ایک چیز بابرکت ہو جاتی ہے جہاں وہ بیٹھتا ہے وہ جگہ و منزل کیلئے موجب برکت ہوتی ہے۔ اسکا پس خود وہ اُحد دل کیلئے خفا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک گنہگار خدا تعالیٰ کے سامنے لایا جاتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو نے کوئی نیک کام کیا؟ وہ کہے گا کہ نہیں۔ پھر خدا تعالیٰ اس کو کہے گا کہ فلاں مومن تو ملا تھا وہ کہے گا خداوند میں اراد تھا تو کبھی نہیں ملا وہ خود ہی ایک دن مجھے راستہ میں مل گیا۔ خدا تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ پھر ایک اور موقع پر حدیث میں آیا ہے کہ خدا تعالیٰ فرشتوں سے دریافت کرے گا کہ میرا ذکر کہاں پر ہو رہا ہے؟ وہ کہیں گے کہ ایک علاقہ مومنین کا تھا جہاں دنیا کے ذکر کا نام و نشان بھی نہ تھا؛ البتہ ذکر الہی آسمانوں پر ہو رہا ہے۔ اُن میں ایک دُنیا پرست شخص تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے اس دنیا دار کو اس ہم نشینی کے باعث بخش دیا۔ اِنْهُمْ قَوْمٌ لَا يَشْكُرُوْنَ جَلِيسُهُمْ۔ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ جہاں ایک مومن امام ہو اس کے معتقدی پیش آئیں کہ وہ سجدہ سے سر اُٹھا دے بخش دیتے جاتے ہیں۔

مومن وہ ہے کہ جس کے دل میں محبت الہی نے عشق کے دنگ میں جرد پکڑ لی ہو۔ اس نے فیصلہ کر لیا ہو کہ وہ ہر ایک تکلیف اور ذلت میں بھی خدا تعالیٰ کا ساتھ نہ چھوڑے گا۔ اب جس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی کا ناشنس کتا ہے کہ وہ ضائع ہو گا کیا کوئی رسول ضائع ہوا؟ دُنیا ناخون تک اُن کو ضائع کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ ضائع نہیں ہوتے جو خدا تعالیٰ کے لیے ذلیل ہو وہی انجام کار عزت و جلال کا تخت نشین ہو گا۔ ایک ابوبکرؓ ہی کو دیکھو جس نے سب سے پہلے ذلت قبول کی اور سب سے پہلے تخت نشین ہوا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ پہلے کچھ نہ کچھ دکھ اٹھانا پڑتا ہے کسی نے یہ سچ کہا ہے۔

عشق اول سرکش و غونی بود

ما گر زرد ہر کہ بسیرونی بود

عشق الہی بے شک اول سرکش و غونی ہوتا ہے تاکہ نا اہل دور ہو جاوے۔ عاشقانِ خدا تکالیف میں ڈالے جاتے ہیں۔ قسم قسم کے مالی اور جسمانی معائب اُٹھاتے ہیں اور اس سے غرض یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل بچانے جاویں۔ خدا تعالیٰ نے یہ امر مقرر کر دیا ہے کہ جب تک کوئی پہلے دوزخ پر راضی نہ ہو جاوے بہشت میں نہیں جاتا۔ بہشت دیکھنا اسی کو نصیب ہوتا ہے جو پہلے دوزخ دیکھنے کو تیار

ہوتا ہے۔ دوزخ سے مراد آئندہ دوزخ نہیں بلکہ اس دنیا میں معاصی شائد کا نظارہ مراد ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے کہ کافر کے لیے دوزخ بہشت کے رنگ میں اور مومن کے لیے بہشت دوزخ کے رنگ میں منسلک کیا جاتا ہے۔ کافر جو دنیا کا طالب ہے دنیا میں منہمک ہو کر سگ دنیا ہو جاتا ہے مومن ایک عاشق ہے جو دنیا کو طلاق دے کر ہر ایک تکلیف سنے کو تیار ہوتا ہے اور فی الواقعہ یہ عشق ہی ہے جو اسے ہر قسم کی تکلیف سنے کے لیے آمادہ کر دیتا ہے۔ مومن کا رنگ عاشق کا رنگ ہوتا ہے اور وہ اپنے عشق میں صادق ہوتا ہے اور اپنے معشوق یعنی خدا کے لیے کمال اخلاص اور محبت اور جان فدا کرنے والا جوش اپنے اندر رکھتا ہے اور تعزیر اور ابتہال اور ثابت قدمی سے اس کے حضور میں قائم ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی لذت اس کے لیے لذت نہیں ہوتی۔ اس کی رُوح اسی عشق میں پروکش پاتی ہے۔ معشوق کی طرف سے استغنا دیکھ کر وہ گھبراتا نہیں۔ اس طرف سے خاموشی اور بے اتفاقی بھی معلوم کر کے وہ کبھی ہمت نہیں ہارتا بلکہ ہمیشہ قدم آگے ہی رکھتا ہے اور دردِ دل زیادہ سے زیادہ پیدا کرتا جاتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ مومن عاشق کی طرف سے محبتِ الہی میں پورا استغراق ہو۔ عشق کمال ہو۔ محبت میں تپا جوش اور عہدِ عشق میں ثابت قدمی ایسی کوٹ کوٹ کے بھری ہو کہ جس کو کوئی صدمہ جنبش میں نہ لاسکے اور معشوق کی طرف سے کبھی کبھی بے پرواہی اور خاموشی ہو۔ دردِ دُسم کا موجود ہو۔ ایک تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد ہو۔ دُسمرادہ جو کسی کی معیبت پر دل میں درد اُٹھے اور خیر خواہی کے لیے اضطراب پیدا ہو۔ اور اس کی اعانت کے لیے بے چینی پیدا ہو۔ خدا تعالیٰ کی محبت کے لیے جو اخلاص اور درد ہوتا ہے اور ثابت قدمی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، وہ انسان کو بشریت سے الگ کر کے اُلوہیت کے سایہ میں لا ڈالتا ہے۔ جب تک اس کی مددِ درد اور عشق نہ پہنچ جائے کہ جس میں غیر اللہ سے محویت حاصل ہو جائے اس وقت انسان خطرات میں پڑا رہتا ہے۔ ان خطرات کا اتساع بغیر اس امر کے مشکل ہوتا ہے کہ انسان غیر اللہ سے بکلی منقطع ہو کر اسی کا ہو جائے اور اُس کی رضا میں داخل ہونا بھی محال ہوتا ہے اور اس کی مخلوق کے لیے ایسا درد ہونا چاہیے جس طرح ایک نہایت ہی مہربان والدہ اپنے ناکواں پیارے بچے کے لیے دل میں تپا جوش محبت رکھتی ہے۔

اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے محویت کی ضرورت

خدا تعالیٰ ایک تعلق چاہتا ہے اور اس کے حضور میں دعا کرنے کے

یہ تعلق کی ضرورت ہے۔ بغیر تعلق کے دُعا نہیں ہو سکتی۔ پہلے بزرگوں کی بھی اس قسم کی باتیں چلی آئی ہیں کہ جن سے دُعا کرنے والوں کو دُعا کرانے سے پہلے تعلق ثابت کرنے کی تاکید کی خواہ خواہ بازار میں

چلتے ہوئے کسی بے تعلق کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تو میرا دوست ہے اور نہ ہی اس کے لیے دردِ دل پیدا ہوتا ہے۔ اور نہ ہی جوش و غما پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق اس طرح نہیں ہو سکتا کہ انسان غفلت کاریوں میں مبتلا بھی رہے اور صرف مُنہ سے دم بھرتا رہے کہ میں نے خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لیا ہے۔ اکیلے جمعیت کا اقرار اور سلسلہ میں نام لکھ لینا ہی خدا تعالیٰ سے تعلق پر کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لیے ایک محویت کی ضرورت ہے۔ ہم بار بار اپنی جماعت کو اس بات پر قائم ہونے کے لیے کہتے ہیں۔ کیونکہ جب تک دنیا کی طرف سے انقطاع اور اس کی محبت دلوں سے مُٹھڑی ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے فطرتوں میں طبعی جوش اور محویت پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک ثباتِ میسر نہیں آ سکتا۔ بعض صوفیوں نے لکھا ہے کہ صحابہؓ جب نمازیں پڑھا کرتے تھے تو انہیں ایسی محویت ہوتی تھی کہ جب فارغ ہوتے تو ایک دوسرے کو پہچان بھی نہ سکتے تھے۔ جب انسان کسی اور جگہ سے آتا ہے تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ وہ اگر السلام علیکم کہے۔ نماز سے فارغ ہونے پر السلام علیکم درجۃ اللہ کہنے کی حقیقت یہی ہے کہ جب ایک شخص نے نماز کا عقد باندھا اور خدا کا اجر کما تو وہ گویا اس عالم سے نکل گیا اور ایک نئے جہان میں جادِ اُفَل ہوا۔ گویا ایک مقامِ محویت میں جا پہنچا۔ پھر جب وہاں سے واپس آیا تو السلام علیکم درجۃ اللہ کہہ کر آں ملا۔ لیکن صرف ظاہری صورت کافی نہیں ہو سکتی جب تک دل میں اس کا اثر نہ ہو چھلکوں سے کیا ہاتھ آتھا سکتا ہے۔ محض صورت کا ہونا کافی نہیں۔ حال ہونا چاہیے۔ غلت غائی حال ہی ہے۔ تعلقِ قائل اور صورت جس کے ساتھ مال نہیں ہوتا وہ تو لمبی ہلاکت کی راہیں ہیں۔ انسان جب حال پیدا کر لیتا ہے اور اپنے حقیقی خالق و مالک سے ایسی سچی محبت اور اخلاص پیدا کر لیتا ہے کہ بے اختیار اس کی طرف پرواز کرنے لگتا ہے اور ایک حقیقی محویت کا عالم اس پر طاری ہو جاتا ہے، تو اس وقت اس کیفیت سے انسان گویا سلطان بن جاتا ہے اور ذرہ ذرہ اس کا خادم بن جاتا ہے۔

مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی محویت دی تھی کہ تمام دنیا سے الگ ہو بیٹھا تھا۔ تمام چیزیں سوائے اس کے مجھے ہرگز بھائی نہ تھیں۔ میں ہرگز ہرگز مجھ سے باہر قدم رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی شہرت کو پسند نہیں کیا۔ میں بالکل تنہائی میں تھا اور تنہائی ہی مجھ کو بھائی تھی۔ شہرت اور جماعت کو جس نفرت سے میں دیکھتا تھا اس کو خدا ہی جانتا ہے۔ میں تو بطنِ گنہگار کو چاہتا تھا اور یہی میری آرزو تھی۔ خدا تعالیٰ نے مجھ پر جبر کر کے اس سے مجھے باہر نکالا۔ میری ہرگز مرضی نہ تھی مگر اس نے میری خلافِ مرضی کیا کیونکہ وہ ایک کام لینا چاہتا تھا۔ اسی کام کے لیے اس نے مجھے پسند کیا اور اپنے فضل سے مجھ کو اس عمدہ جلیلہ پر مامور فرمایا۔ یہ اسی کا اپنا انتخاب اور کام ہے۔ میرا اس میں کچھ دخل نہیں۔ میں تو دیکھتا ہوں

کرمیری طبیعت اس طرح واقع ہوتی ہے کہ شہرت اور جماعت سے کوسوں بھاگتی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ کس طرح شہرت کی آرزو رکھتے ہیں۔ میری طبیعت اور طرف جاتی تھی لیکن خدا تعالیٰ مجھے اور طرف سے جاتا تھا۔ میں نے بار بار دعائیں کیں کہ مجھے گوشہ میں ہی رہنے دیا جائے۔ مجھے میری خلوت کے جذبے میں ہی چھوڑ دیا جائے۔ لیکن بار بار حکم ہوا کہ اس سے نیکو اور دین کا کام جو اس وقت سخت مصیبت کی حالت میں تھا، اس کو سنوارو۔ انسبیاء کی طبیعت اسی طرح واقع ہوتی ہے کہ وہ شہرت کی خواہش نہیں کیا کرتے کسی نبی نے کبھی شہرت کی خواہش نہیں کی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلوت اور تنہائی کو ہی پسند کرتے تھے۔ آپ عبادت کرنے کے لیے لوگوں سے دور تنہائی کی غار میں جو غارِ حرا تھی چلے جاتے تھے۔ یہ غار اس قدر خوفناک تھی کہ کوئی انسان اس میں جانے کی جرأت نہ کر سکتا تھا۔ لیکن آپ نے اس کو اس لیے پسند کیا ہوا تھا کہ وہاں کوئی ڈر کے مارے بھی نہ پہنچے گا۔ آپ بالکل تنہائی چاہتے تھے۔ شہرت کو ہرگز پسند نہیں کرتے تھے۔ مگر خدا تعالیٰ کا حکم ہوا۔ **يَا أَيُّهَا الْمَدْيُنِيُّ قَدْ جَاءَكَ رَسُولٌ** (المدثر: ۲-۳) اس حکم میں ایک جبر معلوم ہوتا ہے اور اسی لیے جبر سے حکم دیا گیا کہ آپ تنہائی کو جو آپ کو بہت پسند تھی اب چھوڑ دیں بعض لوگ یوقونی اور حماقت سے یہی خیال کرتے ہیں کہ گویا میں شہرت پسند ہوں۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ میں ہرگز شہرت پسند نہیں۔ خدا تعالیٰ نے جبر سے مجھ کو مامور کیا ہے۔ میرا اس میں قصور کیا ہے اور وہی گواہ ہے کہ میں شہرت پسند نہیں ہوں۔ میں تو دنیا سے ہزاروں کوں بھاگتا تھا۔ حاسد لوگوں کی نظر چونکہ زمین اور اس کی اشیاء تک ہی محدود ہوتی ہے اور وہ دنیا کے کھڑے ہیں اور شہرت پسند ہوتے ہیں۔ ان کو اس خلوت گزینی اور بے تعلقی کی کیفیت ہی معلوم نہیں ہو سکتی۔ ہم تو دنیا کو نہیں چاہتے۔ اگر وہ چاہیں اور اس پر قدرت رکھتے ہیں تو سب دنیا لے جائیں ہیں ان پر کوئی لگہ نہیں۔ ہمارا ایمان تو ہمارے دل میں ہے نہ دنیا کے ساتھ۔ ہماری خلوت کی ایک ساعت ایسی قیمتی ہے کہ ساری دنیا اس ایک ساعت پر قربان کرنا چاہیے۔ اس طبیعت اور کیفیت کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ مگر ہم نے خدا تعالیٰ کے امر پر جان مال و کبر و کوربان کر دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں تجلّی کرتا ہے تو پھر وہ پوشیدہ نہیں رہتا۔ عاشق اپنے عشق کو خواہ یکے ہی پوشیدہ کرے، مگر عبید پانے والے اور تازہ نے اسے قرا تن اور آثار اور حالات سے پہچان ہی جاتے ہیں۔ عاشق پر وحشت کی حالت نازل ہو جاتی ہے۔ اُدا اسی اُس کے سارے وجود پر چھا جاتی ہے۔ الگ قسم کے خیالات اور حالات اس کے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ وہ اگر ہزاروں پردوں میں چھپے اودھانے آپ کو چھپانے مگر چھپا نہیں رہتا۔ سچ کہا ہے۔

عشق و مُشک رائتواں منفق

جن لوگوں کو محبت الہی ہوتی ہے وہ اس محبت کو چھپاتے ہیں جس سے اُن کے دل بربز ہوتے ہیں بلکہ اس کے افسار پر وہ شرمندہ ہوتے ہیں، کیونکہ محبت اور عشق ایک راز ہے جو خدا اور اس کے بندے کے درمیان ہوتا ہے اور ہمیشہ راز کا فاش ہونا شرمندگی کا موجب ہوتا ہے۔ کوئی رسول نہیں آیا جس کا راز خدا تعالیٰ سے نہیں ہوتا۔ اسی راز کو چھپانے کی خواہش اس کے اندر ہوتی ہے مگر معشوق خود اس کو فاش کرنے پر جبر کرتا ہے اور جس بات کو وہ نہیں چاہتے وہی اُن کو ملتی ہے جو چاہتے ہیں ان کو ملتا نہیں اور جو نہیں چاہتے وہی ان کو جبراً ملتا ہے۔

جب تک انسان اپنی حالت میں ہوتا ہے اس کے خیالات بھی اپنی ہی ہوتے ہیں اور جس قدر محنت میں گرا ہوا ہوتا ہے اسی قدر محبت میں کمی ہوتی ہے معرفت کے خُن ملن پیدا ہوتا ہے ہر شخص میں محبت اپنے ملن کی نسبت سے ہوتی ہے۔ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ عَنِیْ مِنْ سِیِّئِیْ تَعْلِیْمِ ملتی ہے صادق عاشق جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پر خُن ملن رکھتا ہے کہ وہ اس کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ خدا تعالیٰ تو وفاداری کی ناپائند کرتا ہے بلکہ وہ چاہتا ہے کہ انسان صادق دکھلاوے اور اس پر ملن نیک رکھے کہ تا وہ بھی وفا دکھلائے مگر یہ لوگ کب اس حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ تو اپنی ہوا و ہوس کے بتوں کے آگے ٹھکے رہتے ہیں اور ان کی نظر دنیا تک ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کریم و رحیم نہیں سمجھتے۔ اس کے وعدوں پر ذرہ ایمان نہیں رکھتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر ایمان رکھتے کہ وہ کریم و رحیم ہے تو وہ بھی اُن پر رحمت اور وفا کے ثبوت نازل کرتا۔

مگر وزیر از خدا بترسیدے

ہمنہاں کز ملک ملک بلوے

اللہ تعالیٰ سے بدظنی مت کرو شر بدظنی سے پیدا ہوتا ہے۔ قرآن شریف کو اقل سے آخر تک پڑھنے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بدظنی

مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ نہ چھوڑو۔ اسی سے مدد مانگو۔ اللہ تعالیٰ ہر میدان میں مومن کی مدد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں میدان میں تیرے ساتھ ہوں وہ اس کے لیے ایک فرقان پیدا کر دیتا ہے جو اس کے وعدوں پر بھروسہ نہیں کرتا وہ بدظنی کرتا ہے جو شخص خدا تعالیٰ سے نیک ملن کرتا ہے وہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے بدظنی کرتا ہے وہ مجبور ہوتا ہے کہ اپنے لیے کوئی دوسرا معبود بنائے اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے جب انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ خدا کریم و رحیم ہے اور اس بات پر ایمان صادق دل سے لاتا ہے کہ اس کے وعدے ملنے کے نہیں تو وہ اس پر جان خدا کرتا ہے اور درپردہ خدا تعالیٰ سے

عشق رکھتا ہے۔ ایسا انسان خدا تعالیٰ کا چہرہ اسی دنیا میں دیکھ لیتا ہے۔ خدا تعالیٰ طرح طرح سے اس کی مدد کرتا ہے اور اپنے انعامات اس پر نازل کرتا ہے اور اس کو تسلی بخشتا ہے اور محبت اور وفا کا چہرہ دکھاتا ہے۔ لیکن بعد ازاں ہمیشہ محروم رہتا ہے۔

۲۱ مئی ۱۹۰۴ء بمقام گورداسپور

طاغون اور الہام إِنَّهُ أَدَى الْقَرْيَةَ
 بوقت ایک نیچے بمقام کچہری گورداسپور درخت
 جاس کے نیچے بیٹھے ہوئے حکیم نور محمد صاحب
 نے ذکر کیا کہ ایک شخص نے مجھ سے دریافت کیا تھا کہ آپ لوگ احمدی جماعت کے جو یہ کہتے ہیں کہ طاغون
 سے ہم بچے رہیں گے اس کی وجہ کیا ہے؟ حکیم صاحب نے اس کے جواب میں جو کچھ اس نے تقریر کی تھی۔ وہ منجانب
 پھر اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ :

اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے۔ وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْفِتْنَةِ أَوْ
 مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا۔ (نبی اسرائیل: ۵۹) یعنی طاغون کا عذاب دو طرح پر ہوگا کوئی بستی اس
 سے خالی نہیں رہے گی۔ بعض تو ایسی ہوں گی کہ جن کو ہم بالکل ہلاک کر دیں گے یعنی وہ اُجر و بدل کے بغیر آباد ہو
 جائیں گی اور دیرانہ اور تھمہ (اُجر طے ہوئے کنڈرات) ہو جائیں گی۔ اُن کا کوئی نشان بھی نہ رہے گا۔ لوگ
 تلاش کرتے پھریں گے کہ اس جگہ فلاں بستی آباد تھی۔ لیکن پھر بھی پتہ نہ ملے گا۔ گویا طاغون وہاں جا رہا ہے
 اس کو دنیا سے صاف کر دے گی اور کوئی آثار اس کے نہ چھوڑے گی۔ بعض قریبے ایسے ہوں گے کہ جن
 کو کم و بیش عذاب کر کے چھوڑ دیا جائے گا۔ اور صفحہ دنیا سے اُن کا نام نہ مٹایا جائے گا۔ صرف سرزنش
 کے طور پر کچھ عذاب اُن میں نازل کیا جائے گا اور تازیانہ کر کے عذاب ہٹا لیا جائے گا۔ دوسرے بہت سے
 شہر فنا ہوں گے، مگر وہ فنا نہ ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قادیان کو اسی قسم میں شامل کیا ہے
 اور اس الامام إِنَّهُ أَدَى الْقَرْيَةَ سے مراد یہی ہے کہ اور بستیوں کی طرح ہمارے گاؤں کو طاغون جارفت
 بالکل تباہ نہ کرے گی کہ لوگ تلاش کرتے پھریں کہ کہاں قادیان واقع تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے
 کہ ان بستیوں کی طرح خدا اس کو تباہ نہ کرے گا بلکہ یہ بچ رہے گی۔ لہٰذا بطور تازیانہ کچھ سزا دے کر اُس کو بچا

لیا جائے گا۔ ہم نے بار بار مجلسوں میں بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ اِنَّهُ اَدٰى الْقَرْيَةَ سے یہ مراد ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس قریہ کو پناہ دے دی ہے کہ وہ طاعونِ چارٹ سے بچی رہے اور بالکل فنا نہ ہو۔ خدا تعالیٰ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ باوجود گناہ کرنے کے خدا تعالیٰ بغیر مذاب کے چھوڑ دے۔ ایک طرف تو قرآن میں یہ لکھا ہے کہ طاعون سے کوئی بستی خالی نہیں رہے گی اور طاعون کی وجہ صرف یہی ہے جو اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِتَوْحٰدِیْ حَتّٰی یُغَيِّرَ ذٰلِکَ اَمَّا بِاُلْفِیْمٍ (الرعد: ۱۲) کے الہام سے ظاہر ہے یعنی جب لوگوں نے اپنے افعال اور اعمال سے غضبِ الہی کے جوش کو چھوڑ دیا اور بد عملیوں سے اپنی حالتوں کو ایسا بدل لیا کہ خوفِ خدا اور تقویٰ و طہارت کی ہر ایک راہ کو چھوڑ دیا اور بھانے اس کے طرح طرح کے فسق و فجور کو اختیار کر لیا اور خدا تعالیٰ پر ایمان سے بالکل ہاتھ دھو دیا۔ دہریت اندھیری رات کی طرح دنیا پر محیط ہو گئی اور خدا تعالیٰ کے نورانی چہرے کو ظلمت کے نیچے دبا دیا تو خدا تعالیٰ نے اس مذاب کو نازل کیا تا لوگ خدا تعالیٰ کے چہرے کو دیکھ لیں اور اس کی طرف رجوع کریں۔ بعض بستیاں مُہْلِكُوْہَا میں داخل ہو کر بالکل فنا ہو جائیں گی اور بعض مُعَذِّبُوْہَا میں داخل ہوں گی، لیکن خالی کوئی نہ رہے گی۔ قَادِیَانِ مُہْلِكُوْہَا میں داخل نہ ہو گی۔ یہی مراد الہام اِنَّهُ اَدٰى الْقَرْیَةَ سے ہے۔ گناہوں کی سرزنش کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے یہاں بھی طاعون نازل فرمائی۔ خدا تعالیٰ تو فرماتا ہے لَا اِلٰہَ اِلَّا کُرْ اَمُّ الْمَقَامِ یعنی قَادِیَانِ مُہْلِكُوْہَا میں داخل کر دیا جاتا، لیکن صرف تمہاری تکریم اور تعظیم سے اس کو مُہْلِكُوْہَا میں داخل نہیں کیا گیا۔ جو بچے ہیں اور جو بچیں گے وہ تمہارے اکرام کی وجہ سے بچیں گے۔ یہ تو قرآن کے بالکل مخالف ہے کہ قَادِیَانِ مَذٰبِ طَاعُوْنَ سے بالکل محفوظ رہے۔ ایک طرف تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا یُغَيِّرُ مَا بِتَوْحٰدِیْ حَتّٰی یُغَيِّرَ ذٰلِکَ اَمَّا بِاُلْفِیْمٍ (الرعد: ۱۲) دوسری طرف اِنَّهُ اَدٰى الْقَرْیَةَ کے اگر یہ منہ ہوں کہ قَادِیَانِ بالکل بچ گئی تو ان دونوں کے درمیان تضاد واقع ہوتا ہے۔ دو ضدین جمع نہیں ہو سکتیں۔ ہم نے کبھی اِنَّهُ اَدٰى الْقَرْیَةَ کے یہ معنی نہیں سمجھے۔ طاعون تو دنیا کی ہر ایک بستی میں آئے گی۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ جہاں کسی نے دعویٰ کیا کہ فلاں مقام میں طاعون نہیں تو اسی جگہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ دہلی داروں نے بڑے زور سے لکھا تھا کہ دو دبوہ سے وہاں طاعون نہیں آتی اور نہ آئے گی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہاں کے لوگ بہت صفائی رکھتے ہیں۔ دوسرے پھرتوں کا وہاں نہ ہونا۔ اب گزروں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی طاعون آگئی۔ لاہور کی نسبت لکھا جاتا تھا کہ اس کی سرزمین میں ایسے اجزاء ہیں کہ اس میں طاعون کبھی نہ زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن وہاں بھی طاعون نے آن ڈیرا ڈالا ہے۔ ابھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے لیکن سالہا سال کے بعد لوگ دیکھیں گے کہ کیا ہو گا۔ کئی لوگ اور دیہات بھی بالکل تباہ ہو جائیں گے۔

ڈنیلے ان کا نام و نشان مٹ جاتے گا اداؤں کے آثار تک باقی نہ رہیں گے، لیکن یہ حالت کبھی قادیان پر وارد نہ ہوگی۔ یہ ایک لمبی بیماری ہے عمروں تک پہنچ جاتی ہے۔ بڑے بڑے قلعے اس لیے برباد کئے گئے تھے شہروں کے شہر ویرانے بنا دیئے۔ سینکڑوں کو اس لیے غیر آباد کئے کہ جانور بھی زندہ نہ رہے۔ اس کے آگے تو بڑے بڑے شہر بھی کچھ حقیقت نہیں رکھتے۔ بڑے سے بڑے آباد شہر کو بھی اگر چاہے تو دو تین دن میں صاف کر سکتی ہے۔

۳۱ مئی ۱۹۰۴ء

تقریر حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام بمقام گورداسپور۔ بھاضری مولوی الہی بخش صاحب مدد از بنارس

جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مامور آتا ہے تو لوگ مومن اس کی طرف سے بے پرواہی کرتے ہیں اور اکابر اور علماء کو خصوصیت اس کی طرف توجہ کرنا عیب سمجھتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ غنی ہے اور مرسل اور مأمور چونکہ ایک خدمت پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مقرر ہوتے ہیں۔ وہ بھی بے پرواہ ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو دنیا کا محتاج نہیں سمجھتے بلکہ جیسے وہ ذات الہی کا منظر ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اسی ذات سے فنا کا حصہ بھی لیتے ہیں۔ ہر ایک شخص جو مأمور بن کر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے اس کو ایک خاص قسم کی ہمت اور وصلہ عطا کیا جاتا ہے۔ اور عزم میں ایک بے روک جزم اور استقلال عطا کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ بڑا حوصلہ رکھتے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے کسی پر اثر نہیں ڈال سکتے۔ انسان تو ایک انسان پر اثر نہیں ڈال سکتا۔

یہ حصہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہزار ہا بلکہ لاکھوں آدمیوں کو کھینچنے لے آئے ہیں۔ یہاں کسی بناوٹ کی کوئی ضرورت نہیں جو بیس برس سے زیادہ ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے الہام کیا تھا کہ **يُنْصَرِّفُ رِجَالٌ** **نُوحِي إِلَيْهِمْ قَبْلَ السَّمَاءِ**۔ **يَا ثِيَابُكَ مِنْ ثِيَابِ قَوْمِ عِمِّيْنِ**۔ **يَا ثِيَابُكَ مِنْ ثِيَابِ قَوْمِ عِمِّيْنِ**۔ **وَلَا تَقْصُرْ بَلْعَيْنِي** اللہ

۱۔ البدر جلد ۳ نمبر ۲۵ صفحہ ۳۲ مورخہ یکم جولائی ۱۹۰۴ء
الحکمہ جلد ۲۳ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۱۲ مورخہ ۱۷ جولائی ۱۹۰۴ء

وَلَا تَسْتَعْمِدْ مِنَ النَّاسِ۔ یعنی ہم لوگوں کے دل میں دجی کر دیں گے اور وہ تیری مدد کریں گے بڑے بڑے دور فدا دار ہوں سے تیرے پاس لوگ آئیں گے تم غلق کے بحوم سے جو تیرے گرد جمع ہوگی۔ تنگ مست آنا اور لوگوں سے تمکنا مست۔ یہ ایسے وقت کی باتیں ہیں جب میں بالکل گنہگار تھا اور کوئی آدمی میرے ساتھ نہ تھا۔ میرے گاؤں سے باہر کوئی بھی مجھے جانتا نہ تھا اور کوئی انسان اس بات پر یقین نہیں لاسکتا تھا کہ ایسی کشش لوگوں کو ہوگی کہ وہ قادیان جیسی گنہگار بستی میں دور دراز سے کھنچے چلے آئیں گے سو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے کلمات کس طرح مصفا فی سے پورے ہو رہے ہیں۔ ایسے ایسے ملا قوں سے لوگ آتے ہیں کہ جہاں ہمارے دہم و گمان میں بھی ہماری تبلیغ کا نام و نشان نہیں ہوتا اور اس عقیدت اور اخلاص سے آتے ہیں کہ ہم کو ان کے اخلاص و عقیدت پر رشک آتا ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھ کو فرمایا ہوا ہے کہ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ذَرْنِي أَمْرِ الْمَدَائِنِ اِلَيْنَا۔ اَلَيْسَ هٰذَا بِاِلَافٍ لِّحَقِّ۔ یعنی عنقریب ایک زمانہ آئے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نصرت اور فتح دے گا اور ہماری طرف زمانہ کا امر انتہا پاوے گا تو اس وقت کما جادے گا کیا یہ سچ نہیں؟ یعنی اس سلسلہ کی ابتدا پر زمانہ گواہی دے اُٹھے گا۔ ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے کہ لوگ تیری ترقی کے رونے کی کوشش کریں گے لیکن ہم تیری مدد کریں گے اور دشمن تیری راہ میں طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالیں گے مگر ہم ان کو دور کریں گے اور وہ تیرے نابود کرنے کے منصوبے کریں گے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ چوبیس برس کی پیشگوئیاں پوری ہو رہی ہیں۔ ہر ایک شخص جو ہمارے پاس آتا ہے وہ اس پیشگوئی کو پورا کرتا ہے۔

ہمارا تو سارا دار و مدار ہی دُعا پر ہے۔ دُعا ہی ایک ہتھیار ہے

ہمارا سارا دار و مدار دُعا پر ہے

جس سے مومن ہر کام میں فتح پا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے

مومن کو دُعا کرنے کی تاکید فرمائی ہے بلکہ وہ دُعا کا منتظر رہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو خاص فضل سے قبول فرماتا ہے۔ دُعا سے انسان ہر ایک بلا اور مرض سے بچ جاتا ہے۔ ہم نے ایک دفعہ ایک اخبار پڑھا تھا کہ ایک تھانیدار کے ناخن میں نپل کا ایک ٹکڑا کسی طرح سے چبھ گیا نپل میں پکڑ رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں اس کے ہاتھ میں ورم ہونا شروع ہو گیا۔ بڑھتے بڑھتے ورم اس قدر بڑھ گیا کہ کہنی تک جا پہنچا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا سہ چند بوجھ ہو گیا۔ فوراً ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس بازو میں نہر اتر گیا ہے۔ تم اگر اس کو کٹانے پر راضی ہو تو جان بچ جائے گی اور نہ نہیں۔ وہ تھانیدار کٹانے پر راضی نہ ہوا۔ اس کے بعد تھوڑے ہی عرصہ میں وہ مر گیا۔ ہمارے بھی ایک دفعہ اسی طرح ناخن میں نپل لگ گئی۔ ہم سیر کرنے گئے تو دیکھا کہ ہمارے ہاتھ میں بھی ورم ہونا شروع ہو

گیا ہے۔ تو ہمیں وہ قلعہ یاد آگیا۔ میں نے اسی جگہ سے دعا شروع کر دی۔ مگر پہنچنے تک برابر دُعا ہی کرتا رہا تو دیکھتا کیا ہوں کہ جب میں گھر پہنچا تو درم کا نام و نشان تک بھی نہ تھا۔ پھر میں نے لوگوں کو دکھایا اور سارا قلعہ بیان کیا۔

اسی طرح ایک دفعہ میرے وادعت کو سخت درد شروع ہو گیا۔ میں نے لوگوں سے ذکر کیا تو اکثر نے صلاح دی کہ اس کو نیکو ادا بنا بہتر ہے۔ میں نے نیکو ادا پسند نہ کیا اور دُعا کی طرف رجوع کیا تو ابھام ہوا **وَإِذَا أَهْرَضْتُ فَهَوَّ يَشْفِينِي**۔ اس کے ساتھ ہی مرض کو بالکل آرام ہو گیا۔ اس بات کو قریباً پندرہ سال ہو گئے ہیں۔

خدا تعالیٰ صالحین کا متولی ہوتا ہے

موافق اسباب سے نعمت ہو جاتی ہے جس قدر ایمان کامل ہوتا ہے۔ اسی قدر اسباب سے نعمت ہوتی جاتی ہے۔ حقیقت میں دیکھا گیا ہے کہ دنیا میں دھوکے میں پڑی ہوتی ہے جن باتوں کو اپنی ترقی کے ذرائع سمجھتی ہے۔ اصل میں وہی ذلت کا موجب ہوتی ہے۔ دنیاوی عزت بڑھانے اور عروج و بالاداری حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے فریب و بل اور دھوکے استعمال کرتے ہیں اور طرح طرح کی بے ایمانیوں سے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ انہیں مکاریوں کو اپنی مرادوں کا ذریعہ سمجھتے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ بڑے فخر سے اپنی کامیابیوں کا دعوے میں ذکر کرتے ہیں اور اپنی لولا کو بھی یہی تعلیم دیتے ہیں لیکن اگر نظر انصاف اور معرفت دیکھا جائے تو ان کے یہ طریق کوئی راحت نہیں بخشتے۔ جب پوچھو تو شاکی اور نالاں ہی نظر آتے ہیں اور کبھی راحت اور طمانیت اُن کے حال سے ظاہر نہیں ہوتی۔ طمانیت کی رویت بخیر فضل خدا کے نہیں ہوتی۔ جب تک انسان اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان نہیں رکھتا اور اس کے وعدوں پر سچا یقین نہیں کرتا اور ہر ایک مقصود کا دینے والا اسی کو نہیں سمجھتا اور کامل اصلاح اور تقویٰ اختیار نہیں کر لیتا تو اس وقت تک وہ حقیقی راحت و دستیاب نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ** (الاعراف : ۱۹۷) یعنی جو صلاحیت اختیار کرتے ہیں خدا تعالیٰ اُن کا متولی ہو جاتا ہے۔ انسان جو متولی رکھتا ہے اس کے بہت بوجھ کم ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری ذمہ داریاں گھٹ جاتی ہیں۔ بچپن میں ماں پتے کی متولی ہوتی ہے، تو بچے کو کوئی فکر اپنی ضرورت کا نہیں رہتا۔ وہ خود ہی اس کی ضروریات کی کفیل ہوتی ہے۔ اس کے کپڑوں اور کھانے پینے کے خود ہی فکر میں لگی رہتی ہے۔ اس کی صحبت قائم رکھنے کا دھیان اسی کو رہتا ہے۔ اس کو نہلاتی اور دھلاتی ہے اور کھلاتی اور پلاتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض وقت اس کو مار کر کھانا کھلاتی ہے اور پانی پلاتی اور کپڑا پہناتی

ہے۔ بچہ اپنی ضرورتوں کو نہیں سمجھتا بلکہ ماں ہی اس کی ضرورتوں کو خوب سمجھتی اور اُن کو پورا کرنے کے خیال میں لگی رہتی ہے۔ اسی طرح جب ماں کی تولیت سے بچل آئے تو انسان کو باطبع ایک متوتی کی ضرورت پڑتی ہے۔ طرح طرح سے اپنے متوتی اور لوگوں کو بنا تا ہے جو خود کمزور ہوتے ہیں اور اپنی ضروریات میں غلطالغیہ ہوتے ہیں کہ دوسرے کی خبر نہیں لے سکتے۔ لیکن جو لوگ ان سبک منقطع ہو کر اس قسم کا تقویٰ اور اصلاح اختیار کرتے ہیں ان کا وہ خود متوتی ہو جاتا ہے اور ان کی ضروریات اور حاجات کا خود ہی کفیل ہو جاتا ہے۔ انہیں کبھی بناوٹ کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ وہ اس کی ضروریات کو ایسے طور سے سمجھتا ہے کہ یہ خود بھی اس طرح نہیں سمجھ سکتا اور اس پر اس طرح فضل کرتا ہے کہ انسان خود حیران رہتا ہے۔ مگر نہ مستانی بہتیمے رسد۔ والی نوبت ہوتی ہے۔ لیکن انسان بہت کم زمانے پالیتا ہے۔ جب اس پر ایسا زمانہ آتا ہے کہ خدا اس کا متوتی ہو جائے یعنی اس کو خدا تعالیٰ کی تولیت حاصل کرنے سے پہلے کسی متوتیوں کی تولیت سے گزندہا پڑتا ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ إِلَهِ النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَفِيِّ ۝ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْإِجْتِنَةِ وَالنَّاسِ ۝ (الناس: ۲-۵)

پہلے حاجت ماں باپ کی پڑتی ہے۔ پھر جب بڑا ہوتا ہے تو بادشاہوں اور ماکوں کی حاجت پڑتی ہے پھر جب اس سے آگے قدم بڑھتا ہے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جن کو میں نے متوتی سمجھا ہوا تھا وہ خود ایسے کمزور تھے کہ ان کو متوتی سمجھنا میری غلطی تھی کیونکہ انہیں متوتی بنانے میں نہ تو میری ضروریات ہی حاصل ہو سکتی تھیں اور نہ ہی وہ میرے لیے کافی ہو سکتے تھے۔ پھر وہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور ثابت قدمی دکھانے سے خدا تعالیٰ کو اپنا متوتی پاتا ہے۔ اس وقت اس کو بڑی راحت حاصل ہوتی ہے اور ایک عجیب طمانیت کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ خصوصاً جب خدا کسی کو خود کہے کہ میں تیرا متوتی ہوا تو اس وقت جو راحت اور طمانیت اس کو حاصل ہوتی ہے وہ ایسی حالت پیدا کرتی ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جاسکتا۔ یہ حالت تمام تلخوں سے پاک ہوتی ہے۔ دنیاوی حالتوں میں انسان تلخی سے خالی نہیں ہو سکتا۔ دشت دنیا کا نٹوں اور تلخوں سے بھری ہوتی ہے۔

دشت دُنیا جز در و جز دام نیست

جز بحر ملوت گاہ آرام نیست

جن کا اللہ تعالیٰ متوتی ہو جاتا ہے۔ وہ دُنیا کے آلام سے نجات پاتا ہے۔ اور ایک سچی راحت اور طمانیت کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اُن کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق: ۲۵) جو شخص تقویٰ اختیار کرتا ہے

اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہر ایک بلا اور الم سے نکال دیتا ہے اور اس کے رزق کا خود فیصل ہو جاتا ہے اور ایسے طریق سے دیتا ہے کہ جو دم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔

دُنیا میں کئی قسم کے جرائم ہوتے ہیں بعض جرائم قانون کی حد میں آ سکتے ہیں اور بعض قانون کی حد میں بھی نہیں آ سکتے۔ گناہ، خون اور نقب زنی وغیرہ جب کرتا ہے تو ان کی سزا قانون سے پاسکتا ہے۔ لیکن جھوٹ وغیرہ جو معمولی طور پر ہوتا ہے یا بعض حقوق کی رعایت نہیں رکھتا وغیرہ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کے لیے قانون تدارک نہیں کرتا لیکن اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اس کو راضی کرنے کے لیے جو شخص ہر ایک بدی سے پرہیز کرے اس کو متقی کہتے ہیں یہ وہی متقی ہے جسکی آج عدالت میں بحث تھی۔ ایک مولوی عدالت میں از طرف کرم دین مستغیث گواہ تھا اور اس پر جرح تھی۔ اثنائے جرح میں اس نے بھلف بیان کیا کہ ایک شخص زنا بھی کرے، جھوٹ بولے یا خیانت کرے۔ دغا دے۔ فریب کرے۔ وغیرہ وغیرہ تو پھر بھی وہ متقی ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو متقی کے لیے وعدہ کرتا ہے کہ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (الطلاق ۳۱) یعنی جو اللہ تعالیٰ کے لیے تقویٰ اختیار کرتا ہے تو ہر مشکل سے اللہ تعالیٰ اس کو رہائی دے دیتا ہے۔ لوگوں نے تقویٰ کے چھوٹنے کے لیے طرح طرح کے ہسائے بنا رکھے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جھوٹ بولے بغیر ہمارے کاروبار نہیں چل سکتے اور دوسرے لوگوں پر الزام لگاتے ہیں کہ اگر سچ کہا جائے تو وہ لوگ ہم پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ پھر بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ سود لینے کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگ کیونکر متقی کہلا سکتے ہیں۔ خدا تعالیٰ تو وعدہ کرتا ہے کہ میں متقی کو ہر ایک مشکل سے نکالوں گا۔ اور ایسے طور سے رزق دُوں گا جو گمان اور وہم میں بھی نہ آ سکے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے جو لوگ ہماری کتاب پر عمل کریں گے ان کو ہر طرف سے اُچھے سے اور نیچے سے رزق دُوں گا۔ پھر فرمایا ہے کہ فِي السَّمَاءِ كُودٌ قَسُودٌ (الذّٰرِیٰۃ: ۲۴) جس کا مطلب یہی ہے کہ رزق تمہارا تمہاری اپنی مخلوق اور کوششوں اور منصوبوں سے وابستہ نہیں۔ وہ اس سے بالاتر ہے۔ یہ لوگ ان وعدوں سے فائدہ نہیں اُٹھاتے اور تقویٰ اختیار نہیں کرتے۔ جو شخص تقویٰ اختیار نہیں کرتا وہ معاصی میں غرق رہتا ہے اور بہت ساری رکاوٹیں اس کی راہ میں مائل ہو جاتی ہیں لکھا ہے کہ ایک ولی اللہ کسی شہر میں رہتے تھے ان کی ہسائگت میں ایک دنیا دار بھی رہتا تھا۔ ولی ہر روز تہجد پڑھا کرتا تھا۔ ایک دفعہ دنیا دار کے دل میں خیال آیا کہ یہ شخص جو ہر روز تہجد پڑھا کرتا ہے میں بھی تہجد پڑھوں۔ غرض میں ارادہ معتم کر کے وہ ایک رات اُٹھا اور تہجد کی نماز پڑھی۔ اس کو تہجد پڑھنے سے اس قدر تکلیف تھی کہ کمر میں درد شروع ہو گیا۔ اس ولی اللہ کو خبر ملی کہ رات اُن کے دُنیا دار ہمسایہ نے تہجد کی نماز پڑھی تھی تو اس کے سبب سے اس کے کمر میں درد ہونے لگا ہے۔ وہ عیادت کے لیے آیا اور اُس سے حال پوچھا۔

دُنیا دار نے کہا کہ میں آپ کو دیکھا کرتا تھا کہ آپ ہر رات تہجد پڑھتے ہیں۔ میرے خیال میں بھی آیا کہ میں بھی تہجد پڑھوں۔ سو آج رات میں تہجد پڑھنے اُمّداد یہ مصیبت مجھ پر آگئی۔ اس نے جواب میں کہا کہ مجھے اس فعل سے کیا؟ پہلے چاہیے تھا کہ تو اپنے آپ کو صاف کرتا اور پھر تہجد کا ارادہ کرتا۔ اَللّٰہُ تَعَالٰی کی اجابت بھی یقین کیلئے ہے، چنانچہ قرآن کریم میں اَللّٰہُ تَعَالٰی فرماتا ہے۔ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ (المائدہ : ۲۸) درحقیقت جب تک انسان تقویٰ اختیار نہ کرے اس وقت تک اللّٰہ تعالیٰ اس کی طرف رُجوع نہیں کرتا۔ اللّٰہ تعالیٰ کی ذات میں بے نظیر صفات ہیں۔ جو لوگ اس کی راہ پر چلتے ہیں انہیں کو اس سے اطلاع ملتی ہے اور وہی اس سے مزہ پاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ سے رشتہ میں اس قدر شیرینی اور لذت ہوتی ہے کہ کوئی پھل ایسا شیریں نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ سے جلدی کوئی شخص خبر گیری نہیں ہو سکتا۔ پھر جس کا خدا متولی ہو جاتا ہے، اس کو کئی فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ طمانیت کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ راحت پاتا ہے جو کسی دُنیا دار کو نصیب ہونا ناممکن ہے اور ایسی لذت پاتا ہے جو کہیں دوسری جگہ نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور اس کا متولی ایسا زبردست ثابت ہوتا ہے کہ ہر ایک مشکل سے بہت جلدی نکالتا اور خبر گیری کرتا ہے۔ یہ لوگ بالکل بے ہودہ جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ جھوٹی باتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ نماز اگر پڑھتے ہیں تو ریا کیلئے پڑھتے ہیں۔ وہ نماز جو آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی وہ نہیں پڑھتے۔ یہ وہ نماز ہے جس کے پڑھنے سے انسان ابدال میں داخل ہو جاتا ہے گناہ اس کے دُور ہو جاتے ہیں۔ دُعائیں قبول ہوتی ہیں۔ انسان خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اَحْسِبِ النَّاسُ اَنْ يُّشْكُوْكَ اِنْ يَّقُوْا زُوْا اَمَّا دَعُوْهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ۔ (العنکبوت : ۳) لوگ یہ سمجھے ہوتے ہیں کہ صرف منہ سے کہہ دینا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، کافی ہے۔ اور کوئی امتحانی شکل پیش نہ آئے گی۔ یہ بالکل غلط خیال ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ مومن پر ابتلا بھیج کر امتحان کرتا ہے۔ تمام راستبازوں سے خدا تعالیٰ کی یہ سنت ہے وہ مصائب اور شدائد میں ضرور ڈالے جاتے ہیں۔

انقطاع الی اللّٰہ مصائب بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ مصائب ہیں جو زیر سایہ شریعت ہوتے ہیں۔ انسان احکام کی تعمیل کے لیے انقطاع حاصل کرنا چاہتا

ہے اور اس طرف ہر ایک دنیاوی تعلقی میں جو کشش ہے وہ اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ بیوی، بچے، دوست دُنیا داری کی رسوم کے تعلقات چاہتے ہیں کہ ہماری کشش اس پر ایسی ہو کہ وہ ہماری طرف کھینچا آوے اور ہم میں ہی محور ہے تعمیل احکام کی کشش ان سے انقطاع کا تقاضا کرتی ہے۔ ان سب کا چھوٹنا ایک موت کا سامنا ہوتا ہے۔

ہمارا یہ مطلب تو نہیں کہ ان سب کو اس طرح چھوڑے کہ ان سے کوئی تعلق ہی نہ رکھے۔ ایک طرف بیوی بیواؤں کی طرح ہو جائے اور پتے پتہ بیویوں کی طرح ہو جائیں۔ قطع رحم ہو جائے بلکہ ہمارا مطلب یہ ہے کہ بیوی بچوں کا پورا اعتدال کرے۔ اُن کی پرورش پورے طور سے کرے اور حقوق ادا کرے۔ صلہ رحم کرے۔ لیکن دل اُن میں اور اسباب دُنیا میں نہ لگاوے۔ دل بایار دست بکار رہے، اگرچہ یہ بات بہت بزرگ ہے مگر یہی سچا انقطاع ہے جس کی مومن کو ضرورت ہے۔ وقت پر خدا تعالیٰ کی طرف ایسا آجادے کہ گویا وہ ان سے کوڑا ہی تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نسبت لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسینؑ صاحب نے ایک دفعہ سوال کیا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت علیؑ نے فرمایا: ہاں، حضرت امام حسینؑ علیہ السلام نے اس پر بڑا تعجب کیا اور کہا کہ ایک دل میں دو محبتیں کس طرح جمع ہو سکتی ہیں۔ پھر حضرت امام حسینؑ علیہ السلام نے کہا کہ وقت مقابلہ پر آپ کس سے محبت کریں گے۔ فرمایا اللہ سے۔ غرض انقطاع اُن کے دلوں میں مخفی ہوتا ہے اور وقت پر ان کی محبت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رہ جاتی ہے۔ مولوی عبداللطیف صاحب نے عجیب نمونہ انقطاع کا دکھلایا۔ جب اُنہیں گرفتار کرنے آئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ گھر سے ہو آویں۔ آپ نے فرمایا کہ میرا اُن سے کیا تعلق ہے۔ خدا تعالیٰ سے میرا تعلق ہے سو اُس کا حکم اُن پہنچا ہے میں جاتا ہوں۔ ہر چیز کی اصلیت امتحان کے وقت ظاہر ہوتی ہے۔ اصحاب رسول اللہ سب کچھ رکھتے تھے۔ زن و فرزند اور اموال و اقارب سب کچھ اُن کے موجود تھے۔ عزیزیں اور کاروبار بھی رکھتے تھے، بھرانہوں نے اس طرح شہادت کو قبول کیا کہ گویا شیریں پھل انہیں میسر آگیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے موت کو پسند کرتے۔ ایک طرف اعتدال حقوق عیال و اطفال میں کمال دکھایا اور دوسری طرف ایسا انقطاع کہ گویا وہ بالکل کوہے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے لیے موت کو پسند کرتے کبھی نامردی نہ دکھاتے بلکہ آگے ہی قدم رکھتے۔ ایسی محبت سے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جان دیتے تھے کہ بیوی بچوں کو بلا جیسی سمجھتے تھے۔ اگر بیوی پتے مزاحم ہوں تو اُن کو دشمن سمجھتے تھے اور یہی معنی انقطاع کے ہیں۔ آجکل کے رہبانوں کی طرح نہیں کہ بالکل بیوی بچے سے تعلق چھوڑ دے اور سارے جہان سے ایک طرف ہو جائے۔ آسمان پر رہبانیت کے انقطاع کی کچھ قدر نہیں۔ صوفی منقطعین بھی نمونہ دکھاتے رہے ہیں کہ باذن و فرزند اور با خدا ہے ہیں۔ پھر جب وقت آیا تو زن و فرزند کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گئے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف منقطع ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کا حال دیکھئے کیا انقطاع کا نمونہ ان سے ظاہر ہوا جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ضائع کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو منافع نہیں کرتا اور اس کا نشان دینا سے معذور نہیں کرتا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ایسا اخلاص ظاہر کریں اور اس قدر کوشش کریں کہ

اللہ تعالیٰ اُن سے راضی ہو جائے۔ دوست دوست سے راضی نہیں ہو سکتا جب تک اس کیلئے وفاداری ظاہر اور ثابت نہ ہو۔ کسی کے دو خدشہ نگار ہوں۔ ایک وفادار اور مخلص ثابت ہوا اور اپنے فرائض کو بے رسم و رواج اور دباؤ سے بلکہ پوری محبت اور اخلاص سے ادا کرے اور دوسرا ایسا ہو جو بے دلی اور کسی طور پر کچھ کام کرے تو اُن میں سے ہلک اسی پہلے پر راضی ہوگا اور اسی کی باتوں کو سنے گا اور اسی پر اعتبار کرے گا اور وفادار ہی کو پیار کرے گا۔

منج عوج کے زمانہ میں تعصب بڑھ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَنْ عَادَا اَوْلِيَاءِنَا فَاعَادَا اِلٰہِہِ اِن لَّوْکُوْنٌ کُوْیْنِیَالٌ نَّہِیْہِمْ اَنْ یَّکُوْنُوْا اَوْلِیَاءَ لِمَنْ یَّهْکُوْمُوْا اُولٰٓئِکَ یَحْسِبُوْنَ اَنْ یَّکُوْنُوْا اَوْلِیَاءَ لَہِمْ اَمَّا لَہِمْ فَاَنْتُمْ لَہُمْ اَوْلٰی اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ۔ (یونس: ۲۵)۔ اُن کے دوستوں سے اللہ تعالیٰ سے بالکل دُور کر دیا ہے۔ ایک زمانہ آیا تھا ہے کہ جس قدر ہم لوگ ہیں وہ سب نہ ہوں گے۔ کسی نمازوں سے خدا تعالیٰ راضی نہیں ہوتا۔ دُنیا کے دوست بھی صرف الفاظ سے نہیں بنتے۔ اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسلام کا لفظ ہی مُسلمان بناتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وفاداری اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا اور حکموں پر گردن بھکانی جاوے۔ یہ لقب کسی اور ملت کو نہیں دیا گیا۔ اس اُمت پر یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ اسلام جس بات کو چاہتا ہے وہ اسی جگہ سے اسلام کے ذریعہ سے حاصل ہو جاتا ہے۔ وَلَیْسَ مِنْ خَافٍ مَّقَامَ رَبِّہِ جَنَّاتٍ۔ (الحج: ۴۷)۔ خدا کے دیدار کے واسطے اسی جگہ سے حواس ملتے ہیں۔ مَنْ کَانَ فِیْ ہٰذِہِ اَغْضٰی فَاغْضٰی فَاغْضٰی فَاغْضٰی۔ (بنی اسرائیل: ۷۳) جو میاں خدا نہیں دیکھتا وہ وہاں بھی نہیں دیکھ سکے گا۔

یکم جون ۱۹۰۳ء (قبل از شام)

دُعا کی مثال ایک چشمہ شیریں کی طرح ہے جس پر مومن میٹھا ہوا ہے۔ وہ جب چاہے اس چشمہ سے اپنے آپ کو سیراب کر سکتا ہے۔ جس طرح ایک پھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی اسی طرح مومن کا پانی دُعا ہے کہ جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس دُعا کا خشک محل ناز ہے جس میں وہ راحت اور سرور مومن کو ملتا ہے کہ جس کے مقابل ایک عیاش کا کابل درجہ کا سرور جو اسے کسی بد معاشی میں میسر آ سکتا ہے۔ بیچ ہے۔ بڑی بات جو دُعا میں حاصل ہوتی ہے وہ قرب الہی ہے۔ دُعا کے ذریعہ ہی انسان خدا تعالیٰ کے نزدیک ہو جاتا اور اسے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جب مومن کی دُعا میں پورا

انحلاص اور انقطاع پیدا ہو جاتا ہے۔ تو خدا کو بھی اس پر رحم آجاتا ہے اور اس کا متولی ہو جاتا ہے اگر انسان اپنی زندگی پر غور کرے تو رائی توئی کے بغیر انسانی زندگی قطعاً متح ہو جاتی ہے۔ دیکھ لیجئے جب انسان حدِ موعظت کو پہنچتا ہے اور اپنے نفع نقصان کو سمجھنے لگتا ہے تو نہ لڑائیوں کا کیا میا یوں اور قمار قسم کے مصائب کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ان سے بچنے کیلئے طرح طرح کی کوششیں کرتا ہے۔ دولت کے ذریعہ اپنے تعلق حکام کے ذریعہ، قمار قسم کے حیلہ و فریب کے ذریعہ وہ بچاؤ کے راہ نکالتا ہے، لیکن مشکل ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو۔ بعض وقت اس کی تلخ کامیوں کا انجام خود کشی ہو جاتی ہے۔ اب اگر ان دنیا وادوں کے غم و ہوم اور تکالیف کا مقابلہ اہل اشد یا انبیاء کے مصائب کے ساتھ کیا جاوے تو انبیاء علیہم السلام کے مصائب بمقابل اول الذکر جماعت کے مصائب بالکل ترجیح ہیں لیکن یہ مصائب و شدائد اس پاک گروہ کو رنجیدہ یا محزون نہیں کر سکتے۔ اُن کی خوشحالی اور سرور میں فرق نہیں آتا۔ کیونکہ وہ اپنی دعاؤں کے ذریعہ خدا تعالیٰ کی قوتی میں پھر رہے ہیں۔

استقامت ایک معجزہ ہے
 دیکھو اگر ایک شخص کا ایک حاکم سے تعلق ہو اور مثلاً اس حاکم نے اسے اطمینان بھی دیا ہو کہ وہ اپنے مصائب کے وقت اس سے استقامت کر سکتا ہے تو ایسا شخص کسی ایسی تکلیف کے وقت جس کی گرہ کشائی اس حاکم کے ہاتھ میں ہے، عام لوگوں کے مقابل کم درجہ رنجیدہ اور غمناک ہوتا ہے تو پھر وہ مومن جن کا اس قسم کا بلکہ اس سے بھی زیادہ مضبوط تعلق احکام اکین سے ہو۔ وہ کب مصائب و شدائد کے وقت گھبراتے گا۔ انبیاء علیہم السلام پر جو مصیبتیں آتی ہیں اگر ان کا عشر عشر بھی ان کے غیر پر وارد ہو تو اس میں زندگی کی طاقت باقی نہ رہے۔ یہ لوگ جب دنیا میں بغرض اصلاح آتے ہیں تو اُن کی کل دنیا دشمن ہو جاتی ہے۔ لاکھوں آدمی اُن کے خون کے پیاسے ہوتے ہیں لیکن یہ خطرناک دشمن بھی اُن کے اطمینان میں خلل انداز نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک شخص کا ایک دشمن بھی ہو تو وہ کسی لمحہ بھی اس کے شر سے اس میں نہیں رہتا۔ چہ جائیکہ ملک کا ملک اُن کا دشمن ہو اور پھر یہ لوگ با اس زندگی بسر کریں۔ ان تمام تلخ کامیوں کو ٹھنڈے دل سے برداشت کر لیں۔ یہ برداشت ہی معجزہ و کرامت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت اُن کے لاکھوں معجزوں سے بڑھ کر ایک معجزہ ہے۔ کل قوم کا ایک طرف ہونا۔ دولت، سلطنت، دنیوی و جاہلیت، حسینہ جمیلہ، بیویاں وغیرہ سب کچھ کے لالچ قوم کا اس شرط پر دینا کہ وہ اعلانے کلمۃ اللہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سے رُک جاویں لیکن ان سب کے مقابل جتنا سناکت کا قبول کرنا اور فرمانا کہ میں اگر اپنے نفس سے کرتا تو یہ سب باتیں قبول کرتا۔ میں تو حکم خدا کے ماتحت یہ سب کچھ کر رہا ہوں اور پھر دوسری طرف سب تکالیف کی برداشت کرنا یہ ایک فوق الطاق معجزہ ہے۔ یہ سب طاقت اور برداشت اُس دُعا کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے جو مومن کو خدا تعالیٰ نے عطا کی ہے۔

ان لوگوں کی دردناک دعا بعض وقت قاتلوں کے سفاکانہ حملہ کو ٹوڑ دیتی ہے۔ حضرت عمرؓ کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے جانا آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ ابوجہل نے ایک قسم کا اشتہار قوم میں دے رکھا تھا کہ جو جناب رسالتؐ کو قتل کرے گا وہ بہت کچھ انعام و اکرام کا مستحق ہوگا۔ حضرت عمرؓ نے مشرف باسلام ہونے سے پہلے ابوجہل سے معاہدہ کیا اور قتل حضرت کے لیے آمادہ ہو گیا۔ اس کو کسی عمدہ وقت کی تلاش تھی۔ دریافت پر اسے معلوم ہوا کہ حضرت نصف شب کے وقت خانہ کعبہ میں بغرض نماز آتے ہیں۔ یہ وقت عمدہ سمجھ کر حضرت عمرؓ شام خانہ کعبہ میں جا پھٹے۔ آدمی رات کے وقت جنگل میں سے لَاحِلَا اللّٰہُ کی آواز آنا شروع ہوئی۔ حضرت عمرؓ نے آمادہ کیا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گرے تو اس وقت قتل کر دوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے درد کے ساتھ مناجات شروع کی اور سجدہ میں اس طرح حمد الہی کا ذکر کیا کہ حضرت عمرؓ کا دل پسچ گیا۔ اس کی ساری جرات جاتی رہی اور اس کا قاتلانہ ہاتھ سُست ہو گیا۔ نماز ختم کر کے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو چلے تو ان کے پیچھے حضرت عمرؓ ہو گئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آہٹ پا کر دریافت کیا اور معلوم ہونے پر فرمایا کہ اسے عمر کیا تو میرا پیچھا نہ چھوڑے گا حضرت عمرؓ بددعا کے ڈر سے بول اُٹھے کہ حضرت میں نے آپ کے قتل کا ارادہ چھوڑ دیا۔ میرے حق میں بددعا نہ کیجئے گا؛ چنانچہ حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے کہ وہ پہلی رات تھی جب مجھ میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی۔

سو میرے نزدیک شقِ العمر کا معجزہ ایسا زبردست معجزہ نہیں جیسے رسولِ پاکؐ کی استقامت ایک معجزہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مزدرب وقت کے لحاظ سے انبیاء علیہم السلام معجزہ دکھلاتے ہیں اور وہ نور و ہدایت اپنے اندر رکھتے ہیں۔ لیکن ان سب معجزات سے بڑھ کر استقامت ایک معجزہ ہے۔ آج جو بیس سال مجھ پر گزر گئے جب میں نے دعویٰ وحی و الہام کیا۔ جو لوگ میرے پاس دن رات بیٹھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اور گواہ اس بات کے ہیں کہ کس طرح خدا تعالیٰ ہر روز مجھے اپنے کلام سے شرف کرتا ہے اور کس طرح جو مجھ پر ظاہر کیا جاتا ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ اب کیا میں ہر روز افترا کرتا ہوں؟ اور خدا تعالیٰ بھی اس قدر صابر ہے کہ ایسے مغفرتی کو مہلت دے رہا ہے۔ پیغمبرِ صاحبِ کوئی حکم کہ اگر تو ایک افتراء مجھ پر باندھتا تو میں تیری رگ گردن کاٹ دیتا جیسے کہ آیت **لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقْبَابِ لَقَدْ تَأْتَيْنَا بِلَايَةٍ ۝ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۝ (النحاقة ۲۵-۲۴)** سے ظاہر ہوتا ہے اور یہاں جو بیس سال سے روزانہ افتراء خدا تعالیٰ پر ہوا اور خدا اپنی سنتِ قدیمہ کو نہ بڑتے۔ بدی کرنے میں اور جھوٹ بولنے میں کبھی مداومت اور استقامت نہیں ہوتی۔ آخر کار انسان دروغ کو چھوڑ ہی دیتا ہے

لیکن کیا میری ہی فطرت ایسی ہو رہی ہے کہ میں چوبیس سال سے اس جھوٹ پر قائم ہوں اور برابر چل رہا ہوں اور خدا تعالیٰ بھی بالمقابل خاموش ہے اور بالمقابل ہمیشہ تائیدات پر تائیدات کر رہا ہے پیشگوئی کرنا یا علم غیب کے حصے پانا کسی ایک معمولی دلی کام نہیں۔ یہ نعمت تو اس کو عطا ہوتی ہے جو حضرت احدیتؐ آپ میں خاص عزت اور وجاہت رکھتا ہے۔ اب دیکھ لیا جاوے کہ خدا تعالیٰ نے کس قدر پیشگوئیاں میرے ہاتھ پر پوری کیں۔ براہین احمدیہ اور اس میں جو میرے آئندہ حالات درج ہیں ان کو دیکھا جاوے اور پھر میرے آجکل کے حالات کو دیکھا جاوے کہ وہ تمام کس طرح پورے ہوئے پھر جو نشانات مسیح موعودؑ کے زمانہ کے آثار ہیں، موجود ہیں۔ وہ کس طرح اس زمانہ میں پورے ہو گئے۔ رمضان میں کُوفِ صوف کا ہونا۔ ریل کا جاری ہو کر آؤشینوں کا حجاز میں بھی بند ہو جانا، طاعون کا نمودار ہونا۔ یہ سب علامات ہیں جو زمانہ مہدی کے ساتھ مختص ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ نے کیوں پورے کیے؟ کیا ایک کذاب اور مغربی علی الاشد کی روتی افزائی کے لیے جو چوبیس سال سے برابر افتراء باندھ رہا ہے۔ آخر میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ عمر کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہ وقت ہے اس کو غنیمت سمجھا جاوے۔ یہ خدا تعالیٰ کے نشان ہیں۔ ان سے مُنہ موڑنا خدا تعالیٰ کی حکم مدولی ہے۔ دیکھو ایک مجازی حاکم کا پیادہ اگر آجاوے اور پیادہ جس حکم کو لاتا ہے اُس کی پروا نہ کی جاوے، تو پھر یہ حکم مدولی کیسے بدلتا چل پڑا کرتی ہے؛ چر جائیکہ خدا تعالیٰ کی حکم مدولی۔ دُنیا میں جب کبھی کوئی خدا تعالیٰ کا مُرسل آوے گا وہ انسان ہی ہوگا۔ اس کے اوصاف و اطوار انسانوں والے ہی ہوں گے۔ آخر فرشتہ کو تو نہیں آنا۔ یہ لوگ اس کے لوازم انسانیت سے گھبرا جاتے ہیں اور اُن کی آنکھوں کے سامنے ایک حجاب ہے جو اس کے جامنہ نبوت کو چھپائے ہوئے ہے لیکن یہ حجاب منور دی ہے جس میں ہر ایک نبیؐ مستور ہوتا ہے۔ مبارک ہے وہ جو اس حجاب کے اندر اس شخص کو دیکھ لے۔

ابتداءً جون ۱۹۰۳ء بمقام گورداسپور

تعداد ازدواج۔ مقصد ازدواج۔ ایک احمدی نے حضرت اقدس کی خدمت میں عرض کی کہ تعداد ازدواج میں جو عدل کا حکم ہے کیا اس سے بھی

مُراد ہے کہ مرد یحیثیت اَلْبَرِّ جَالٍ قَوَّامٌ عَلَى الْبَيْتِ (النساء: ۳۵) کے خود ایک حاکم عادل کی طرح جس بیوی کو سلوک کے قابل پاوے ویسا سلوک اس سے کرے یا کچھ اور سمجھتے ہیں۔

حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ:

محبت کو قطع نظر بالائتقان رکھ کر عملی طور پر سب بیویوں کو برابر رکھنا چاہیے۔ مثلاً پارچہ جات خرچ خود ایک معاشرت سنی کی مباشرت میں بھی مساوات بنتے۔ یہ حقوق اس قسم کے ہیں کہ اگر انسان کو پورے طور پر معلوم ہوں تو بھانے بیاہ کے وہ ہمیشہ زہد و ارہنا پسند کرے۔ خدا تعالیٰ کی تہدید کے نیچے وہ کربو شخص زندگی بسر کرتا ہے وہی اُن کی بجا آدمی کا دم بھر سکتا ہے۔ ایسے لذات کی نسبت جن سے خدا تعالیٰ کا تازیانہ ہمیشہ سر پر رہے، تلخ زندگی بسر کر لینی ہزار بار درجہ بہتر ہے۔ تعدد و ازدواج کی نسبت اگر ہم تعلیم دیتے ہیں تو صرف اس لیے کہ معیشت میں پڑنے سے انسان بچا رہے اور شریعت نے اسے بطور علاج کے ہی رکھا ہے کہ اگر انسان اپنے نفس کا میلان اور غلبہ شہوات کی طرف دیکھے اور اس کی نظر بار بار خراب ہوتی ہو تو زنا سے بچنے کے لیے دوسری شادی کرے، لیکن پہلی بیوی کے حقوق تلف نہ کرے۔ تورات سے بھی یہی ثابت ہے کہ اُس کی دلداری زیادہ کرے، کیونکہ جوانی کا بہت ساجھتا اُس نے اس کے ساتھ گزارا ہوا ہوتا ہے اور ایک گھر اُتعلق خاوند کا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلی بیوی کی رعایت اور دلدادگی یہاں تک کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ضرورت مرد کو ازدواج ثانی کی محسوس ہو، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ دوسری بیوی کے کرنے سے اس کی پہلی بیوی کو سخت صدمہ ہوتا ہے اور حد درجہ کی اُس کی دل شکنی ہوتی ہے تو اگر وہ صبر کر سکے اور کسی معیشت میں مبتلا نہ ہوتا ہو اور نہ کسی شرعی ضرورت کا اُس سے غم ہوتا ہو تو ایسی صورت میں اگر اُن اپنی ضرورتوں کی قربانی سابقہ بیوی کی دلدادگی کے لیے کر دے اور ایک ہی بیوی پر اکتفا کرے تو کوئی حرج نہیں ہے اور اُسے مناسب ہے کہ دوسری شادی نہ کرے۔

اس قدر ذکر ہوا تھا کہ ایک صاحب نے اُنھ کو عرض کی کہ البتہ اور احکام اخباروں میں تعدد و ازدواج کی نسبت جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ذمہ دوسرا نکاح حنفیہ نے فرض کر دیا ہے۔

آپ نے فرمایا کہ:

میں جو کچھ خدا تعالیٰ سے معلوم ہوا ہے وہ بلا کسی رعایت کے بیان کرتے ہیں۔ قرآن شریف کا منشاء

زیادہ بیویوں کی اجازت سے یہ ہے کہ تم کو اپنے نفوس کو تقویٰ پر قائم رکھنے اور دوسرے اغراض مثلاً اولادِ صالحہ کے حاصل کرنے اور غیث و اقارب کی نگہداشت اور ان کے حقوق کی بجا آوری سے ثواب حاصل ہو۔ اور اپنی اغراض کے لحاظ سے اختیار دیا گیا ہے کہ ایک دو تین چار عورتوں تک بکاح کر لو، لیکن اگر ان میں عدل نہ کر سکو تو پھر یہ فہمی ہوگا۔ اور بچائے ثواب کے غلاب حاصل کر دے کہ ایک گناہ سے نفرت کی وجہ سے دوسرے گناہوں پر آمادہ ہوئے۔ دل دکھانا بڑا گناہ ہے اور لڑکیوں کے تعلقات بڑے نازک ہوتے ہیں۔ جب والدین اُن کو اپنے سے جدا اور دوسرے کے ساتھ کر دیتے ہیں، تو خیال کر لو کہ کیا اُن کے اُن کے دلوں میں ہوتی ہیں اور جن کا اندازہ انسان غائبش زُھنَتْ بِاَلْمَعْرِضِ ذَنْبِ (النساء: ۲۰) کے حکم سے ہی کر سکتا ہے۔ اگر انسان کا سلوک اپنی بیوی سے عمدہ ہو اور اسے ضرورت شرعی پیدا ہو جائے تو اس کی بیوی اس کے دوسرے بکاحوں سے ناراض نہیں ہوتی۔ ہم نے اپنے گھر میں کئی دفعہ دیکھا ہے کہ وہ ہمارے بکاح والی پیشگوئی کے پورا ہونے کے لیے رو رو کر دعائیں کرتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ بیویوں کی ناراضگی کا باعث خاوند کی نفسانیت ہو کرتی ہے اور اگر اُن کو اس بات کا علم ہو کہ ہمارا خاوند مسیح اغراض اور تقویٰ کے اصول پر دوسری بیوی کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ کبھی ناراض نہیں ہوتیں۔ فساد کی بنا تقویٰ کی خلاف ورزی ہو کرتی ہے۔

خدا تعالیٰ کے قانون کو اس کے منشاء کے برخلاف ہرگز نہ برتنا چاہیے اور نہ اُس سے ایسا فائدہ اٹھانا چاہیے جس سے وہ صرف نفسانی جذبات کی ایک سپرین جاوے یا اور کھوکھالیا کرنا معصیت ہے۔ خدا تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ شہوات کا تم پر غلبہ نہ ہو، بلکہ تمہاری غرض ہر ایک امر میں تقویٰ ہو۔ اگر شریعت کو سپرینا کر شہوات کی اتباع کے لیے بیویاں کی جاویں گی تو سوائے اس کے اور کیا نتیجہ ہوگا کہ دوسری قومیں اقراض کریں کہ مسلمانوں کو بیویاں کرنے کے سوا اور کوئی کام ہی نہیں۔ زنا کا نام ہی نہیں بلکہ شہوات کا کھلے طور پر دل میں پڑ جانا گناہ ہے۔ دنیاوی تمتع کا حصہ انسانی زندگی میں بہت ہی کم ہونا چاہیے تاکہ قَلِيلًا مِّنْ دُنْيَاكُمْ يُبْذَرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (التوبہ: ۸۲) یعنی ہنسو تمہارا اور رو بہت کم مصداق ہو، لیکن جس شخص کی دنیاوی تمتع کثرت سے ہیں اور رات دن بیویوں میں مصروف ہے۔ اُس کو رقت اور روناب نصیب ہوگا۔ اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ ایک خیال کی تائید اور اتباع میں تمام سامان کرتے ہیں اور اس طرح سے خدا تعالیٰ کے اصل منشاء سے دور جا پڑتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اگرچہ بعض اشیاء جائز تو کر دی ہیں، مگر اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ عمر ہی اس میں بسر کی جاوے۔ خدا تعالیٰ تو اپنے بندوں کی صفت میں فرماتا ہے یَسْتَتُونَ لِزِينَتِهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا (الفرقان: ۶۵) کہ وہ اپنے رب کے لیے

تمام رات سجدہ اور قیام میں گزارتے ہیں۔ اب دیکھو۔ رات دن بیویوں میں غرق رہنے والا خدا تعالیٰ کے منشاء کے موافق رات کیسے عبادت میں کاٹ سکتا ہے۔ وہ بیویاں کیا کرتا ہے گویا خدا کے لیے شریک پیدا کرتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نو بیویاں تھیں اور باوجود ان کے آپ ساری ساری رات خدا تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ ایک رات آپ کی باری عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھی۔ کچھ حصہ رات کا گزر گیا تو حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی۔ دیکھا کہ آپ موجود نہیں۔ اُسے شبہ ہوا کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے ہاں گئے ہوں اُس نے اٹھ کر ہر ایک گھر میں تلاش کیا، مگر آپ نہ ملے۔ آخر دیکھا کہ آپ قبرستان میں ہیں اور سجدہ میں دو رہے ہیں۔ اب دیکھو کہ آپ زندہ اور چہیتی بیوی کو چھوڑ کر مردوں کی جگہ قبرستان میں گئے اور روتے رہے تو کیا آپ کی بیویاں حقیقتاً نفس یا اتباع شہوت کی بنا پر ہو سکتی ہیں؟

غرض کہ خوب یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کا اصل منشاء یہ ہے کہ تم پر شہوات غالب نہ آویں۔ اور تقویٰ کی تکمیل کے لیے اگر ضرورت حقہ پیش آوے تو اور بیوی کرو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمتع دنیاوی کا یہ حال تھا کہ ایک بار حضرت عمرؓ آپ سے ملنے گئے۔ ایک لڑکا بھیج کر اجازت چاہی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ جب حضرت عمرؓ اندر آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے حضرت عمرؓ نے دیکھا کہ مکان سب خالی پڑا ہے اور کوئی زینت کا سامان اس میں نہیں ہے۔ ایک کھوٹی پرتلوار ننگ رہی ہے یا وہ چٹائی ہے جس پر آپ لیٹے ہوئے تھے اور جس کے نشان اسی طرح آپ کی پشت مبارک پر بنے ہوئے تھے۔ حضرت عمرؓ ان کو دیکھ کر رو پڑے۔ آپ نے پوچھا۔ اسے عمرؓ! تجھ کو کس چیز نے رلایا؟ عمرؓ نے عرض کی کہ کسری اور قیصر تو تنہم کے اسباب رکھیں اور آپ جو خدا تعالیٰ کے رسول اور دو جہان کے بادشاہ ہیں اس حال میں رہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے عمرؓ مجھے دنیا سے کیا غرض؟ میں تو اس مسافر کی طرح گزارہ کرتا ہوں جو اونٹ پر سوار منزل مقصود کو جاتا ہو۔ ریگستان کا راستہ ہوا اور گرمی کی سخت شدت کی وجہ سے کوئی درخت دیکھ کر اس کے سایہ میں سستا ہے اور جو غشی کہ ذرا پسینہ خشک ہوا ہو وہ پھر چل پڑے جس قدر نبی اور رسول ہوتے ہیں سب نے دوسرے پہلو (آخرت) کو ہی نظر رکھا ہوا تھا۔

پس جاننا چاہیے کہ جو شخص شہوات کی اتباع سے زیادہ بیویاں کرتا ہے وہ مغرور اسلام سے فخر رہتا ہے۔ ہر ایک دن جو چڑھتا ہے اور رات جو آتی ہے اگر وہ تلخی سے زندگی بسر نہیں کرتا اور روٹا کم یا بالکل ہی نہیں روتا اور ستا زیادہ ہے تو یاد ہے کہ وہ ہلاکت کا نشانہ ہے۔ امتیض اولت اگر ملال طور پر ہو تو عرج نہیں۔ جیسے ایک شخص ڈھوپر سوار ہے اور راستہ میں اُسے نہاری وغیرہ اس لیے دیتا ہے کہ اس کی طاقت قائم

رہے اور وہ منزل مقصود تک اُسے پہنچا دے جہاں خدا تعالیٰ نے منب کے حقوق رکھے ہیں وہاں نفس کا بھی حق رکھا ہے کہ وہ عبادات بحالہ اسکے۔

لوگوں کے نزدیک چوری زنا وغیرہ ہی گناہ ہیں اور ان کو یہ معلوم نہیں کہ استغفار لذات میں مشغول ہونا بھی گناہ ہے۔ اگر ایک شخص اپنا اکثر حصہ وقت کا تو عیش و آرام میں بسر کرتا ہے اور کبھی وقت اٹھ کر جازمکریں بھی ماریتا ہے۔ (یعنی نماز پڑھ لیتا ہے) تو وہ نمودنی زندگی بسر کرتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاضت اور مشقت کو دیکھ کر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو اس محنت میں مر جائے گا؛ حالانکہ ہم نے تیرے لیے بیویاں بھی حلال کی ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ نے آپ کو ایسے ہی فرمایا جیسے ماں اپنے بچے کو پڑھنے یا دوسرے کام میں مستغرق دیکھ کر محنت کے قیام کے لحاظ سے اُسے کھیلنے کو دینے کی اجازت دیتی ہے۔ خدا تعالیٰ کا یہ خطاب اسی غرض سے ہے کہ آپ تازہ دم ہو کر پھر دین کی خدمت میں مصروف ہوں۔ اس سے یہ مراد ہرگز نہیں کہ آپ شہوات کی طرف جھک جاویں۔ نادان معترض ایک پہلو کو تو دیکھتے ہیں اور دوسرے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پادریوں نے اس بات کی طرف کبھی غور نہیں کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی میلان کس طرف تھا اور رات دن آپ کس فکر میں رہتے تھے۔ بہت سے مٹلا اور عام لوگ ان باریکیوں سے ناواقف ہیں۔ اگر ان کو کہا جاوے کہ تم شہوات کے تالیخ ہو تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم حرام کہتے ہیں؟ شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے تو ہم کرتے ہیں۔ ان کو اس بات کا علم نہیں کہ بے محل استعمال سے حلال بھی حرام ہو جاتا ہے۔ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاریات : ۵۷) سے ظاہر ہے کہ انسان صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ پس اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جس قدر چیز اُسے درکار ہے اگر اُس سے زیادہ لیتا ہے تو گو وہ شے حلال ہی ہو مگر فغول ہونے کی وجہ سے اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ جو انسان رات دن نفسانی لذات میں مصروف ہے وہ عبادت کا کیا حق ادا کر سکتا ہے۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک تلخ زندگی بسر کرے لیکن عیش و عشرت میں بسر کرنے سے تو وہ اس زندگی کا عشر عشر بھی حاصل نہیں کر سکتا۔

ہمارے کلام کا مقصد یہ ہے کہ دونوں پہلوؤں کا لحاظ رکھا جاوے۔ یہ نہیں کہ صرف لذات کے پہلو پر زور دیا جاوے اور تقویٰ کو بالکل ترک کر دیا جاوے۔ اسلام نے جن کاموں اور باتوں کو مباح کہا ہے اس سے یہ غرض ہرگز نہیں ہے کہ رات دن اس میں مستغرق رہے۔ صرف یہ ہے کہ بقدر ضرورت وقت پر ان سے فائدہ اٹھایا جاوے۔

اس مقام پر پھر وہی صاحبِ بولے کہ اس سے تو یہ نتیجہ نکلا کہ تعددِ اذواج بطور دوا کے ہے نہ

بطور فدا کے۔

حضورؐ نے فرمایا: ہاں۔

اس پر انہوں نے عرض کی کہ ان اخبار والوں نے تو لکھا ہے کہ احمدی جماعت کو بڑھانے کے لیے زیادہ بیویاں کرو۔

حضورؐ نے فرمایا کہ :

ایک حدیث میں یہ ہے کہ کثرت ازدواج سے اولاد بڑھاؤ تاکہ اُمت زیادہ ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالِیْقَیْنَاتِ۔ انسان کے ہر عمل کا مدار اس کی نیت پر ہے۔ کسی کے دل کو چیر کر ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اگر کسی کی یہ نیت نہیں ہے کہ زیادہ بیویاں کر کے عورتوں کی لذت میں فنا ہو بلکہ یہ ہے کہ اس سے غامِ دین پیدا ہوں تو کیا حرج ہے لیکن یہ امر بھی مشروط بشرطِ بالا ہے۔ مثلاً اگر ایک شخص کی چار بیویاں ہوں اور ہر سال ہر ایک سے ایک ایک اولاد ہو تو چار سال میں سولہ بچے ہوں گے، مگر بات یہ ہے کہ لوگ دوسرے پہلو کو ترک دیتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ صرف ایک پہلو پر ہی زور دیا جائے، حالانکہ ہمارا یہ منصب ہرگز نہیں ہے۔ کس آنی شریف میں متفرق طور پر تقویٰ کا ذکر آیا ہے، لیکن جہاں کہیں بیویوں کا ذکر ہے وہاں ضرور ہی تقویٰ کا بھی ذکر ہے۔ ادائیگی حقوق ایک بڑی ضروری شے ہے اسی لیے عدل کی تاکید ہے۔ اگر ایک شخص دیکھتا ہے کہ وہ حقوق کو ادا نہیں کر سکتا یا اس کی رجویت کے قوی کمزوری یا خطرہ ہو کہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ ویدہ دالستہ اپنے آپ کو عذاب میں نہ ڈالے تقویٰ یعنی شرعی ضرورت جو اپنے محل پر ہو اگر موجود ہو تو پہلی یہی خود تجویز کرتی ہے کہ غافل اور نکاح کرے آخری نصیحت ہماری یہی ہے کہ اسلام کو اپنی قیاسیوں کے لیے سپر نہ بناؤ کہ آج ایک حسین عورت نظر آئی تو اسے کر لیا۔ کل اور نظر آئی تو اسے کر لیا۔ یہ تو گویا خدا کی گدڑی پر عورتوں کو بھگانا اور اسے بھلا دینا ہوا۔ دین تو چاہتا ہے کہ کوئی زخمِ دل پر ایسا رہے جس سے ہر وقت خدا تعالیٰ یاد آوے ورنہ سلبِ ایمان کا خطرہ ہے۔ اگر صحابہ کرامؓ عورتیں کرنے والے اور انہیں میں مصروف رہنے والے ہوتے تو اپنے سر جنگوں میں کیوں کھواتے! حالانکہ ان کا یہ حال تھا کہ ایک کی انگلی کٹ گئی تو اسے مخاطب ہو کے کہا کہ تُو ایک انگلی ہی ہے اگر کٹ گئی تو کیا ہوا۔ مگر جو شبِ درویش و عشرت میں متفرق ہے وہ کب ایسا دل لا سکتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں اس قدر روتے اور قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں پر درم ہو جاتا۔ صحابہؓ نے عرض کی کہ خدا تعالیٰ نے آپؐ کے تمام گناہ بخش دیتے ہیں پھر اس قدر مشقت اور روتے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کیا میں خدا تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟

۳ جون ۱۹۰۴ء

نماز اصل میں دُعا ہے ایک شخص کے سوال پر فرمایا کہ :

نماز اصل میں دُعا ہے نماز کا ایک ایک لفظ جو بولتا ہے وہ نشانہ دُعا کا ہوتا ہے۔ اگر نماز میں دل نہ لگے تو پھر مذاہب کے لیے تیار رہے، کیونکہ جو شخص دُعا نہیں کرتا وہ سوائے اس کے کہ ہلاکت کے نزدیک خود جاتا ہے اور کیا ہے۔ ایک حاکم ہے جو بار بار اس امر کی یاد کرتا ہے کہ میں دکھیاؤں کا دکھ اٹھاتا ہوں۔ شکل والوں کی شکل حل کرتا ہوں۔ میں بہت رحم کرتا ہوں۔ بیکسوں کی امداد کرتا ہوں۔ لیکن ایک شخص جو کہ شکل میں مبتلا ہے۔ اس کے پاس سے گزرتا ہے اور اس کی ندائی پروا نہیں کرتا نہ اپنی شکل کا بیان کر کے طلب امداد کرتا ہے تو سوائے اس کے کہ وہ تباہ ہوا دیکھا ہوگا۔ یہی حال خدا تعالیٰ کا ہے کہ وہ تو ہر وقت انسان کو آرام دینے کے لیے تیار ہے بشرطیکہ کوئی اس سے درخواست کرے۔ قبولیت دُعا کے لیے ضروری ہے کہ نافرمانی سے باز رہے اور دُعا بڑے زور سے کرے۔ کیونکہ پتھر بہر پتھر زور سے پڑتا ہے تب آگ پیدا ہوتی ہے۔

إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ (القيامة: ۱۳۰)

اس آیت کو قیامت پر چپاں کرنا غلطی ہے کیونکہ اس دن تو غذا کی طرف رجوع کرنا کسی کام نہ آویگا۔ بلکہ یہ اس زمانہ کی حالت ہے کہ طاعون کے بارے میں خواہ کوئی حیلہ حوالہ کریں ہرگز کام نہ آوے گا۔ آخر مستقر خدا تعالیٰ ہی ہوگا۔ لوگ جب اس کو مانیں گے تب وہ اس سے رہائی دے گا۔ اَمَّا الْمُسْتَقَرُّ (القيامة: ۱۳۰) بھی اسی پر چپاں ہے کیونکہ دوسرے آفات میں تو کوئی نہ کوئی مفر ہوتا ہے۔ مگر طاعون میں کوئی مفر نہیں ہے۔ صرف خدا تعالیٰ کی پناہ ہی کام آویگی۔

خدا تعالیٰ کی طرف ظلم بھی مشوب نہیں ہو سکتا جو صادق ہوگا۔ وہ ضرور اپنے صدق سے نفع پادے گا۔ یہ وہی دن ہیں جن کی نسبت کہا گیا ہے ۱۱ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صَدَقُهُمْ (المائدة: ۱۲۰)

لے البدو جلد ۳ نمبر ۲۵ صفحہ ۶ مورخہ یکم جولائی ۱۹۰۳ء

نیز الحکمہ جلد ۸ نمبر ۲۳-۲۴ صفحہ ۱۲ مورخہ ۱۴ جولائی ۱۹۰۳ء

۱۵ جون ۱۹۰۴ء

حقیقی تہذیب

صنعت و حرفت میں دسترس حاصل کرنے، سیر و سیاحت میں قوم کے افراد کو مشغول رہنے، لندن ہو گئے، مشینوں میں ترقی کرنے وغیرہ کو آج کل تہذیب کے نام سے نامزد کیا جاتا ہے۔ اور جب کسی قوم میں یہ باتیں ہوں تو اسے ایک مذہب قوم کہتے ہیں یہ ذکر ایک صاحب نے حضرت اقدس کی مجلس میں آج کیا۔

اس پر آپ نے فرمایا کہ :

جس قوم میں راستی کا پیار نہیں، اعمال میں شلہیت نہیں اور دیا کاری اور خود پسندی ان کا شیوہ ہے، اسے مذہب نہیں کہہ سکتے۔ تہذیب کے اصول اخلاص، صدق اور توحید ہیں۔ وہ سوائے اسلام کے اور کسی دوسرے مذہب میں نہیں مل سکتے۔ عیسائیوں کو اخلاق کا بڑا مانا ہے مگر ان کی جو بات دیکھو اسی میں گنا ہے۔ کوئی عمل ہو اس میں دیا کاری ضرور ہے، حالانکہ خلق وہ ہے جو اللہ ہو۔ خدا تعالیٰ کی عظمت، اس پر ایمان اور نوع انسان کی خدمت یہ باتیں خلق کی ہیں۔ لیکن یہاں خدا کی جگہ تو ایک شیوہ نامی کو دیدی گئی ہے اور مخلوق کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ ظاہر ہے۔ بات یہ ہے کہ جب خدا کو شناخت ہی نہیں کیا، تو اس پر نظر رکھ کر کسی کی خدمت کیا کر سکتے ہیں؟ پتے خلق کا بڑا دہشت شکل ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ ہر ایک قوی کو بر عمل بڑا جادوئے اور خدا سے ڈر کہ وہ اپنی حد پر رہیں۔ لیکن ایمان کے سوا یہ باتیں حاصل نہیں ہوتیں۔ ثواب اس کو ملا کر تا ہے جو خدا تعالیٰ سے ڈر کر گناہ کو چھوڑتا ہے یا اس کو راضی کرنے کی محنت برداشت کر کے ایک نیکی کو کرتا ہے۔ اور جب تک یہ نیت نہیں ہوتی۔ تب تک ہرگز ثواب نہیں ملتا، اگرچہ وہ کام بذات خود نیک ہی ہو۔ ہندو لوگ بتوں کی خاطر کیا کرتے ہیں۔ کتنی محنتیں اٹھاتے ہیں مگر سب کی سب رائیگاں جاتی ہیں۔

۱۹ جون ۱۹۰۴ء بوقت ظہر

تمتقی کون ہے ؟ ایک مولوی صاحب جن کے والد بزرگوار احمدی جماعت میں داخل تھے اور بقضائے الہی فوت ہو گئے۔ علاقہ گوجرانوالہ سے تشریف لائے ہوئے

تھے۔ ان کو حضرت اقدس سے ارادت حاصل نہ تھی اور نہ اپنے والد مرحوم کو مراۃ ستیقم پر سمجھتے تھے۔ چند احباب کی تحریک سے وہ بحث و مباحثہ کی غرض لے کر میاں آئے تھے۔ حضرت اقدس کے زور و توان کی کوئی کلام ہم نے نہ سنی۔ حضرت مولوی نور الدین صاحب البتہ کلام کرتے رہے۔ جس میں نو وارد مولوی صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے نزدیک بہت متقی ہیں کہ جنہوں نے مرزا صاحب کو نہیں مانا اور چونکہ ہم ان کو متقی اور راستباز تسلیم کرتے ہیں، اس لیے ہم بھی نہیں مانتے۔ حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب نے اس کا جواب یہ دیا کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو خدا کو تعجب وغیرہ سے تو پاک ہے اور اپنی ارادت سے حق کا طالب ہے اور اس لیے کسی شخص کو متقی مان کر اس کی تقلید سے وہ حضرت امام علیہ السلام کا منکر ہے تو وہ میرے نزدیک وہ اس وقت تک معذور ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس پر حقیقت کو واضح نہ کر دے، کیونکہ مواخذہ کے لیے ضروری ہے کہ قَدْ تَبَيَّنَ الرَّشْدُ مِنَ الْغَيِّ۔ (البقرہ: ۲۵۴) ہو۔ اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ هَٰذَا شَيْءٌ يَبْتَغِيهِ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْتِنَا۔ (الانفال: ۴۳) جو ہلاک ہو وہ بھی تین آیات دیکھ کر زندہ ہو۔

نو وارد مولوی صاحب نے چاہا کہ اس کی تصدیق حضرت مرزا صاحب سے کرائی جاوے، اس لیے جناب حکیم صاحب نے بوقتِ فہم اس مسئلہ کو حضرت امام علیہ السلام کی خدمتِ بابرکت میں عرض کیا جس پر آپ نے فرمایا کہ:

اس قسم کا سوال حضرت مولیٰ علیہ السلام سے ہوا تھا تو انہوں نے جواب دیا عَلِمْتُهَا عِنْدَ رَبِّي۔ (طہ: ۵۳) ایسے ہی ہم بھی کہتے ہیں کہ اُن کا معاملہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ وہ جیسے جیسے سمجھے گا دیا معاملہ اس سے کہے گا۔ ہاں کوئی آدمی کسی کو متقی کیونکر یقین کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے۔ لَا تَشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا۔ (البقرہ: ۲۲) اور فرماتا ہے۔ هُوَ الَّذِي يُخَوِّضُ الْفُلُوفَ۔ (الانجم: ۳۳) اور فرماتا ہے۔ اَللَّهُ تَعَالَىٰ هِيَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (مائدہ: ۸) ہے۔ ہاں مومن اللہ کے متقی ہونے اور نہ ہونے کے نشانات تین ہوتے ہیں نہ اُوروں کے۔

بعد نماز مغرب مغرب کی نماز کے بعد جب حضرت امام علیہ السلام شہ نشین پر جلوہ افروز ہوئے تو سید احمد شاہ صاحب سندھی نے آپ سے نیاز حاصل کی اور پوچھا کہ متقی کسے کہہ سکتے ہیں۔ فرمایا:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے اور آپ نے دعویٰ کیا تو اس وقت بھی لوگوں کی نظروں میں بہت سے یہودی عالم متقی اور پرہیزگار مشہور تھے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ خدا تعالیٰ کے

نزدیک بھی متقی ہوں۔ خدا تعالیٰ تو ان متقیوں کا ذکر کرتا ہے جو اس کے نزدیک تقویٰ اور اخلاص رکھتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ سنا۔ لوگوں میں جو ان کی وجاہت تھی اس میں فرق آنا دیکھ کر دعویٰ سے انکار کر دیا اور حق کو اختیار کرنا گوارا نہ کیا۔ اب دیکھو کہ لوگوں کے نزدیک تو وہ بھی متقی تھے مگر ان کا نام حقیقی متقی نہیں تھا۔ حقیقی متقی وہ شخص ہے کہ جس کی خواہ آبرو جاسے۔ ہزار ذلت آتی ہو۔ جان جانے کا خطرہ ہو، فقر و فاقہ کی نوبت آتی ہو تو وہ محض اللہ تعالیٰ سے ڈر کر ان سب نقصانوں کو گوارا کرے لیکن حق کو ہرگز نہ چھپا دے۔ متقی کہ یہ معنی جیسے آجکل کے مولوی عدالتوں میں بیان کرتے ہیں ہرگز نہیں ہیں کہ جو شخص زبان سے سب مانتا ہو خواہ اس کا عمل درآد اس پر ہویا نہ ہو اور وہ جھوٹ بھی بول لیتا ہو، چوری بھی کرتا ہو تو وہ متقی ہے۔ تقویٰ کے بھی مراتب ہوتے ہیں اور جب تک کہ یہ کامل نہ ہوں تب تک انسان پورا متقی نہیں ہوتا۔ ہر ایک شے وہی کارآمد ہوتی ہے جس کا پورا وزن لیا جادے۔ اگر ایک شخص کو بھوک اور پیاس لگی ہے۔ تو روٹی کا ایک بھورا اور پانی کا ایک قطرہ لے لینے سے اُسے سیری حاصل نہ ہوگی اور نہ جان کو بچا سکے گا، جب تک پوری خوراک کھانے اور پینے کی اُسے نہ ملے۔ یہی حال تقویٰ کا ہے کہ جب تک انسان اسے پورے طور پر ہر ایک پہلو سے اختیار نہیں کرتا۔ تب تک وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر یہ بات نہیں تو ہم ایک کافر کو بھی متقی کہہ سکتے ہیں کیونکہ کوئی نہ کوئی پہلو تقویٰ کا (یعنی خوبی) اس کے اندر ضرور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے محض خلقت کو کسی کو پیدا نہیں کیا۔ مگر تقویٰ کی یہ مقدار اگر ایک کافر کے اندر ہو تو اُسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ کافی مقدار ہونی چاہیے جس سے دل روشن ہو۔ خدا تعالیٰ راضی ہو اور ہر ایک بدی سے انسان پرچ جادے۔ بہت ایسے مسلمان ہیں کہ جو کہتے ہیں کیا ہم روزہ نہیں رکھتے۔ نماز نہیں پڑھتے وغیرہ۔ مگر ان باتوں سے وہ متقی نہیں ہو سکتے۔ تقویٰ اور شے ہے جب تک انسان خدا تعالیٰ کو مقدم نہیں رکھتا اور ہر ایک لہذا کو خواہ برادری کا ہو خواہ قوم کا، خواہ دوستوں اور دشمن کے رواسا کا خدا تعالیٰ سے ڈر کر نہیں توڑتا اور خدا تعالیٰ کے لیے ہر ایک ذلت برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتا، تب تک وہ متقی نہیں ہے۔

قرآن شریف میں جو بڑے بڑے وعدے متقیوں کے ساتھ ہیں وہ ایسے متقیوں کا ذکر ہے جنہوں نے تقویٰ کو وہاں تک نبھایا جانتیک ان کی طاقت تھی۔ بشریت کے قوی نے جہاں تک ان کا ساتھ دیا برابر تقویٰ پر قائم رہے حتیٰ کہ ان کی طاقتیں ہار گئیں۔ اور پھر خدا تعالیٰ سے انہوں نے امداد و طاقت طلب کی جیسے کہ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ۔ (الفاتحہ: ۵) سے ظاہر ہے اِیَّاكَ نَعْبُدُ یعنی اپنی طاقت تک تو ہم نے کام کیا اور کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ یعنی آگے چلنے کے

یہ اور نئی طاقت تجھ سے طلب کرتے ہیں جیسے حافظ نے کہا ہے۔

ما بداں منزل عالی نتوانیم رسید

ہاں اگر لطف شامیش نہد گامے چند

پس خوب یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک متقی ہونا اور شمتے ہے اور انسانوں کے نزدیک متقی ہونا اور شمتے یہ سب علیہ السلام کے وقت جو مخالفوں کے جتنے وغیرہ بنتے تھے۔ اس کا باعث بھی یہی تھا کہ جو عام لوگ یہود کے نزدیک مسلم تھے اور متقی پر ہیز کار تسلیم کیے جاتے تھے وہ مخالفت تھے۔ اگر وہ مخالفت نہ ہوتے تو جتنے وغیرہ نہ بنتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی یہی حال تھا۔ عجب، بخل، ریا، نمود اور وجاہت کی پاسداری وغیرہ کی باتیں تھیں جنہوں نے حق کی قبولیت سے ان کو روکے رکھا۔ غرض کہ تقویٰ اشکل شتم ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے تو اس کی علامات بھی ساتھ ہی رکھ دیتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ حق جب ظاہر ہو تو جو اسے خواہ نواہ رد کرتا ہے اور دلائل معقولات، منقولات اور خدا تعالیٰ کے نشانوں کو مانتا جاوے وہ کب متقی ہو سکتا ہے!

بہی بات یہ ہے کہ حق جب ظاہر ہو تو اسے جو خواہ نواہ رد کرتا ہے اور دلائل معقولات، منقولات اور خدا تعالیٰ کے نشانات کو مانتا جاتا ہے وہ ہرگز متقی نہیں ہو سکتا۔ متقی کو تو ترساں اور مرزاں ہونا چاہیے۔ کیا دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ چوبیس سال سے برابر ایک انسان رات کو منسوب بناتا ہے اور صبح کو خدا کی طرف لگا کر کہتا ہے کہ مجھے یہ وحی یا الہام ہوا اور خدا تعالیٰ اس سے مواخذہ نہیں کرتا۔ اس طرح سے تو دنیا میں انہر پڑ جاوے اور مخلوق تباہ ہو جاوے۔ متقی تو ایک ہی بات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور یہاں تو ہزاروں ہیں۔ زمانہ الگ پکار رہا ہے۔ امارت، منکد، مشکد کہہ رہی ہیں۔ سورہ فوریں بھی مشکد دکھاتے قنات قلبی اور بہائم کی طرح جو زندگی بسر ہو رہی ہے وہ الگ بتا رہی ہے۔ صدی کے سر پر کہتے تھے کہ مجدد آتا ہے۔ اب ۲۲ سال بھی ہو چکے۔ کسوف و خسوف بھی ہو لیا۔ طاعون بھی آگئی، حج بھی بند ہوا۔ ان سب باتوں کو دیکھ کر اگر اب بھی یہ لوگ نہیں مانتے تو ہم کیونکر جانیں کہ ان میں تقویٰ ہے۔ ہم نے بار بار کہا کہ آؤ اور جن باتوں کا تم کو سوال کرنے کا حق پہنچتا ہے وہ پوچھو۔ ہاں یہ نہیں ہوگا کہ قرآن شریف تو کچھ کہے اور تم کچھ کہو اور ایسے اقوال پیش کرو جو اس کے مخالفت ہوں۔ یہ صبح کا نزول جہانی آسمان سے

۱۔ البدر جلد ۳ نمبر ۲۲-۲۳ صفحہ ۲ مورخہ ۸-۱۶ جون ۱۹۰۴ء

نیز الحکمہ جلد ۸ نمبر ۲۲ صفحہ ۱۰ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۴ء

نہتے ہیں، حالانکہ وہ تب صحیح ہو سکتا ہے جبکہ مسعود اول ہو۔ قرآن مسیح کی وفات بیان کرتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ چھت پھاؤ کر آسمان پر چلا گیا۔ کیا تقویٰ اس بات کا نام ہے کہ یقین کو ترک کر کے توہمات کی اتباع کی جائے۔ پتھے تقویٰ کا پتہ قرآن سے ملتا ہے کہ دیکھ لیوے کہ تقویٰ والوں نے کیا کیا کام کیے ہیں۔

دعا کے ذریعہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو
مذکورہ بالا تقریر کے بعد ایک صاحب نے عرض کی کہ حضور یعنی احمدی بھائی ایسے ہیں کہ انہوں

نے بیعت کی ہوئی ہے اور اخلاص بھی رکھتے ہیں، مگر بعض اقوال اور حرکات اُن سے بیجا ظاہر ہوتی ہیں۔ بعض ان میں سے اعاذت کے قائل نہیں۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا:

اصل بات یہ ہے کہ سب لوگ ایک طبقہ کے نہیں ہوتے۔ خدا تعالیٰ بھی قرآن شریف میں مومنوں کے طبقات بیان کرتا ہے۔ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لَتَنْفُسِهِمْ وَ مِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ (فاطر: ۳۳) کہ بعض ان میں سے اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض میانہ رو اور بعض بہت کرنے والے۔

دوسری یہ بات ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی تو ترقی آہستہ آہستہ ہی کی تھی۔ ایمان میں بھی اوّل میں بھی۔ لکھا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، تو ایک صحابی سے آپ نے ایک مکوڑا زمین کا مسطح بنانے کے لیے طلب کیا۔ اس نے فخر کیا اور کہا کہ مجھ کو آپ درکار ہے۔ اب یہ کس قدر گناہ کی بات تھی کہ خدا تعالیٰ کا رسول مسجد کے لیے زمین طلب کرے اور یہ باوجود مردہ ہونے کے اپنی نفسانی ضرورت کو دین کی ضرورت پر ترجیح دیتا ہے، لیکن آخر وہی صحابہ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے سر کوٹائے، ترقی ہمیشہ رفتہ رفتہ ہوتی ہے۔ ایک سال انسان کچھ کرتا ہے، دوسرے سال کچھ، لیکن اگر بدلتی کریں تو اُس کی مثال یہ ہوگی کہ ایک مریض ہمارے پاس آتا ہے جو کہ طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہے اور ہم اُسے ایک دور در دور دوا دیکر نکال دیں اور پورے طور پر لگ کر علاج نہ کریں۔ ہمارا کام تو رات دن اُن کے لیے دوا، تصریح اور ایصال میں لگا رہنا ہے۔ مبلغین کا یہ کام نہیں ہونا کہ ہر ایک بات پر چوکریں گوں سے متغیر ہوتے رہیں۔ ابھی یہ لوگ قابلِ رحم ہیں اور خدا تعالیٰ اُن کی اصلاح کے سامان کر رہا ہے۔ علاوہ ازیں سب ایک درجہ کے نہیں ہوتے۔ صحابہ میں سے بعض اس درجہ کے تھے کہ عنقریب نبی کے مقام پر پہنچ جاویں اور بعض ادنیٰ درجہ کے۔ جیسے دریا میں موقی بھی ہوتا ہے اور مونگا بھی اور

۱۔ مسجد کا لفظ اصل میں موجود نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کاتبیہ رہ گیا ہے۔ بعد کے فقرات اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔

سیب بھی اور دوسری اشیاء مثل سونا اور دوسرے حیوانات کے۔ ایسا ہی جماعت کا حال ہوتا ہے۔

ہماری جماعت کو چاہیے کہ کسی بھائی کا عیب دیکھ کر اس کے لیے دعا کریں، لیکن اگر وہ دعائیں کرتے اور اس کو بیان کر کے دور سلسلہ چلاتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں۔ کوئی ایسا عیب ہے جو کہ دوزخ میں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیشہ دُعا کے ذریعہ سے دوسرے بھائی کی مدد کرنی چاہیے۔

حکایت ایک مُونی کے دو مرید تھے۔ ایک نے شراب پی اور نالی میں بیخوش ہو کر گرا۔ دوسرے نے مُونی سے شکایت کی اس نے کہا تو بڑا بے ادب ہے کہ اسکی شکایت کرتا ہے اور جاگ رہا نہیں۔ قلمدہ ہی وقت گیا اور اُسے اٹھا کر بے چلا گئے تھے کہ ایک نے تو بہت شراب پی لیکن دوسرے نے کپڑے اٹھا کر بے جا رہے۔ مُونی کا یہ مطلب تھا کہ تو نے اپنے بھائی کی غیبت کیوں کی، اُس نے عرض کیا کہ میں نے غیبت کا حال پوچھا تو فرمایا کہ کسی کی تعجب بات کا اگر کوئی موجودگی میں اس طرح سے بیان کرنا کہ وہ موجود ہو تو اسے بُرا لگے غیبت ہے۔ اور اگر وہ بات اس میں نہیں ہے اور تو بیان کرتا ہے، تو اس کا نام بہتان ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَفْئِدَتَهُمْ غَيْرُ مَعْنِيَةٍ (المعات ۱۳۱) اس میں غیبت کرنے کو ایک بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ جو آسمانی سلسلہ بنتا ہے ان میں غیبت کرنے والے بھی ضرور ہوتے ہیں اور اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر یہ آیت بے کار جاتی ہے۔ اگر مومنوں کو ایسا ہی مطہر ہونا تھا اور ان سے کوئی بدی سرزد نہ ہوتی، تو پھر اس آیت کی کیا ضرورت تھی؟ بات یہ ہے کہ ابھی جماعت کی ابتدائی حالت ہے۔ بعض کمزور ہیں جیسے سخت بیماری سے کوئی اٹھتا ہے بعض میں کچھ طاقت آگئی ہے پس چاہیے کہ جسے کمزور پاوے اسے غنیہ نصیحت کرے۔ اگر نہ مانے تو اس کے لیے دعا کرے اور اگر وہ لوں باتوں سے فائدہ نہ ہو تو قضا و قدر کا معاملہ سمجھے جب خدا تعالیٰ نے ان کو قبول کیا ہوا ہے تو تم کو چاہیے کہ کسی کا عیب دیکھ کر سر دُست جوش نہ دکھلایا جاوے۔ ممکن ہے کہ وہ دُست ہو جائے قطب اور ابدا ل سے بھی بسن وقت کوئی عیب سرزد ہو جاتا ہے، بلکہ نکھار ہے القطب قد یزنی کہ قطب سے بھی زنا ہو جاتا ہے۔ بہت سے چور اور زانی آخر کار قطب اور ابدا ل بن گئے۔ جلدی اور غفلت سے کسی کو ترک کر دینا ہمارا طریق نہیں ہے۔ کسی کا بچہ خراب ہو تو اس کی اصلاح کے لیے وہ پوری کوشش کرتا ہے۔ ایسے ہی اپنے کسی بھائی کو ترک نہ کرنا چاہیے، بلکہ اس کی اصلاح کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی تعلیم ہرگز نہیں ہے کہ عیب دیکھ کر اسے پھیلاؤ اور دُور دُوروں سے تذکرہ کرتے پھرو بلکہ وہ فرماتا ہے۔ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالنُّصْحَةِ (الببلد : ۱۸) کہ وہ صبر اور رحم سے نصیحت کرتے ہیں۔ مرحومہ یہی ہے کہ دوسرے کے عیب دیکھ کر اسے نصیحت کی جاوے اور اس کے لیے دُعا بھی کی جاوے۔ دُعائیں بُری

تاثر ہے اور وہ شخص بہت ہی قابلِ افسوس ہے کہ ایک کے عیب کو بیان تو سو مرتبہ کر لے لیکن دعا ایک مرتبہ بھی نہیں کرتا۔ عیب کسی کا اس وقت بیان کرنا چاہیے جب پہلے کم از کم پالیس دن اس کے لیے رور کو دعا کی جو

سعدی نے کہا ہے خدا داند پوشد

ہمایہ نداند و خدوشد

خدا تعالیٰ تو جان کر پردہ پوشی کرتا ہے مگر ہمایہ کو علم نہیں ہوتا اور خود کرتا پھر تار ہے۔ خدا تعالیٰ کا نام تار ہے تمہیں چاہیے کہ تَخَلَّعُوا بِاخْلَاقِ اللّٰهِ بنو۔ ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ عیب کے حامی بنو بلکہ یہ کہ اشاعت اور غیبت نہ کرو، کیونکہ کتابِ اقدس میں جیسا آگیا ہے تو یہ گناہ ہے کہ اس کی اشاعت اور غیبت کی جادے شیخ سعدی کے دو شاگرد تھے۔ ایک ان میں سے حقائق و معارف بیان کیا کرتا تھا۔ دوسرا جملہ جملہ کرتا تھا۔ آخر پہلے نے سعدی سے بیان کیا کہ جب میں کچھ بیان کرتا ہوں تو دوسرا جملہ کرتا ہے اور خدا کرتا ہے۔ شیخ نے جواب دیا کہ ایک نے راہ و دفع کی اختیار کی کہ حد کیا اور تو نے غیبت کی۔ غرنیکہ یہ سلسلہ چل نہیں سکتا جب تک رحم، دعا، بستاری اور رحمہ آپس میں نہ ہو ۛ

۲۱ جون ۱۹۰۳ء

منکر و فانی مسیح سے قسم کن الفاظ میں لی جاتے

حضرت اقدس کے ایک مخلص حواری نے عرض کی کہ وزیر آباد میں ایک حافظ صاحب

ہیں۔ وہ اس بات پر آمادہ ہیں کہ وہ قسم کھا کر کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اسی جسدِ عیسوی کے ساتھ آسمان پر زندہ موجود ہیں۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ :

جو شخص دیری کر کے شوخی کی راہ سے فتنہ ڈالتا ہے خدا اس سے خود سمجھ لیتا ہے۔ اگر اُس کو قسم کھانی ہے تو تین باتوں کی قسم کھائے۔

(۱) ایک تو یہ کہ خَلَمْنَا تَوَقَّيْتُنِي میں سے مسیح کی وفات ہرگز ثابت نہیں ہوتی اور یہاں تَوَقَّيْتُنِي کے وہ معنی ہرگز نہیں ہیں جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس لفظ کے معنی کئے جاتے ہیں۔

لہ البتدر جلد ۲ نمبر ۲۶ صفحہ ۴ مورخہ ۸ جولائی ۱۹۰۳ء

نیز الحکمہ جلد ۸ نمبر ۲۳ صفحہ ۱۰۰۹ مورخہ ۲۴ جولائی ۱۹۰۳ء

(۲) دوسری یہ بات ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسیح کو معراج کی شب میں اُن تمام انبیاء کی طرح نہیں دیکھا جو کہ وفات پا چکے ہیں بلکہ دوسرے انبیاء کی ارواح کے خلاف حضرت مسیح کو معراج کی شب میں اس ہیئت اور شکل میں پایا جس سے اُن کا بجمہ غفیری زندہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔

(۳) تیسری یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر صحابہ کا اجماع جو آیت مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ (ال عمران ۱۴۵) کے ان معنوں پر ہوا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر جس قدر نبی گذرے ہیں وہ سب فوت ہو چکے ہیں۔ یہ بات غلط ہے کیونکہ ان تینوں باتوں میں اللہ تعالیٰ کا قول، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اور صحابہ کا اجماع سب آجاتا ہے پس ان تینوں باتوں پر وہ قسم کھاوے۔

۴۔ اور چوتھی بات یہ بھی ملائے کہ ہم مغتری میں ۲۴ سال سے جو الہامات ہم سنارہے ہیں یہ خدا تعالیٰ پر افتراء باندھتے ہیں۔ اور قسم میں یہ بھی کہے کہ اگر اس میں میں نے کوئی بدیہی کی ہے یا ایسی بات بیان کی ہے جو کہ میرے ذہن میں نہیں ہے تو اس کا وبال مجھ پر نازل ہو۔

فرمایا :

اگر یہ لوگ منہاج نبوت کو معیار ٹھہرا دیں تو آج فیصلہ ہوتا ہے۔
اس مقام پر نواب محمد علی صاحب نے عرض کی کہ ایک شخص نے مجھ سے حضور کے بارے میں بحث کرنی چاہی میں نے اُسے کہا کہ اول تم سب کتابیں حضرت مرزا صاحب کی مطالعہ کرو اگر اس میں سمجھ نہ آوے تو ایک ماہ قادیان چل کر رہو اور وہاں مرزا صاحب کے حالات وغیرہ کو آنکھ سے دیکھو۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی کرے۔

بعض دفعہ موت ہی انسان کے حق میں اچھی ہوتی ہے فرمایا کہ :

اگر ہمارا کوئی مرید طاعون سے مر جاتا ہے تو اس پر اعتراض کرتے ہیں ؛ حالانکہ خدا تعالیٰ کے کلام میں یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ صرف بیعت کرنے والا ہی اس سے محفوظ رہے گا، بلکہ اس نے ایک دفعہ مجھے مخاطب کر کے فرمایا اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ (الانعام ۸۳) یعنی بقدر دعویٰ کے ایمان میں کسی قسم کا ظلم نہ ہو۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ پوری وفا، پورا صدق اور اخلاص کا معاملہ ہوا اور اس کی شناخت کامل ہو تو وہ شخص اس آیت کا مصداق ہو سکتا ہے لیکن یہ ایسی بات ہے کہ جن کو سوائے خدا تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جان سکتا کہ کیا فلاں شخص میں پورا صدق و اخلاص ہے کہ نہیں بعض وقت ایک

انسان کے حق میں موت ہی اچھی ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ اسے اس ذریعہ سے آئندہ لغزش سے بچا دیتا ہے۔ ایسے بعض کافروں کے حق میں زندگی اس لیے بہتر ہوتی ہے کہ ان کو آئندہ ایمان نصیب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی بعض مومن کے حق میں موت اس لیے بہتر ہوتی ہے کہ اگر وہ زندہ رہتا تو کافر ہو جاتا، مگر اس کا خاتمہ کفر ہو نہ ہو۔ یہ معاملہ اس قسم کی ہے جیسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے عذاب کا وعدہ تھا۔ لیکن پھر صحابہ کرام نے بھی آخر اس سے جعتہ لیا اور اکثر شہید ہوئے۔ کفر کا استیصال ان کی شہادت کا ثبوت ہے پس اسی طرح یہاں بھی استیصال کفر ہوگا۔

مکہ بلائیت سیر ہر آنم صد حسین است در گریہ بانم

ایک صاحب نے جو کہ بیعت شدہ ہیں، عرض کی کہ بعض لوگ صرف اس لیے بیعت سے پرہیز کرتے ہیں کہ حضور نے حضرت حسین سے بڑے ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ جیسے کہ یہ شعر مذکورہ بالا ہے۔ ایک شخص نے مجھ پر بھی یہ اعتراض کیا مگر چونکہ مجھے اس کی حقیقت معلوم نہ تھی، اس لیے میں ساکت ہو گیا۔

فرمایا کہ :

اول انسان کو اطمینان قلب ہونا چاہیے کہ آیا جس کو میں نے قبول کیا ہے وہ راستہ باز ہے کہ نہیں۔ مختصر کیفیت اس کی یہ ہے کہ جب انسان ایک دعویٰ کا مصدق ہوتا ہے۔ اور دعویٰ بھی ایسا ہو کہ اس کی بنا پر کوئی اعتراض نہ قائم ہو تا ہو تو اس قسم کے شکوک کا دروازہ خود ہی بند ہو جاتا ہے۔ مثلاً میرا دعویٰ ہے کہ میں وہ مسیح ہوں جس کا وعدہ قرآن شریف اور حدیث میں دیا گیا ہے۔ اب جیتک کوئی میرے اس دعوے کا مصدق نہیں ہے تب تک اس کو حق ہے کہ ادنیٰ سے ادنیٰ نیک آدمی کے مقابل پر بھی وہ ہم پر اعتراض کرے۔ لیکن اگر کوئی بیعت کر کے دعویٰ کی تصدیق کرتا ہے کہ میں سچا ہوں تو وہ پھر اعتراض کیوں کرتا ہے۔ (اُسے چاہیے تھا کہ بیعت پیشتر اس بات کا اطمینان حاصل کرتا کہ آیا آپ سچے ہیں کہ نہیں) اس قسم کے متعصبین

۱۔ حاشیہ : بریخت میں جو فقرات درج ہوئے ہیں یہ دائری نویس کی اپنی عبارت اور اپنا خیال ہوتا ہے جسے وہ بغیر من تشریح خطوط و مدانی میں لکھ دیتے ہیں۔ (واللہ اعلم بالصواب) (خاکسار مرتب)

سے سوال کرنا چاہیے کہ جس سیح کے وہ منتظر ہیں۔ آیا وہ اُن کے نزدیک از روئے اعتقاد حسینؑ سے افضل ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی افضل قبول کرتا ہے تو پھر ہم تو کہتے ہیں کہ ہم وہی ہیں۔ پہلے ہمارا وہی ہونا فیصلہ کرے پھر قرآن خود بخود رفع ہو جائے گا۔

یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کے فیوض بے انتہا ہیں جو اُن کو محدود کرتا ہے وہ اصل میں خدا کو محدود کرتا ہے اور اس کی کلام کو جیٹ قرار دیتا ہے۔ وہی بتلاوے کہ اَحَدِنَا اَلْعَبْرَاتِ اَلْمُسْتَقِيمَةُ صِرَاطُ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (الفاتحہ ۷: ۷) میں جب وہ انہی کمالات اور انعامات کو طلب کرتا ہے جو کہ سابقین پر ہوتے تو اب ان کو محدود کیسے مانتا ہے؟ اگر وہ محدود ہیں اور بقول شیعہ بارہ امام تک ہی رہے تو پھر سورہ فاتحہ کو نمازیں کیوں پڑھتا ہے۔ وہ تو اس کے عقیدہ کے خلاف تعلیم کر رہی ہے اور خدا کو فرم کر دانتی ہے کہ ایک طرف تو وہ خود ہی کمالات کو بارہ امام تک ختم کرتا ہے اور پھر لوگوں کو قیامت تک ان کے طلب کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ دیکھو یا کوس ہونا مومن کی شان نہیں ہوتی اور ترقیات اور مراتب قرب کی کوئی حد بست نہیں ہے۔ یہ بڑی غلطی ہے کہ کسی فرد خاص پر ایک بات قائم کر دی جاوے۔ خدا تعالیٰ نے جیسا خاص طور پر ذکر کر دیا اور احادیث میں آگیا کہ فلاں زمانہ میں سیح موعود ہو گا اور اس کی علامات، اس کا کام، اس کے حالات سب بتلا دیتے تو اب ہم سے یہ سوال کیوں ہوتا ہے کہ تم حسینؑ سے افضل کیوں بننے ہو۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں فرمایا ہے کہ مسیح موعود حسینؑ سے افضل نہ ہو گا بلکہ کمتر ہو گا۔ ایسے معتزلوں کو تم یہ جواب دو کہ ہم تو مسیح موعود مان چکے ہیں۔ اب تم اس امر کا ثبوت دو کہ آیا وہ امام حسینؑ سے کم ہو گا یا برابر یا افضل؟ بجز توہمات کے اُن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے ایک لاہوری شیعہ نے لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر کُل انبیاء نے صرف حسینؑ کی وجہ سے ہی نجات پائی ہے۔

خدا تعالیٰ کا جو معاملہ میرے ساتھ ہے اور وہ میرے ساتھ کلام کرتا ہے ایسا کوئی امام حسینؑ کا تو پیش کر دے۔ میں تو اپنی دلی پروا سے ہی ایمان لاتا ہوں جیسے کہ قرآن شریف اور قریبت کے کلام الہی ہونے پر زیادہ سے زیادہ یہ لوگ امام حسینؑ کی فضیلت میں بعض فنی احادیث پیش کریں گے اور میں وہ پیش کرتا ہوں جو یقینی ہے اور پھر خدا کا کلام ہے بطور تنزل کے میں اگر مان لوں کہ حسینؑ کے ساتھ بھی خدا تعالیٰ کا کلام دلیا ہی تھا جیسے کہ میرے ساتھ ہے تو پھر ان کے الہامات کا اور میرے الہامات کا مقابلہ کر دو اور دیکھو کہ بڑھ چڑھ کر کس کا کلام ہے۔ اور اگر تم میرے الہامات کو فنی مانتے ہو تو امام حسینؑ کے الہامات تو پہلے ہی سے فنی ہیں۔ پس دونوں فنی الہاموں کا مقابلہ کر کے دیکھو۔ خدا تعالیٰ نے جو مراتب میرے بیان کیے ہیں مثلاً اَنْتَ مَتِّیْ بِمَنْزِلَةِ عَرْشِیْ - اَنْتَ مَتِّیْ بِمَنْزِلَةِ لَا یَعْلَمُهَا الْخَلْقُ - اَنْتَ مَتِّیْ بِمَنْزِلَةِ

تَوَحِيدِي وَتَعَرُّيدِي۔ اَنْتَ مَعِي بِعَنْزَلَةٍ اَذْلَا دِي۔ اَنْتَ مَعِي ذَا اَنَا مَثَلُ (کیا امام حسین کے یہی مراتب بیان ہوئے ہیں؟ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں نہ امام حسین کا نام لیا اور نہ یزید کا۔ اگر ذکر کیا ہے تو یزید کا ذکر کیا ہے۔ یا بعض مفتروں نے ایک صحابی جمل کا کھسا ہے جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے اس طرح سے دو صحابہ کا ذکر قرآن شریف میں ہوا ہے اور جو ہیں مختری سمجھتا ہے اور مغزی سمجھ کر پھر یہ اعتراض کرتا ہے تو اول وہ ہمارے افتراء پر بحث کرے کہ آیا افتراء ہے کہ نہیں۔

البتدر جلد ۳ نمبر ۲۲-۲۳ صفحہ ۴۰۳ مورخہ ۱۶ د ۸ جون ۱۹۰۳ء

مقام گورداسپور

۳۰ جون ۱۹۰۳ء

طعام اصل کتاب

امریکہ اور یورپ کی حیرت انگیز ایجادات کا ذکر ہو رہا تھا۔ اسی میں یہ ذکر بھی آگیا کہ دودھ اور شہاد وغیرہ جو کہ مینوں میں بند ہو کر دلالت سے آتا ہے بہت ہی نفیس اور شہرا ہوتا ہے اور ایک خوبی ان میں یہ ہوتی ہے کہ ان کو بالکل ہاتھ سے نہیں چھوا جاتا۔ دودھ تک بھی بذریعہ مشین دوا جاتا ہے۔ اس پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا :

چونکہ نصاریٰ اس وقت ایک ایسی قوم ہو گئی ہے جس نے دین کی حدود اور اس کے حلال و حرام کی کوئی پروا نہیں رکھی اور کثرت سے سور کا گوشت اُن میں استعمال ہوتا ہے اور جو ذبح کرتے ہیں اس پر بھی خدا کا نام ہرگز نہیں لیتے بلکہ بھٹکے کی طرح جانوروں کے سر میسا کہ سٹنا گیا ہے علیحدہ کر دیتے جاتے ہیں۔ اس سے شبہ پڑ سکتا ہے کہ بسکٹ اور دودھ وغیرہ جو اُن کے کارخانوں کے بنے ہوئے ہوں اُن میں سور کی چربی

۱۔ حاشیہ : شاید کسی کے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ ۲۱ جون کی ڈائری ۸ د ۱۶ جون کے پرچہ میں کیسے شائع ہو گئی تو واضح ہو کہ پرچہ دیر کے بعد شائع ہوا جیسا کہ ایڈیٹر صاحب کی طرف ڈائری کے آخر میں یہ نوٹ موجود ہے :- "کاتب کی مشکلات بدستور موجود ہونے کی وجہ سے اخبار میں دیر ہو رہی ہے۔ ان مشکلات کو اپنی ذاتی مشکلات جان کر امید ہے کہ ناظرین بخیرہ خاطر نہ ہوں گے۔ (غاکسار مرثب)

اور سور کے دودھ کی آمیزش ہو۔ اس لیے ہمارے نزدیک دلائی بکٹ اور اس قسم کے دودھ اور شوربے وغیرہ استعمال کرنے بالکل خلاف تقویٰ اور ناجائز ہیں جس حالت میں کہ سور کے پائے اور کھانے کا عام رواج ان لوگوں میں ولایت میں ہے تو ہم یکے بچہ سکتے ہیں کہ دوسری ایشیائے خودنی جو کہ یہ لوگ تیار کر کے ارسال کرتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی حصہ اس کا نہ ہوتا ہو۔

اس پر ابوسعید صاحب المعروف عرب صاحب تاجہ رنج زنگون نے ایک واقعہ حضرت اقدس کی خدمت میں یوں عرض کیا کہ زنگون میں بکٹ اور ڈبل روٹی بنانے کا ایک کارخانہ گریزولہ کا تھا وہ ایک مسلمان تاجر نے قریب ڈیڑھ لاکھ روپے کے خرید لیا۔ جب اس نے حساب و کتاب کی کتابوں کو پڑھا تو معلوم ہوا کہ سور کی چربی بھی اس کارخانہ میں خریدی جاتی رہی ہے۔ دریافت پر کارخانہ والوں نے بتایا کہ ہم اُسے بکٹ وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں۔ کیونکہ اس کے بغیر یہ چیزیں لذیذ نہیں ہوتیں اور ولایت میں بھی یہ چربی ان چیزوں میں ڈالی جاتی ہے۔ اس واقعہ کے سننے سے ناظرین کو معلوم ہو سکتا ہے کہ حضرت اقدس سیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا خیال کس قدر تقویٰ اور باریک بینی پر تھا۔ لیکن چونکہ ہم میں سے بعض ایسے بھی تھے جن کو اکثر سفر کا اتفاق ہوا ہے اور بعض مہائی افریقہ وغیرہ دور دراز اصعار و بلاد میں اب تک موجود ہیں جن کو اس قسم کے دودھ اور بکٹ وغیرہ کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، اس لیے اُن کو بھی تہ نظر رکھ کر دواؤں اس مسئلہ کی نسبت دریافت کیا گیا۔ نیز اہل ہندو کے کھانے کی نسبت عرض کیا گیا کہ یہ لوگ بھی اشیاء کو بہت فیلنڈر رکھتے ہیں اور ان کی کڑاہیوں کو اکثر کتے چاٹ جاتے ہیں۔ اس پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ :

ہمارے نزدیک نصاریٰ کا وہ طعام حلال ہے جس میں شبہ نہ ہو اور از روئے قرآن مجید وہ حرام نہ ہو۔ ورنہ اس کے یہی معنی ہوں گے کہ بعض اشیاء کو حرام جان کر گھر میں تو نہ کھایا، مگر باہر نصاریٰ کے ہاتھ سے کھا لیا۔ اور نصاریٰ پر ہی کیا منحصر ہے اگر ایک مسلمان بھی مشکوک الحال ہو تو اس کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ مثلاً ایک مسلمان دیوانہ ہوا اور اسے حرام و حلال کی خبر نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کے طعام یا تیار کردہ چیزوں پر کیا اعتبار ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہم گھر میں دلائی بکٹ نہیں استعمال کرنے دیتے بلکہ ہندوستان کی ہندو کمپنی کے منگوا کر دیتے ہیں۔

عیسائیوں کی نسبت ہندوؤں کی حالت اضطرابی ہے کیونکہ یہ کثرت سے ہم لوگوں میں بل مبل گئے ہیں اور ہر جگہ انہیں کی دوکانیں ہوتی ہیں۔ اگر مسلمانوں کی دوکانیں موجود ہوں۔ اور سب شے وہاں ہی سے بل جائے

تو پھر البتہ ان سے غور دینی اشارہ غریبہ فی چاہیں۔ علاوہ ازیں میرے نزدیک اہل کتاب سے غالباً مراد یہودی ہی ہیں، کیونکہ وہ کثرت سے اس وقت عرب میں آباد تھے اور قرآن شریف میں بار بار خطاب بھی انہیں کو ہے۔ اور صرف تورات ہی کتاب اس وقت تھی جو کہ ملت اور حضرت کے مسئلے بیان کر سکتی تھی اور یہود کا اس پر اس امر میں جیسے عملدرآمد اس وقت تھا ویسے ہی اب بھی ہے۔ انجیل کوئی کتاب نہیں ہے۔ اس پر ابو سعید صاحب نے عرض کی کہ اہل الکتاب میں کتاب پر الف لام بھی اس کی تخصیص کرتا ہے جس سے یہ مسئلہ اور بھی واضح ہو گیا۔

دجال شخص واحد بھی ہو سکتا ہے خواجہ کمال الدین صاحب نے عرض کی کہ دجال کے متعلق جو کچھ حضور نے بیان فرمایا ہے وہ بالکل حق ہے لیکن ایک دن میرے ذہن میں یہ بات گذری کہ دجال ایک شخص واحد بھی گذرا ہے اور اس وقت جو دجال موجود ہے وہ اس کا نقل اور اثر ہے کیونکہ موجودہ عیسویت دراصل وہ عیسویت نہیں ہے جو حضرت مسیح نے تعلیم کی بلکہ یہ پوکس کا مذہب ہے جس نے ہر ایک حرام کو حلال کر دیا اور کفارہ وغیرہ کے مسئلہ کی مستلک بدعت ایجاد کی اور اس کی ایک آنکھ ہی تھی پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اس کا منہ بیان کیا ہے ممکن ہے کہ کاشفہ میں آپ کو وہی دکھایا گیا ہو اور اس کے متبعین نے ہی یہ تمام ایجادیں کی ہیں جس کو دجال کی صفت اور کارناموں کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا :

ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے

تقدیر معلق و مُبرم صدقات و خیرات بلا کے ملنے کا ذکر ہوا۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ :

ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تقدیر کے دو حصے کیوں ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ تجربہ اس بات پر شاہد ہے کہ بعض دفعہ سخت خطرناک صورتیں پیش آتی ہیں اور انسان بالکل مایوس ہو جاتا ہے لیکن دُعا و صدقات و خیرات سے آخر کار وہ صورت ٹل جاتی ہے۔ پس آخر یہ ماننا پڑتا ہے کہ اگر معلق تقدیر کوئی شے نہیں ہے اور جو کچھ ہے مبرم ہی ہے تو پھر دفعِ بلاء کیوں ہو جاتا ہے؟ اور دُعا و صدقہ خیرات وغیرہ کوئی شے نہیں ہے۔ بعض ارادے الٰہی صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ انسان کو ایک مدت تک شفقت دلایا جاوے اور پھر صدقہ و خیرات جب وہ کرے تو وہ خوفِ دُور کر دیا جاوے۔ دُعا کا اثر شل و روانہ کے ہوتا

ہے کہ جب وہ شرط پوری ہو اور وقت مناسب مل جاوے اور کوئی نقص نہ ہو تو ایک امر مل جاتا ہے۔ اور جب تقدیر مبرم ہو تو پھر ایسے اسباب و دعا کی قبولیت کے ہم نہیں پہنچتے۔ طبیعت تو دعا کو چاہتی ہے مگر توجہ کامل میسر نہیں آتی اور دل میں گداز پیدا نہیں ہوتا۔ نماز سجدہ وغیرہ جو کچھ کرتا ہے اس میں بد مزگی پاتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انجام بخیر نہیں اور تقدیر مبرم ہے۔

اس مقام پر ایک شخص نے عرض کی کہ جب نواب محمد علی خان صاحب کا صاحبزادہ سخت بیمار ہوا تھا تو جناب کو اس قسم کا امام ہوا کہ تقدیر مبرم ہے اور موت مقتدر ہے۔ لیکن پھر حضور کی شفا سے وہ تقدیر مبرم ٹل گئی۔ آپ نے فرمایا کہ :

سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لکھتے ہیں کہ بعض وقت میری دعا سے تقدیر مبرم ٹل گئی ہے۔ اس پر شارح شیخ عبدالحق محدث دہلی نے اعتراض کیا ہے کہ تقدیر مبرم ٹل نہیں سکتی پھر اس کے کیا معنی ہوتے۔ آخر خود ہی جواب دیا ہے کہ تقدیر مبرم کی دو اقسام ہیں۔ ایک مبرم حقیقی اور ایک مبرم غیر حقیقی۔ جو مبرم حقیقی ہے وہ تو کسی صورت سے ٹل نہیں سکتی ہے۔ جیسے انسان پر موت تو آتی ہے۔ اب اگر کوئی چاہے کہ اس پر موت نہ آوے اور یہ قیامت تک زندہ رہے تو یہ نہیں ٹل سکتی۔ دوسری غیر حقیقی وہ ہے جس میں مشکلات اور مصائب انتہائی درجہ تک پہنچ چکے ہوں اور قریب قریب نہ ٹلنے کے نظر آویں۔ اس کا نام مجازی طور پر مبرم رکھا گیا ہے، اور نہ حقیقی مبرم تو ایسی ہے کہ کل انبیاء بھی مل کر دعا کریں کہ وہ ٹل جاوے تو وہ ہرگز نہیں ٹل سکتی۔

فرمایا کہ :

صبح کو یہ فقرہ امام ہوا :

”خدا تیری ساری مرادیں پوری کر دے گا“

الحکمہ سے :- صدقہ۔ صدق سے لیا گیا ہے جب کوئی شخص خدا تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے تو معلوم ہوا کہ خدا سے صدقہ رکھتا ہے۔ دوسرا دعا۔ دعا کے ساتھ قلب پر سوز و گداز اور رقت پیدا ہوتی ہے۔ دعا میں ایک قرانی ہے۔ صدقہ اور دعا اگر یہ دو باتیں میسر آجاویں تو بحیر ہیں۔

رؤیا میں فرشتے دیکھنا
 فرشتوں پر ذکر پل پڑا کہ یہ خواب میں ہمیشہ خوبصورت لڑکوں کی صورت
 و شکل میں نظر آتے ہیں۔ اس پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے چند
 ایک سابقہ رؤیا بیان فرمائے جن کو ہم اس نیست درج کر دیتے ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی شائع نہیں ہوا
 تو اب ہو جائے۔

(۱)

ایک فرشتہ ایک چوتھرہ پر بیٹھا ہے اور ایک عجیب روئی بان کی مثل چمکتی ہوئی اس کے ہاتھ میں
 ہے وہ روئی بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ قسم کی نظر آتی ہے۔ مجھے وہ روئی دے کر کتاب ہے کہ یہ تمہارے لیے اور
 تمہارے ساتھ کے درویشوں کے لیے ہے۔ اس رؤیا کو عرصہ قریباً ۳۰ سال کا ہو گیا ہو گا۔

(۲)

فرمایا :

ایک فرشتہ کو میں نے ۲۰ برس کے نوجوان کی شکل میں دیکھا۔ صورت اس کی مثل انگریزوں کے تھی اور میز
 کرسی لگائے ہوئے بیٹھا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ بہت ہی خوبصورت ہیں۔ اس نے کہا۔ ہاں میں
 درشنی آدمی ہوں۔ یہ رؤیا کوئی ۲۵ برس کا ہو گا۔

مادت اقدس میں ہے کہ جب انسان
 رجوع کا صحیح وقت نزولِ بلا سے پہلے ہوتا ہے

جادوے اور اس اثناء میں کوئی رجوع خدا تعالیٰ کی طرف حقیقی اور اخلاص سے نہ کیا ہو تو پھر خطرناک مانہ
 میں وارد یا شور مچانا اس کے کام نہیں آیا کرتے۔ یہ تو وہی فرعون کی مثال ہوتی کہ جب ڈوبنے لگا تو کہا کہ
 اب میں موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لایا۔ شکل یہ ہے کہ دُنیا داروں کو ان کے اپنے سلسلوں اور پیچ در

الحکمہ سے :- ”اس سلسلہ کی بنیاد سے پہلے میں نے دیکھا جب مرزا صاحب فیت
 ہوتے ہیں۔ میں اہل مکان موجود سلطان احمد وائے میں ایک الان میں بیٹھا ہوں۔ مغربی کو طعنی سے ایک نکتہ
 پرش عورت نکلی اور مجھے کہنے لگی۔ میں اس گھر سے جانے کو تھی مگر تیرے واسطے رہ گئی۔
 جوان عورت اگر خواب میں دیکھی جاوے تو اس سے مراد دُنیا کے اقبال اور فتوحات ہوتے
 ہیں خواہ کسی قوم کی ہو۔“

بیچ معاملات سے ہرگز فرمت نہیں ہے کہ وہ رُوح کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں اور خدا کا خوف ہو مسموس کریں۔ اگر کچھ خوف ہے تو گورنمنٹ کا اور امید ہے تو اسباب سے یا اپنے مکرو فریب سے اس زمانہ میں جو توکل کا نام لے وہ دیوانہ اور مجنون اکھاں ہے۔ اس کا نام سلوب العقول لکھا جاتا ہے۔ یہ انسان کی خوش قسمتی ہے کہ قبل از نزولِ بلا وہ تبدیلی کر لے لیکن اگر کوئی تبدیلی نہیں کرتا اور اس کی نظر اسباب اور محرومیت پر ہے تو سوائے اس کے کہ وہ اپنے ساتھ گھر بھر کو تباہ کر دے اور کیا انجام ہو سکتا ہے کیونکہ مگر کاشقی بان ہوتا ہے۔ اگر وہ ڈوبے گا تو کشتی بھی ساتھ ہی ڈوبے گی۔ اسی لیے کہا ہے۔
 اَلْزَّيْجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النَّسَاجِ (النساء: ۳۵) اسی کی رستگاری کے ساتھ اس کے اہل و عیال کی تسکین ہے اور وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا (اشعس: ۱۶) سے ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کو ان کے پسماندوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس وقت اس کی بے نیازی کام کرتی ہے۔

۳ جولائی ۱۹۰۴ء بقاع قادیان شریف

شام کا وقت تھا۔ بعد نماز مغرب مختلف بلاد سے جو لوگ زیارت اور بیعت
 غربا کی دلجوئی سے شرف یاب ہوئے کے لیے آتے ہوئے تھے۔ مثل پر دانہ حضرت پر
 گر رہے تھے۔ اکثر حصہ ان میں سے دیہات والوں کا تھا۔ جبکہ کئی تنگی اور مردان کی کثرت دیکھ کر بعض نے
 کہا کہ لوگو! پیچھے ہٹ جاؤ۔ حضرت جی کو تکلیف ہوتی ہے۔
 اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ

کس کو کہا جاوے کہ تم پیچھے ہٹو۔ جو آتا ہے اخلاص اور محبت لے کر آتا ہے۔ سینکڑوں کوس کے سفر کر
 کے یہ لوگ آتے ہیں۔ صرف اس لیے کہ کوئی دمِ محبت حاصل ہو اور انہیں کی خاطر خدا تعالیٰ نے سفارش
 کی ہے اور فرمایا ہے وَلَا تَقْصِرْ عَنِ الْخَلْقِ اِنَّ اللَّهَ ذَا تَنْتِهٍ مِنَ النَّاسِ۔ یہ صرف
 غریبوں کے حق میں ہے کہ جن کے کپڑے میلے ہوتے ہیں اور ان کو چند ماں علم بھی نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ کا فضل
 ہی ان کی دستگیری کرتا ہے۔ کیونکہ امیر لوگ تو عام مجلسوں میں خود ہی پوچھے جاتے ہیں اور ہر ایک اُن
 سے بااخلاق پیش آتا ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے غریبوں کی سفارش کی ہے جو بیچارے گناہم زندہ گی بسر

کہتے ہیں۔ ۲۰

بہت تجسس کرنا جائز نہیں ایک شخص نے سوال کیا کہ ہمارے شہر میں وجودی فرقہ کے لوگ کثرت سے ہیں اور ذبحہ وغیرہ انہیں سکے ہاتھ سے ہوتا ہے کیا اس کا کھانا حلال ہے کہ نہیں؟ فرمایا کہ:

بہت تجسس کرنا جائز نہیں ہے۔ جو ٹھکانہ پر جو انسان مشک یا فاسق ہو اس سے پرہیز کرو۔ عام طور پر اس طرح تجسس کرنے سے بہت سی مشکلات و دشواریاں آتی ہیں جو ذبحہ اشد کا نام لے کر کیا جاسکتا ہے اور اس میں اسلام کے آداب و تدابیر ہوں وہ خواہ کسی کا ہو۔ جائز ہے۔

وجودی فرقہ کی بنیاد اس کے بعد فرمایا کہ:

طبیعی سوال پیدا ہوتا ہے کہ وجودی پیدا کیاں سے ہوئے۔ قرآن شریف اور اسلام میں تو ان کا پتہ نہیں ملتا مگر غور سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو صرف دھوکا لگا ہوا ہے جو راستہ ان کا برگزیدہ ہے وہ اصل میں فناء نظری کے قائل تھے۔ اس کے یہی معنی ہیں کہ انسان ہر ایک فعل اور حرکت اور سکون میں توجہ اللہ کی طرف رکھے اور اس قدر فانی اس میں ہو کہ گویا آدمی شے کی قدرت اور حرکت و طاقت سے نظر نہ کرے۔ ہر ایک شے کو فانی ملاحظہ کرے اور اس قدر تہذیب الہی اسے نظر آوے کہ بلا امداد الہی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی مسئلہ میں غلطی واقع ہو کر آخر فناء وجودی تک فوجت آگئی اور یہ کھنے لگے کہ سوائے خدا کے اور کوئی شے نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بھی خدا ماننے لگے۔ اس خیال سے یہ مذہب پھیلا ہے کہ فناء نظری کے شوق میں اولیاء اللہ سے کچھ ایسے کلمات نکلتے ہیں کہ جن کی الٹی تاویل کر کے یہ وجودی فرقہ بن گیا ہے۔ فناء نظری تک انسان کا حق ہے کہ محبوب میں اولیائے آپ میں کوئی تبدیلی نہ سمجھے اور۔

من تو شدم تو من شدم۔ من تن شدم تو ماں شدمی

تا کس محمود بعد از من من و عزم تو دیگر می

کا مصداق ہو۔ کیونکہ محبت اور محبوب کا علاقہ فناء نظری کا تقاضا کرتا ہے اور ہر ایک سالک کی راہ میں ہے کہ وہ محبوب کے وجود کو اپنا وجود جانتا ہے، لیکن فناء وجودی ایک من گھڑت بات ہے جو شوق، محبت، صدق اور وفا اور اعمال صالحہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فناء نظری کی مثال وہی ہے جو ماں اور بچے کی ہے کہ اگر کوئی بچہ کوئی ماں سے تو درواں کو ہوتا ہے۔ محبت تعلق جو محبت کا ہے یہ اس سے بھی دردناک ہے اور

یہ ایک سچی اور حقیقی محبت ہوتی ہے لیکن وجودی کا تہما جھوٹا ہے۔ یہ وہ کرے جو خدا تعالیٰ پر محیط ہو۔ وجودی چونکہ ترکِ اوب کا طریق اختیار کرتا ہے اس لیے طاعت، محبت، عبادتِ الہی سے محروم رہتا ہے۔

۸ جولائی ۱۹۰۳ء

اعلاۃ عدالت

دنیوی تکالیف اور مصائب کی تلافی فرمایا :

جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں تکالیف دیتا ہے اور جو لوگ خود خدا تعالیٰ کے لیے دکھ اٹھاتے ہیں ان دونوں کو خدا تعالیٰ آخرت میں بدلہ دیگا۔ دنیا تو چلنے کا مقام ہے، رہنے کا نہیں، اگر کوئی شخص سارے سالانہ خوشی کے دکھتا ہے، تو خوشی کا مقام نہیں۔ یہ سب آرام اور دکھ ختم ہونے والے ہیں اور اس کے بعد ایک ایسا جہان آنیوالا ہے جو دائمی ہے جو لوگ اس مختصر جہاں میں انسانی بناوٹ میں فرق اور کمی بیشی دیکھ کر دوسرے جنم کے گناہوں اور غفلتوں پر محمول کر لیتے ہیں وہ غفلت پر ہیں۔ وہ یہ معلوم نہیں کرتے کہ آخرت کا ایک بڑا جنم آنیوالا ہے اور جن کو خدا تعالیٰ نے پیدا کرنا میں کوئی نقص عطا کیا ہے اور جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود بخود خدا تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے دکھوں میں ڈال دیا ہے ان دونوں کو وہاں چل کر بدلہ ملے گا۔ یہ جہان تو تھمر مٹی کا جہان ہے اور ایسے موقع حاصل کرنے کے واسطے ہے۔ جن سے خدا تعالیٰ راضی ہو۔

بعض لوگ اپنے غفلتوں سے خدا کو راضی کرتے اور بعض اپنے آپ کو تکالیف میں ڈال کر خدا کو راضی کرتے ہیں۔ ایک شخص کے دو خد شکار ہیں۔ ایک کو وہ ایسے کام اور سفر پر روانہ کرتا ہے کہ جہاں اس کو ساری مل سکتی اور راستہ بھی سایہ دار اور ٹھنڈا ہے اور ہر طرح کا آرام ہے۔ دوسرے خد شکار کو ایسی طرف روانہ کرتا ہے جس راستہ میں نہ تو سواری مل سکتی ہے اور نہ سایہ ہے بلکہ پیدل چلنا اور سخت گرمی اور دھوپ اور ٹوکنا مناسبت ہے مگر وہ جانتا ہے کہ جن کو جتنی تکلیف ہوگی اس کو اتنا ہی بدلہ اور عوض عطا

۱۔ البدر جلد ۳ نمبر ۴، صفحہ ۳۴، مورخہ ۱۶ جولائی ۱۹۰۳ء

نیز الحکمہ جلد ۸ نمبر ۲۵-۲۶، صفحہ ۱۱، مورخہ ۳۱ جولائی ۱۰۰۰، اگست ۱۹۰۳ء

دول گا پس پھر ان دونوں خدمتگاروں کو اپنے سفر پر کیا اعتراض ہے؟ اسی طرح لنگڑے، ماندے، اپانچ، مغرب، فقیر وغیرہ لوگ جو خدا تعالیٰ نے پیدا کئے ہیں ان کو جب اس آخری جہان میں پل کر بدلہ ملنا ہے تو کیا ضرورت ہے کہ ہم گونا گوں جہنم مان لیں اور اس بڑے اور حقیقی جہنم سے اعراض کریں۔ جو دکھ خدا تعالیٰ نے دیئے ہیں۔ وہ تو ثواب حاصل کرنے کو دیئے ہیں، جبکہ وہ رحم کر رہا ہے تو کسی کو کسی طرح اور کسی کو کسی طرح بدلہ دینا اور دیتا رہے گا۔ پس اپانچ اور اندھے وغیرہ کو اپنی ان نقائص خلقت کا بدلہ قیامت میں مل جائے گا۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص شاہی گھر میں پیدا ہوا ہے اور سارے سامان پیش و نشاط میں تیا میں پر وہ باریک درباریکہ دھول اور مصیبتوں میں مبتلا ہے اور وہ شخص جو گدائی اور فقری حیثیت میں بیٹھا ہو پھر ملے لیئے شکموں میں ہو کہ اس امیر زادے کو کبھی یہ ستر نہیں۔ پھر کیا کہیں دولت والے کو یہ حکم دیا ہے کہ اس سے عیاشی کر بلکہ یہ حکم دیا ہے کہ غریب بھائی کی طرح عبادت کر۔ بہر حال یہ دنیا چند روزہ ہے۔ انسان کیا سمجھتا ہے کہ میری عمر کس قدر ہے۔

جنم کی مشکل بات کو قبول کرنا عقل کا کام ہرگز نہیں۔ انسان جب پیدا ہوتا اور اپنی عمر طبعی پوری کر کے مر جاتا ہے تو کبھی کسی نے اس شخص کو اس جہان میں

واپس آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مثلاً بڑے بڑے عالم اور فاضل مر جاتے ہیں تو انھوں نے واپس آکر کبھی نہیں بتلایا کہ میں نے کچھ جہنم میں فلاں علم حاصل کیا تھا۔ ہزاروں جہنم پائے اور علم و عمل حاصل کرتا رہا۔ مگر جب واپس آیا وہ پہلے علم و عمل نتائج ہوتے رہے جس طرح وہ واپس آکر سب علوم بھلا دیتا بلکہ یہاں کا پہلا آٹا بھی اس کو یاد نہیں رہتا، تو وہاں کیا یاد رکھے گا اور نجات کس طرح حاصل کرے گا۔ جو لوگ تناسخ کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ ممکن گیان سے ہوگی مگر کروڑ دفعہ کے جہنم سے ایک حرف تک ان کو یاد نہیں رہتا اور جب آتے غالی ہاتھ ہی آتا ہے۔ کچھ تو ساتھ لادے۔ اگر کچھ ساتھ نہیں لانا تو حیان کیا ہوا۔

غرض جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کے ہاتھ پاؤں سر ہو گئے ہیں۔ دم بند ہو گیا ہے۔ آنکھیں پتھر آگئی ہیں اور روح رخصت ہو گیا ہے۔ اسی طرح تم اس کے واپس آنے کا ثبوت پیش کرو۔ تو ہم مان لیتے ہیں۔ واپس آنے کا ثبوت تو یہی تھا کہ اپنے کسی گیان کو ساتھ لے آتا۔ مگر یہ بیہودہ خیال ہے کہ وہ کسی گیان کو ساتھ لادے پس بغیر ثبوت کے ہم کیسے مان سکتے ہیں۔ بڑا مولوی اور بڑا پنڈت بن کر اس جگہ سے رخصت ہوا تھا۔ واپس آکر کچھ بھی یاد نہیں۔ جب وہاں جا کر سب کچھ بھول آتا ہے تو کس طرح معلوم ہو کہ یہ دوسرا جہنم لے کر آیا ہے۔ اگر صرف اس کی بیشی کو پورا کرنے کے واسطے جہنم مانتا ہے، تو ہم یوں کیوں نہ مان لیں کہ جس طرح یہاں تکلیف اٹھاتا

ہے۔ اسی طرح وہ خدا تعالیٰ اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ بدلہ عطا نہیں کر سکتا؟ مثلاً دیا نند مر گیا ہے۔ آجادے تو ہم اسکو
اس طرح شرافت کر سکیں گے کہ تیار تیار پوش کا یا دود کا کچھ حصہ ہمیں پڑھ کر سنا دیوے۔ پڑھا ہوا آدمی تو اگر ہمیں
کی شکل میں بھی آجادے تو چاہیے کہ وہ ہمیں بھی طوطے کی طرح بولے۔ ہاں صوفیوں نے مجبور دکھایا ہے۔

پچو بیزہ بارہا روئیدہ ام

ہفت مند ہفتاد قالب دیدہ ام

مگر اس کے کچھ اور سننے ہیں یعنی جب انسان خدا تعالیٰ کی طرف ترقی کرنے لگتا ہے تو پہلے اس کی حالت بہت
آبر ہو جاتی ہے جس طرح ایک بچہ آج پیدا ہوا ہے تو اس میں صرف دودھ چوسنے ہی کی طاقت ہوتی ہے اور
کچھ نہیں۔ پھر جب غذا کھانے لگتا ہے تو آہستہ آہستہ غصہ، کینہ، خود پسندی، غوت علیٰ ہذا القیاس سب باتیں
اس میں ترقی کرتی جاتی ہیں اور دن بدن بول بول اس کی فدا نیست بڑھتی جاتی ہے شوات اور طرح طرح کے
اخلاق رذیہ اور اخلاق فاضلہ زور پکڑتے جاتے ہیں اور اسی طرح ایک وقت پر اپنے پورے کمال انسانی پر
جا پہنچتا ہے اور یہی اس کے جہانی جنم ہوتے ہیں۔ یعنی کبھی کتے، کبھی سور، کبھی بندر، کبھی گائے، کبھی شیر
وغیرہ جانوروں کے اخلاق اور صفات اپنے اندر پیدا کرتا جاتا ہے گویا کل مخلوقات الارض کی غایت اس
کے اندر ہوتی جاتی ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ سلوک کا راستہ چاہے گا تو یہ ساری غایتیں
اس کو ملے کرنی پڑیں گی اور یہی تناسخ اصفیاء نے مانا ہے اور اس کا اسلام اور قرآن بھی اقرار ہی ہے۔ غالباً
یہی تناسخ ہنود میں بھی تھا، مگر بے علمی سے دھوکہ لگا اور سمجھ اُلٹی ہو گئی۔ مگر دُنیا میں جس بات کو کوئی شخص
مان بیٹھا ہے وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا، اور یہ ہونا چاہیے تھا کہ راستی کو دریافت کر کے ناستی کو چھوڑ
دیتے، مگر یہاں مقدمہ تعصب اور ہٹ دھرمی ماننے نہیں دیتی۔

مکھیاں شہد بنائیں۔ ریشم کا کیرا ریشم بناتا۔ موتی کا کیرا موتی بناتا، بیل، گھوڑے، گائے، جو تک وغیرہ
ہر ایک چیز انسان کے واسطے فائدہ مند ہے۔ اگر سب چیزیں اتفاقی ہیں، اور خدا تعالیٰ نے حکمت سے
پیدا نہیں کیں تو پھر ایک وقت پر اپنا جنم پورا کر کے کل گائیں، کل بھیتاں، کل گھوڑے وغیرہ سب جانور
انسان بن جانے چاہئیں۔ تو پھر یہ چیزیں اور نعمتیں ایک وقت آنے پر دُنیا سے نابود ہو جانی چاہئیں۔

لے ابدیں یہ فتویٰ دل سے : (ابدجد جلد ۲ نمبر ۲ صفحہ ۱۶ جولائی ۱۹۰۲ء)

”اسی طرح کیا وہ خدا تعالیٰ اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ بدلہ عطا نہیں کر سکتا؟“

لے ابدیں ہے : ”اگر آجادے“ (حوالہ مذکور)

مگر بیشک انسان موجود ہے ان چیزوں کی اشد ضرورت ہے۔ پانی اور ہوائیں بھی کیڑے ہیں۔ پھلوں اور انار جوں میں بھی کیڑے ہیں جن کے بغیر انسان کبھی زندہ نہیں رہ سکتا پس یا تو مناسخ یا نو یا خدا تعالیٰ کی حکمت مانو، مگر چونکہ انسان کا ان چیزوں کے سوائے گزارہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے معلوم ہوا کہ یہ ساری پیدائش حکمت الہی پر مبنی ہے۔ والسلام ۛ

۱۸ جولائی ۱۹۰۴ء بمقام گورداسپور

کُلُّ شَيْءٍ يَعْمَلُ عَلَى شَأْنٍ

مہربانی بخش المعروف عبدالعزیز نیر دار بنالہ نے عرض کیا کہ میں علاقہ بار سے صرف اس خیال پر آیا ہوں کہ ایک تفسیر کسان لکھوں جس سے لوگوں کے شکوک اور غلط معانی کی اصلاح کروں۔ اگر آپ مجھے امداد دیں تو میں موجودہ ثابت شدہ فلسفہ کے مطابق ترجمہ کر کے دکھلاؤں۔

فسر مایا :

ہمارا مشرب تو کسی سے نہیں ملتا۔ ہم تو جو کچھ خدا سے پاتے ہیں خواہ اس کو عقل اور فلسفہ ماننے یا نہ ماننے ہم اس کو ضرور مانتے اور اس پر ایمان لاتے ہیں؛ البتہ اہل عقل سے جو لوگ عقل کی پیروی کرتے ہیں وہ آپ کی بات پر توجہ کریں تو خوب ہے۔ آپ مولوی نور الدین صاحب کے مشورہ ہیں۔ آج کل تراجم کثرت سے شائع ہو رہے ہیں کہ مروجہ فلسفہ کی پیروی میں شائع ہوتے ہیں۔ مگر ہمارا مذہب یہ نہیں ہے۔ پر میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں۔ اس کو ضرور غور سے سن لو۔ اگر خدا تعالیٰ نے تم سے کوئی ایسا عظیم الشان کام لینا ہوتا تو تمہارا ریشہ اور داغ اچھا بناتا۔ مگر یہ مصلحت الہی ہے کہ وہ اچھا نہیں بنایا گیا بلکہ کمزور بنایا گیا ہے۔

ہر کے را بہرہ کارے سا معتقد

تم اپنے آپ کو خوش باش رکھو اور خدا تعالیٰ کی منشاء کے خلاف نہ کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

لے الحکمہ جلد ۸ نمبر ۲۲ صفحہ ۱۲ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۴ء

نیز البدرد جلد ۳ نمبر ۲۲ صفحہ ۷ مورخہ ۱۶ جولائی ۱۹۰۴ء

لے ریہ پھیمڑے کو کہتے ہیں (مرتب)

مَنْ يَجْعَلْ رُحْلَهُ كَالْحَبْلِ (یعنی اسڑیل: ۸۵) ہر شخص کرتا اور کر سکتا ہے، مگر اپنی بناوٹ پر مثلاً ایک شخص کو مثلاً وہی صدمہ دیکھ کر خوشی لاتی ہو جاتی ہے۔ اب اس کو میدان جنگ میں تلوار دے کر بھیجا جاتا ہو کیا وہ صرف جند و قتل کی آوازیں سن کر ہی نہ مر جائے گا۔ میں نے خود قادیان میں ایک شخص کو دیکھا ہے کہ اگر وہ بکرا ذبح ہوتا ہوا دیکھ لیتا ہے تو اس کو خوش ہو جاتا تو اگر قصاب کا کام اس کے سپرد کیا جاتا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ آپ ارادہ کرتے ہیں اختلاف مٹانے کا اور دماغ اور ریرہ آپ کا بہت خراب ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بیماری ملک ہو کر تباہی اندر ہی اختلاف پیدا ہو جائے۔ انسانی قوی تو بیشک ہر شخص کو ملے ہیں۔ مگر مومن ایک سوراخ سے دودھ دھو کر نکالیں گے۔ پس آپ پر اس محنت کا پہلے بد اثر ہو چکا ہے۔ آپ کم سے کم پہلے تمام ٹوکروں سے دریافت کر لیں کہ آپ اس محنت کے قابل ہیں یا نہیں۔ میں تو بمصدق اَلْمُسْتَشَارُ الْمُؤْتَمِعُ کے ایک امین اور شفیق نامع ہو کر آپ کو صلاح دیتا ہوں کہ آپ کے قوی ایسے نہیں ہے کہ اس محنت کو برداشت کر سکیں۔ دوزخ کے سات دروازے ہیں اور بہشت کے آٹھ جس رنگ سے اللہ تعالیٰ چاہے یقین عطا فرما دیوے۔ صحابہ کرامؓ نے علوم فلسفہ وغیرہ کہاں پڑھے تھے۔ جو اسرار الہی طبعیات اور فلسفہ وغیرہ میں بھرے پڑے ہیں جو شخص ان سب کو طے کرنا چاہتا ہے وہ جاہل اور بے نصیب رہے گا۔ مثلاً آگ گرم اور مہلک ہے۔ اس بات کو تو ہر شخص دریافت کر سکتا ہے پر جب اس کے دل میں یہ سوال پیدا ہو گا کہ کیوں گرم ہے اور کیوں مہلک ہے تو یہاں فلسفہ ختم ہو جائے گا پس اسرار الہیہ کو حد تک کوئی نہیں پہنچا سکتا۔

تو کار زمین کے نحو ساختی

کہ با آسماں نیز پرداختی

پہلے مفروضہ ہے کہ اپنے گھر اور نفس کی صفائی کر بعد میں لوگوں کی طرف توجہ کرنا۔

دُنیا میں چار موٹی باتیں ماننے کے قابل ہیں۔ ملائکہ، روح انسانی اور اس کا بقا بعد از مرگ۔ جنات کا وجود۔ خدا تعالیٰ کا وجود۔ لوگوں نے سب سے پہلے جنات کا انکار کیا۔ پھر ملائکہ کا۔ پس دو باتوں کو اڑا کر اپنی اور خدا کی روح کے قائل ہو بیٹھے یعنی کچھ کرنا اور کچھ نہ کرنا اَفْتُوهُمْ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لَا يَكْفُرُ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لَا يَكْفُرُ (تقریر: ۸۹) اس میں پھر دہریوں نے ہی کمال کیا ہے کہ کچھ بھی نہ مانا اور سب کا انکار کر دیا۔

منشی صاحب مذکور نے سوال کیا کہ قرآن کریم میں بہت سارے لفظ زائد ہوتے ہیں اور

ان کے معنی نہیں کیے جاتے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا:

قرآن کریم بلکہ ہر زبان میں قرائن ہوتے ہیں اور یہ ایسے بہت سارے محاورے ہوتے ہیں۔ آپ کو

صرف دعوے دا قیقت نہیں۔

منشی صاحب نے کہا کہ میں نے صرف دعوے کو خوب پڑھا ہے۔ فرمایا :

موجودہ مردہ صرف دعوے ناقص ہے اور آپ نے صرف دعوے کو کمال تک بھی نہیں پہنچایا۔ ہر ایک زبان کا ایک خاص مادہ ہوتا ہے۔ جب تک انسان کی مادری زبان نہ ہو یا اس زبان میں اتنا کمال نہ ہو کہ مشبہ بہ مادری ہو جائے، تب تک وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا پس اس امر کو زبان کے واقفوں سے دریافت کرو۔ اور دیکھو قومی معادرات میں کوئی اہل علم اعتراض نہیں کر سکتا۔

پھر سوال کیا کہ بعض لفظ کھنچے میں آتے اور پڑھنے میں نہیں آتے۔ فرمایا :

انگریزی زبان ہی کو لے لو اس میں بھی بہت سے ایسے حروف ہیں جو کھنچے میں تو آتے ہیں پڑھنے میں نہیں آتے۔ میں پھر یہی کہوں گا کہ آپ کو صرف دعوے کا قیقت بالکل نہیں۔ یہ باتیں عمر کھا کے حاصل ہوتی ہیں۔ آپ کی عمر اس وقت آرام چاہتی ہے اور خیال آپ کو یہ لگ گیا ہے۔ پھر مجھے اس بات کا بھی ڈر ہے کہ میں آپ پر نہ کہہ دیں کہ مجھے قرآن کی خدمت سے روک دیا ہے۔ بہر حال میں تو پھر بھی یہی کہوں گا اور بطور نصیحت کہوں گا کہ راحت سے زندگی بسر دو۔ آپ کا یہ بہت خراب ہے کوئی مسلک بیماری نہ ہو جائے۔ ہاں ان لوگوں کے واسطے دعا کر چھوڑو کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیوے۔ اور قرآن کھنچے کی ہر ایک کو توفیق دیوے۔ غفلت کے تم ٹھیکیدار نہیں۔ اپنے آپ کو مشکلات میں نہ ڈالو اور نہ تمہارے قومی خدا تعالیٰ نے اس لائق بنائے ہیں۔ میں تو ہمیشہ آپ کو یہی کہوں گا اور یہی نصیحت کہوں گا۔ آئندہ آپ کو اختیار ہے۔ والسلام۔

عرش کی تحقیقت عرش کے متعلق سوال ہوا۔ آپ نے اپنی تقریر کے اس حصہ کا اعادہ فرمایا جو کہ قبل ازیں کئی دفعہ شائع ہو چکی ہے۔ اور فرمایا کہ :

عرش کی نسبت مخلوق اور غیر مخلوق کا جھگڑا بحث ہے۔ احادیث سے اس کا جسم کہیں ثابت نہیں ہوتا۔ ایک قسم کے علو کے مقام کا انظار عرش کے لفظ سے کیا گیا ہے اگر اُسے جسم کو تو پھر خدا کو بھی مجتہد کہنا چاہیے یا درکھنا چاہیے کہ اس کو علو جسمانی نہیں کہ جس کا تعلق جہات سے ہو بلکہ یہ روحانی ملوث ہے۔

عرش کی نسبت مخلوق اور غیر مخلوق کی بحث بھی ایک بدعت ہے جو کہ مجھے ایجاد کی گئی۔ معاذ اللہ اس کو مطلق نہیں چھیڑا۔ تو اب یہ لوگ چھیڑ کر ناظم لوگوں کو اپنے گئے ڈالتے ہیں۔ لیکن عرش کے اصل معنی اس وقت سمجھ میں آ سکتے ہیں جبکہ خدا تعالیٰ کے دوسری تمام صفات پر بھی ساتھ ہی نظر پڑے۔

۲۱ جولائی ۱۹۰۳ء بمقام گورداسپور

ترک گناہ

ایسی ہوا چلی ہے کہ گناہ کو چھوڑنا عیب خیال کتے ہیں۔ اور جب کوئی گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہے تو اسے ایک عسرت ہوتی ہے کہ اب یہ ماتھے سے گیا۔ اگر خدا تعالیٰ کی عظمت کو یہ نظر رکھ کر بھی ترک گناہ کیا جاوے تو بھی اس کا بوجھ ہلکا ہو جاوے لیکن اس کا خیال کسے ہے۔

۲۵ جولائی ۱۹۰۳ء بمقام گورداسپور

تعلیم قبلہ

سوال ہوا کہ اگر قبلہ شریف کی طرف پاؤں کر کے سویا جاوے تو جائز ہے کہ نہیں؟
فہرمایا کہ:

یہ ناجائز ہے کیونکہ تعلیم کے ہر مطلق ہے۔

سائل نے عرض کی کہ عادیث میں اس کی مانعت نہیں آئی۔ فرمایا کہ:

یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی اسی بنا پر کہ حدیث میں ذکر نہیں ہے اور اس لیے قرآن شریف پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہوا کرے، تو کیا یہ جائز ہو جاوے گا؟ ہرگز نہیں۔ وَمَنْ يُعْظِدْ شَعًا ثَرًا لِلَّهِ فَإِنَّهُ مِنْ تَغْوَى الْعُقُوبِ۔ (الحج ۳۳)

۲۶ جولائی ۱۹۰۳ء بمقام گورداسپور

اکرام ضیف

اعلیٰ حضرت حجۃ اللہ متبع موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام جہان نوازی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اعلیٰ اور زندہ نمونہ ہیں جن

۱۔ الحکمہ جلد ۸ نمبر ۲۵-۲۶ صفحہ ۱۴ مورخہ ۳۱ جولائی، ۱۰ اگست ۱۹۰۳ء

نیز البدر جلد ۳ نمبر ۲۸ صفحہ ۶ مورخہ ۲۳ جولائی ۱۹۰۳ء

۲۔ الحکمہ جلد ۸ نمبر ۲۵-۲۶ صفحہ ۱۴ مورخہ ۳۱ جولائی، ۱۰ اگست ۱۹۰۳ء

نیز البدر جلد ۳ نمبر ۲۸ صفحہ ۶ مورخہ ۲۳ جولائی ۱۹۰۳ء

لوگوں کو کثرت سے آپ کی صحبت میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ کسی
مہمان کو (خواہ وہ سلسلہ میں داخل ہو یا نہ ہو) ہر قسم کی تکلیف حضور کو بے چین کر دیتی ہے۔
مخلصینِ احباب کے لیے تو اُد بھی آپ کی روح میں جوشِ شفقت ہوتا ہے۔ اس امر کے اظہار
کے لیے ہم ذیل کا ایک واقعہ درج کر دیتے ہیں :

میاں ہدایت اللہ صاحب احمدی شاعر لاہور پنجاب جو کہ حضرت اقدس کے ایک عاشقِ صادق
ہیں۔ اپنی اس پرانی سال میں بھی چند دنوں سے گورداپور آئے ہوئے تھے۔ آج انہوں نے
مرضعت چاہی جس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ :

آپ جا کر کیا کریں گے۔ میاں ہی رہیے اکٹھے چلیں گے۔ آپ کا یہاں رہنا باعثِ برکت ہے۔ اگر
کوئی تکلیف ہو تو بلا دو اس کا انتظام کر دیا جاوے گا۔

پھر اس کے بعد آپ نے عام طور پر جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ
چونکہ آدمی بہت ہوتے ہیں اور ممکن ہے کہ کسی کی ضرورت کا علم (اہلِ عملہ کو) نہ ہو۔ اس لیے ہر
ایک شخص کو چاہیے کہ جس شے کی اُسے ضرورت ہو وہ بلا تکلف کہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر چھپاتا ہے
تو وہ گنہگار ہے۔ ہماری جماعت کا اصول ہی بے تکلفی ہے۔

بعد ازیں حضرت اقدس نے میاں ہدایت اللہ صاحب کو خصوصیت سے سید سرور شاہ صاحب
کے پیر دیکھا کہ ان کی ہر ضرورت کو وہ ہم پہنچا دیں۔

سکھ مذہب اور عیسائیت
کل شام کو بعد از نماز مغرب دو نوجوان اکاڈمنٹ جنرل

آفس لاہور کے کلاسک جن میں سے ایک مسلمان
تھے اور ایک عیسائی حضرت کی ملاقات کے لیے تشریف لائے چونکہ مسلمان صاحبِ کثافت
جناب مفتی محمد صادق صاحب پرنسٹنٹ تعلیم الاسلام ہائی سکول قادیان سے متعلق ہیں
مفتی صاحب نے ان کو حضرت اقدس سے انٹرویو کیا۔ مختصر حالات کے استفسار کے بعد
حضور عیسائی نوجوان کی طرف متوجہ ہوئے معلوم ہوا کہ اول یہ سکھ مذہب کے تھے اور ان کے
والد عیسائی تھے۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ آج کل اگر دنیا کے مُلا جگنے جاویں ایک مخیم
کتاب لیا رہتی ہے، لیکن تعجب کہ سکھ جیسے مذہب کو پھوڑ کر جس میں توحید کی تعلیم ہے آپ
نے عیسائی مذہب کو کیسے پسند کیا۔ اس کے بعد متفرق طور پر مزاج پُرسی وغیرہ ہوتی رہی۔ اور

بروقت رخصت حضرت اقدس نے فرمایا کہ:
 میں آپ کی ملاقات سے بہت خوشی ہوئی ہے۔ افسوس ہے کہ قیام بہت تھوڑا ہے۔

بلا تازیح

ہمارے گھر مرزا صاحب (مالی جناب مرزا غلام تغنی خاں صاحب مرحوم) پر اس
 برس تک علاج کرتے رہے۔ وہ اس فن طبابت میں بہت مشہور تھے، مگر
 اُن کا قول تھا کہ کوئی مکی نسخہ نہیں ملا۔ حقیقت میں انھوں نے پرجہ فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر
 کوئی ذرہ جو انسان کے اندر جاتا ہے کوئی اثر نہیں کر سکتا۔

حکام اور برادری سے سلوک ایک شخص نے پوچھا کہ حکام اور برادری سے کیسا سلوک کریں؟ فرمایا:
 ہر ایک سے نیک سلوک کرو۔ حکام کی اطاعت اور وفاداری ہر مسلمان کا فرض ہے۔ وہ ہماری مخالفت
 کرتے اور ہر قسم کی مذہبی آزادی نہیں دے رہی ہے۔ میں اس کو بڑی بے ایمانی سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی اطاعت
 اور وفاداری سچے دل سے نہ کی جاوے۔
 برادری کے حقوق ہیں۔ اُن سے بھی نیک سلوک کرنا چاہیے، البتہ ان باتوں میں جو اللہ تعالیٰ کی ممانعت
 کے خلاف ہیں۔ ان سے الگ رہنا چاہیے۔
 ہمارا اصول تو یہ ہے کہ ہر ایک سے نیکی کرو اور خدا تعالیٰ کی کل مخلوق سے احسان کرو۔

۱۔ الحکمہ جلد ۸ نمبر ۲۵، صفحہ ۴۴ مورخہ ۳۱ جولائی ۱۹۰۳ء
 نیز البدو جلد ۳ نمبر ۲۵، صفحہ ۶ مورخہ ۲۴ جولائی ۱۹۰۳ء
 ۲۔ ایڈیٹر صاحب الحکم نے پرانی نوٹ بک میں سے کچھ کے زیر عنوان یہ معلومات درج کئے ہیں۔ ان پر کوئی تازیح
 درج نہیں معلوم ہوتا ہے مختلف تاریخوں کے ہیں۔ (غاکار مرتب)

قبولیتِ دُعا کے آثار

جب اللہ تعالیٰ کا فضل قریب آتا ہے تو وہ دُعا کی قبولیت کے اسباب
پیدا کرتا ہے۔ دل میں ایک رقت اور سوز و گداز پیدا ہو جاتا ہے، لیکن

جب دُعا کی قبولیت کا وقت نہیں ہوتا، تو دل میں اطمینان اور رجوع پیدا نہیں ہوتا۔ طبیعت پر کتنا ہی غور
ڈالو مگر طبیعت متوجہ نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی خدا تعالیٰ اپنی قضاءِ قدر منوانا چاہتا ہے اور کبھی
دُعا قبول کرتا ہے۔ اس لیے میں تو جب تک اذانِ الہی کے آثار نہ پاؤں قبولیت کی کم امید کرتا ہوں اور اس کی
قضاءِ قدر پر اس سے زیادہ خوشی کے ساتھ جو قبولیتِ دُعا میں ہوتی ہے راضی ہو جاتا ہوں، کیونکہ اس
رضا بالقضاء کے ثمرات اور برکات اس سے بہت زیادہ ہیں۔

خدا تعالیٰ اعمالِ صالحہ کو چاہتا ہے

اللہ تعالیٰ پرست کو پسند نہیں کرتا۔ وہ تو دروہانیت
اور مغر کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا: لَنْ يَتَّخِذَ اللَّهُ

مُؤْمِنًا دَلِيلًا مَّا دُھَا وَلَھِمْ یَتَّخِذُ النُّفُوسُ مِنْکُمْ (الحج: ۳۸) اور دوسری جگہ فرمایا: اِنَّمَا
يَتَّخِذُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِیْنَ۔ (المائدہ: ۲۸)

حقیقت میں یہ بڑی نازک جگہ ہے۔ یہاں پیغمبرِ زاوی بھی کام نہیں آسکتی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بھی ایسا ہی فرمایا: کساں شریف میں بھی صاف الفاظ میں فرمایا: اِنَّ اَنْفُسَکُمْ
بِعِندِ اللّٰهِ اَلْفُکُمْ (الحجرات: ۱۴)۔

یہودی بھی تو پیغمبرِ زادے ہیں۔ کیا صد ہا پیغمبرِ ان میں نہیں آئے تھے مگر اس پیغمبرِ زاوی نے ان کو کیا فائدہ
پہنچایا۔ اگر ان کے اعمال اچھے ہوتے تو وہ خیریت علیہم الذلۃ و النسخۃ (البقرہ: ۶۲) کے
مصدق کیوں ہوتے۔ خدا تعالیٰ تو ایک پاک تبدیلی کو چاہتا ہے۔ بعض اوقات انسان کو تجرِ نسب بھی
نیکوں سے محروم کر دیتا ہے اور وہ سمجھ لیتا ہے کہ میں اسی سے نجات پاؤں گا، جو بالکل خیالِ خام ہے کبیر
کتا ہے کہ اچھا ہوا میں نے چماروں کے گھر جنم لیا۔

کبیر اچھا ہوا ہم بیچ بھنے سب کو کریں سلام

خدا تعالیٰ وفاداری اور صدق کو پسند کرتا ہے اور اعمالِ صالحہ کو چاہتا ہے۔ لاف و زفاف اُسے راضی نہیں کر سکتے۔

رفعِ عیسیٰ علیہ السلام

فرمایا:

قرآنِ شریف تو رفعِ اختلاف کے لیے آیا ہے۔ اگر ہمارے مخالف

رَافِعُكَ اِلٰہی کے یہ منے کرتے ہیں کہ مسیح جسم سمیت آسمان پر چڑھ گیا تو وہ ہیں یہ بتائیں کہ کیا یہودی کی یہ غرض تھی؟ اور وہ یہ کہتے تھے کہ مسیح آسمان پر نہیں چڑھا؟ اُن کا اعتراض تو یہ تھا کہ مسیح کا رفع الی اللہ نہیں ہوا۔ اگر رَافِعُكَ اِلٰہی اس اعتراض کا جواب نہیں تو پھر چاہیے کہ اس اعتراض کا جواب دیا اور دکھایا جاوے۔

مرکز میں آنے کی اصل غرض دین ہو ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ میں تجارت کے لیے
 یہاں آنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ۱

یہ نیت ہی فاسد ہے۔ اس سے تو بہ کرنی چاہیے۔ یہاں تو دین کے واسطے آنا چاہیے۔ اور اصلاحِ عاقبت کے خیال سے یہاں رہنا چاہیے۔ نیت تو یہی ہو۔ اور اگر پھر اس کے ساتھ کوئی تجارت وغیرہ یہاں رہنے کے اغراض کو پورا کرنے کے لیے ہو تو حرج نہیں ہے۔ اصل مقصد دین ہو نہ دنیا۔ کیا تجار توں کے لیے شہر موزوں نہیں؟ یہاں آنے کی اصل غرض کبھی دین کے سوا اور نہ ہو۔ پھر جو کچھ حاصل ہو جاوے وہ خدا تعالیٰ کا فضل سمجھو۔

ہمدردی خلاق بنی نوع انسان کی ہمدردی خصوصاً اپنے بھائیوں کی ہمدردی اور
 حمایت پر نصیحت فرماتے ہوئے ایک موقع پر فرمایا کہ ۱

میری تو یہ حالت ہے کہ اگر کسی کو درد ہوتا ہو اور میں نماز میں مصروف ہوں۔ میرے کان میں اس کی آواز پہنچ جاوے تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ نماز توڑ کر بھی اگر اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں تو فائدہ پہنچاؤں اور جہاں تک ممکن ہے اس سے ہمدردی کروں۔ یہ اخلاق کے خلاف ہے کہ کسی بھائی کی مصیبت اور تکلیف میں اس کا ساتھ نہ دیا جاوے۔ اگر تم کچھ بھی اس کے لیے نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا ہی کرو۔
 اپنے تو درد کن دین تو یہ کہتا ہوں کہ غیروں اور ہندوؤں کے ساتھ بھی ایسے اخلاق کا نمونہ دکھاؤ اور اُن سے ہمدردی کرو۔ لاابالی مزاج ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔

ایک مرتبہ میں باہر سیر کو جا رہا تھا۔ ایک پٹواری جہد الکرم میرے ساتھ تھا۔ وہ ذرا آگے تھا اور میں پیچھے۔ راستہ میں ایک بڑھیا کوئی ۷۰ یا ۷۵ برس کی ضعیفہ لی۔ اس نے ایک خط اُسے پڑھنے کو کہا مگر اُس نے اُسے بھڑکیاں دے کر ہٹا دیا۔ میرے دل پر چوٹ سی لگی۔ اس نے وہ خط مجھے دیا۔ میں اُس کو نہ کھنکھایا اور اس کو پڑھ کر اچھی طرح سمجھا دیا اس پر اسے سخت شرمندہ ہونا پڑا۔ کیونکہ کھنکھانا تو

پڑا اور ثواب سے بھی محروم رہا۔

سلسلہ کا مستقبل مجھے بڑے ہی کشفِ محسوس سے معلوم ہوا ہے کہ لوگ بھی اس سلسلہ میں داخل نہیں گئے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ مجھے دکھائے بھی گئے ہیں۔ وہ گھوڑوں پر سوار تھے۔

اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں تجھے یہاں تک برکت دوں گا کہ بادشاہِ عرب پچھڑوں سے برکتِ موعظین گئے۔ اللہ تعالیٰ ایک زمانہ کے بعد ہماری جماعت میں ایسے لوگوں کو داخل کرے گا اور پھر ان کے ساتھ ایک دُنیا اس طرف رجوع کرے گی لیکن

آدابِ دُعا دُعا میں جس قدر بہبودگی ہوتی ہے اسی قدر اثر کم ہوتا ہے۔ یعنی اس کی استجابت ضروری نہیں سمجھی جاتی۔ مثلاً ایک شخص ہے کہ اس کا گزارہ ایک دو روپیہ روزانہ

میں بخوبی چل سکتا ہے لیکن وہ پچاس روپیہ روزانہ طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا سوال ہیوڑ ہو گا۔ یہ ضروری امر ہے کہ ضرورتِ حقہ اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کی جاوے۔ جب کسی کی مصیبت کا خلا آتا ہے اور اس میں دُعا کی درخواست ہوتی ہے تو دیکھا گیا ہے کہ دل خوب لگ کر دُعا کرتا ہے لیکن دُعا بیہودہ درخواستوں میں اس قدر دل نہیں لگتا۔

عام لوگ جو اچکل دفعِ طاعون کے لیے دعا مانگتے ہیں اس پر آپ نے فرمایا کہ :

اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو منوانا چاہتا ہے۔ نری دُعا سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے جیسا کہ عقائد کی اصلاح نہ ہو۔ ایسی دعائیں کیا بھت پرست نہیں مانگتے؟ پھر ان میں اور ان میں فرق کیا ہوا؟ بلکہ مجھے خیال آتا ہے۔ **وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ**۔ (البقرہ : ۱۸۶) کے یہی معنی ہیں کہ اگر سوال ہو کہ خدا کا علم کیونکر ہوا تو جواب یہ ہے کہ اسلام کا خدا بہت قریب ہے۔ اگر کوئی اسے پتے دل سے بُلاتا ہے، تو وہ جواب دیتا ہے۔ دوسرے فرقوں کے خدا قریب نہیں ہیں بلکہ اس قدر دُور ہیں کہ ان کا پتہ ہی نہ دارو۔ اعلیٰ سے اعلیٰ غرضِ مابہ اور پرستار کی یہی ہے کہ اس کا قُرب حاصل ہو اور یہی ذریعہ ہے جس سے اس کی ہستی پر یقین حاصل ہوتا ہے۔ **أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ** (البقرہ : ۱۸۶) کے بھی یہی معنی ہیں کہ وہ جواب دیتا ہے گو نگاہیں ہیں۔ دوسرے تمام دلائل اس کے آگے بیچ ہیں۔ کلام ایک ایسی شے ہے جو کہ دیدار کے قاتم نام ہے۔

عذاب اور فتنہ

ایک تحصیلدار صاحب نے گورداسپور میں عرض کی کہ تجربہ ہوا ہے کہ خاص ملاحون کے دنوں میں فتنہ بڑھ جاتا ہے، چنانچہ ایک گھر میں پے در پے ملاحون سے موتیں ہوتی رہیں اور اس کے ساتھ ہی دیوار بہ دیوار ایک شخص ایک ہفتہ زنا کاری میں مبتلا رہا۔ منبر مایا کہ :

قرآن شریف سے بھی ایسا ثابت ہے جیسے کہ۔ اَمْزِنَا مُشْرَفِيْنَا فَنَسْتُوْا اِجْمِنَا فَحَقَّ عَلَيْنَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا مَا كُنَّا فَعْمٰلًا (بنی اسرائیل ۱۷) یعنی جب اس قسم کے عذاب نازل ہوتے ہیں تو فاسقوں کو ذلیل دی جاتی ہے کہ وہ جی بھر کر فتنہ کریں۔ پھر ان کو ایک ہی دفعہ ہلاک کر دیا جاتا ہے۔

لذاتِ دنیوی میں انہماک

خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافر وہ ہیں جو حیاتِ دنیا پر راضی ہو گئے اور اطمینان پا گئے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی طرف حرکت کی ضرورت کو وہ بالکل محسوس ہی نہیں کرتے فَلَا يَتَذَكَّرُ اَنْهُمْ يَوْمًا لَّيْقَانَا مَدَّةَ ذُرِّيَّةٍ (الکہف ۱۰۶) میں گناہ کا ذکر نہیں ہے۔ اس کا باعث صرف یہ ہے کہ ان لوگوں نے دنیا کی خواہشوں کو مقدم رکھا ہوا تھا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ دنیا کا حظ پاپچکے۔ وہاں بھی گناہ کا ذکر نہیں بلکہ دنیا کی لذات جن کو خدا تعالیٰ نے جائز کیا ہے۔ اُن میں ہنمک جو جانے کا ذکر ہے اس قسم کے لوگوں کا مرتبہ خدا کا کچھ نہ ہوگا اور نہ اُن کو عزت کا مقام دیا جائے گا۔ شہر میں زندگی اہل میں ایک شیطان ہے جو کہ انسان کو دھوکا دیتی ہے۔ مومن تو خود مصیبت خریدتا ہے اور نہ اگر وہ دبا بندہ برتے تو ہر طرح آرام سے رہ سکتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس طرح کرتے تو اس قدر جنگیں کیوں ہوتیں، لیکن آپ نے دین کو مقدم رکھا اس لیے سب دشمن ہو گئے۔

حُسنِ نیت

ملازمت پیشہ لوگوں کو عبادت کا بڑا کم وقت ملتا ہے اور وہ دینی خدمات سے بھی محروم رہتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اُن کی زندگی آرام میں گذرتی ہے۔ تلخ زندگی کا اُن کو موقعہ ہی نہیں آتا۔ منبر مایا کہ :

وہ بھی ایک تلخی کا جھٹکا ہے، کیونکہ معاش کے لیے کرتا ہے اس لیے عبادت کا ثواب پاتا ہے۔ نیک نیتی سے اگر انسان چلے اور نیت یہ ہو کہ بال بچوں کی پرورش اس لیے کرتا ہوں کہ وہ خادمِ دین ہوں تو اس پر بھی اُسے ثواب ملتا ہے۔

نبی اور اجتہادی غلطی
انبیاء کے دشمنوں کے دو گروہ ہوتے ہیں ایک وہ جو ان کے مکتب
ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ جو ان کو خدا مانتے ہیں۔ اہل اسلام کا عقیدہ

جو مسیح علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا ہے وہ اسی قسم کا ہے کہ یہ لوگ ان کے مکتب تو نہیں ہیں، لیکن ان کو
خدا منور مانتے ہیں کہ ہر ایک اس کی صفت میں اسے شریک کیا ہوا ہے؛ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ
بعض وقت نبی کو اجتہاد اور تنبیہ الہام میں غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ غلطی اگر احکام دین کے متعلق ہو تو ان کو فوراً
منتفیہ کیا جاتا ہے۔ لیکن دوسرے ائمہ میں ضروری نہیں کہ وہ الملاحہ دیتے جاویں۔ پس اس لیے یہ بات ممکن
ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دوبارہ آنے کے بارے میں جو الہامات ہوئے خود انھوں نے بھی اسے حقیقی
محتوں پر عمل کر لیا ہو کیونکہ ان کا غلطی ہونا تو ثابت ہے، اس لیے انہیوں میں ان کا یہ فقرہ نقل ہوا ہوا معلوم ہوتا
ہے کہ ایسی اس زمانہ کے لوگ زندہ ہوں گے کہ ان کو دوبارہ آجاؤں گا۔ اس قسم کی اجتہادی غلطی کا امکان ہر ایک نبی
سے ہے۔ اب دیکھو کہ مسیح علیہ السلام سے تو ایک اجتہادی غلطی ہوئی لیکن دوسروں کو کس قدر وبال آیا۔ اگر
ان مسلمانوں کو یہ سمجھ جاتی تو وہ دوسرے نبیوں سے ان کو کیوں زیادہ مرتبہ دیتے۔ مسلمانوں پر یہ بات لازم نہیں
ہے کہ وہ انجیل کے الفاظ پر ضرور اڑیں۔ مسیح علیہ السلام کو یہ خاص عزت دیں کہ وہ غلطی نہیں یہ تو اسلام
سے خارج ہونا ہے۔

چند فقہی مسائل
سفر گروہا سپرد میں نماز کے متعلق ذیل کے مسائل میری موجودگی میں حل ہوئے۔
(ڈاکٹری نوٹس)

(۱) ایک مقام پر دو جماعتیں نہ ہونی چاہئیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت اقدس ابھی وضو فرما
رہے تھے اور مولانا محمد احسن صاحب بوجہ ملائت طبع نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ان کا خیال تھا
کہ میں معذور ہوں الگ پڑھوں، مگر چند ایک اسباب ان کے پیچھے مقتدی بن گئے اور جماعت
ہو گئی۔ جب حضرت اقدس کو علم ہوا کہ ایک دفعہ جماعت ہو چکی ہے اور اب دوسری ہونے والی ہے۔
تو آپ نے فرمایا کہ :

ایک مقام پر دو جماعتیں ہرگز نہ ہونی چاہئیں

(۲) ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور اقدس اپنی کوٹھڑی میں تھے اور ساتھ ہی کوٹھڑی میں نماز ہونے لگی۔ آدمی
متوڑے تھے۔ ایک ہی کوٹھڑی میں جماعت ہو سکتی تھی۔ بعض اسباب نے خیال کیا کہ شاید حضرت اقدس
اپنی کوٹھڑی میں ہی نماز ادا کر لیں گے، کیونکہ امام کی آواز دہاں پہنچتی ہے۔ اس پر آپ نے

فرمایا کہ :

جماعت کھڑے الگ الگ نہ ہونے چاہئیں بلکہ اکٹھی پڑھنی چاہیے۔ ہم می و ہاں ہی پڑھیں گے۔ یہ اس صحت میں ہونا چاہیے جبکہ جگہ کی قلت ہو۔

۲۔ ڈاکٹر محمد اسماعیل خان صاحب گورداسپور میں مقیم تھے اور احمدی جماعت ذیل قادیان بدعاث سفر میں ہونے کے نماز جمع کر کے ادا کرتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے مسئلہ پوچھا حضرت اقدس نے فرمایا کہ :

مقیم پوری نماز ادا کریں

وہ اس طرح ہوتی رہی کہ جماعت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نماز ادا کرتے۔ جماعت دو رکعت ادا کرتی، لیکن ڈاکٹر صاحب باقی کی دو رکعت بعد از جماعت ادا کر لیتے۔ ایک دفعہ حضرت اقدس نے دیکھ کر کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی دو رکعت ادا کرنی ہے۔ فرمایا کہ :

مٹھر جاؤ۔ ڈاکٹر صاحب دو رکعت ادا کر لیں

پھر اس کے بعد جماعت دوسری نماز کی ہوئی۔ ایسی حالت جمع میں سنت اور لواضل ادا نہیں کیے جاتے۔

۳۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام غمزدہ ہوئے تھے۔ آپ نے پانی مانگا جب پانی آیا تو اسے بیٹھ کر آپ نے پیا اور یہی کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ پانی وغیرہ آپ ہمیشہ بیٹھ کر ہی پیتے ہیں۔

۱۷ اگست ۱۹۰۳ء بمقام قادیان۔ بوقت شام

صوفیا کا ملا متی فرقہ اور ریاء
شام کی نماز کے بعد چند ایک احباب نے بیعت کی۔
ان میں ایک صاحب ایسے تھے جو کہ اپنے زمانہ جہالت

میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو سخت الغافل سے یاد کرتے اور بہت ہی بُرا بھلا کہتے تھے۔ وہ اپنی ان غلطیوں کی معافی حضرت اقدس علیہ السلام سے طلب کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ تو بہ کے بعد اللہ تعالیٰ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ اس آئندہ میں اس تائب کا دل اپنے گناہوں کو یاد کر کے

مالکِ خانہ کے استفسار پر بجاتے اس کے کہ پرچ بوسے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اس کی نظروں میں بڑا نفس کش ثابت کرنے کے لیے جواب دیا کرتے ہیں کہ مجھے فذر ہے۔ غرضیکہ اسی طرح کے بہت سے غفنی گناہ ہوتے ہیں جو اعمال کو تباہ کرتے رہتے ہیں۔

بحر اور نخوت

امراء کو کبر اور نخوت لگے رہتے ہیں جو کہ ان کے عملوں کو کھاتے رہتے ہیں۔ اس لیے بعض غریب آدمی جن کو اس قسم کے خیالات نہیں ہوتے وہ سبقت لے جاتے ہیں۔

غرضیکہ ریاہ وغیرہ کی مثال ایک چوہے کی ہے جو کہ اندر ہی اندر اعمال کو کھاتا رہتا ہے۔ خدا تعالیٰ بڑا کریم ہے لیکن اس کی طرف آنے کے لیے عجزِ مزدی ہے جس قدر انا نیت اور بڑائی کا خیال اس کے اندر ہوگا خواہ وہ علم کے لحاظ سے ہو، خواہ ریاست کے لحاظ سے، خواہ مال کے لحاظ سے، خواہ خاندان اور حسب نسب کے لحاظ سے، تو اسی قدر پیچھے رہ جاویگا۔ اسی لیے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ سادات میں سے اولیاء کم ہوتے ہیں، کیونکہ خاندانی تکبر کا خیال ان میں پیدا ہو جاتا ہے۔ قدرونِ اولیٰ کے بعد جب یہ خیال پیدا ہوا تو یہ لوگ رہ گئے۔

اس قسم کے حجاب انسان کو بے نصیب اور محروم کر دیتے ہیں۔ بہت ہی کم ہیں جو ان سے نجات پاتے ہیں۔ امارت اور دولت بھی ایک حجاب ہوتا ہے۔ امیر آدمی کو کوئی غریب سے غریب اور ادنیٰ آدمی السلام علیکم کے تو اسے مخاطب کرنا اور علیکم السلام کہنا اس کو مارِ معلوم ہوتا ہے اور خیال گدزتا ہے کہ یہ حقیر اور ذیل آدمی کب اس قابل ہوتا ہے کہ میں مخاطب کرے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ غریب امیروں سے پانچ سال پیشتر جنت میں جاویں گے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ اس حدیث کے معانی کیا ہیں، لیکن ہم ان الفاظ پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کا ایک باعث یہ بھی ہے کہ غریبوں کا تزکیہ نفس قضاہ قدر نے خود ہی کیا ہوتا ہے یا درکھو کہ خدا تعالیٰ کے فضل کے حاصل کرنے کے دوراہ ہیں۔ ایک حصولِ فضل کی راہیں

تو زہد نفس کشی اور مجاہدات کا ہے اور دوسرا فضل و قدر کا۔ لیکن مجاہدات سے اس راہ کا طے کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ اس میں انسان کو اپنے ہاتھ سے اپنے بدن کو مجرد اور خستہ کرنا پڑتا ہے۔ عام مباح بہت کم اس پر قادر ہوتی ہیں کہ وہ دیدہ و دانستہ تکلیف جھیلیں لیکن قضاہ قدر کی طرف سے جو واقعات اور حادثات انسان پر آکر پڑتے ہیں وہ ناگہانی ہوتے ہیں اور جب آپڑتے ہیں تو قدر و شیش برجان درویش ان کو برداشت کرنا ہی پڑتا ہے جو کہ اس کے تزکیہ نفس کا باعث ہو جاتا ہے جیسے شدار کو دیکھو کہ جنگ کے پنج میں لڑتے لڑتے جب مارے جاتے ہیں تو خدا تعالیٰ کے

نزدیک کس قدر اجبر کے متحتی ہوتے ہیں۔ یہ درجات قرب بھی ان کو قضا و قدر سے ہی ملتے ہیں؛ ورنہ اگر
 تنہائی میں اُن کو اپنی گردنیں کاٹنی پڑیں تو شاید بہت تھوڑے ایسے نکلیں جو شہید ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ
 غرباء کو بشارت دیتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكَ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَ الْقَطْعِ وَ اَلْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
 وَ اَلْأَسْمَانِ وَ اَلْبَشَرِ الْمَذْمُومِينَ اِذَا اَمَّا بَيْنَهُمْ مَّصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُونَ
 (البقرہ ۱۵۶، ۱۵۷) اس کا یہی مطلب ہے کہ قضا و قدر کی طرف سے ان کو ہر ایک قسم کے نقصان
 پہنچتے ہیں اور پھر وہ صبر کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ کی عنایتیں اور رحمتیں ان کے شامل حال ہوتی ہیں، کیونکہ
 تلخ زندگی کا حصہ ان کو بہت ملتا ہے لیکن اسرار کو یہ کہاں نصیب۔ امیروں کا تو یہ حال ہے کہ کچھا چل رہا
 ہے۔ آرام سے بیٹھے ہیں۔ خدمتگار چماتے لایا ہے۔ اگر اس میں ذرا سا قصور بھی ہے۔ خواہ میٹھا ہی کم یا
 زیادہ ہے تو غصہ سے بھر جاتے ہیں۔ خدمتگار پر ناراض ہوتے ہیں۔ بہت غصہ ہوتا تو مارنے لگ جاتے ہیں۔ ملامت کہ یہ تمام شکروں کا
 کہ ان کو مل جوتا نہیں پڑا کاشتکاری کے مصائب برداشت نہیں کیے چوٹے کے آگے پیٹھ کر آگ کے سامنے پیش کی
 شدت برداشت نہیں کی اور کچی پکائی شے محض خدا کے فضل سے سامنے آگئی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ خدا کے
 احسانوں کو یاد کر کے رطب اللسان ہوتے۔ لیکن اس کے سارے احسانوں کو محمول کر ایک ذرا سی بات
 پر سارا کیا کرایا رائیگاں کر دیتے ہیں؛ حالانکہ جیسے وہ خدمتگار انسان ہے اور اس سے فعلی اور محمول ہو
 سکتی ہے ویسے ہی وہ (امیر) بھی تو انسان ہے۔ اگر اس خدمتگار کی جگہ خود یہ کام کرتا ہوتا تو کیا یہ فعلی
 نہ کرتا؟ پھر اگر ماتحت آگے سے جواب دے تو اس کی اور شامت آتی ہے اور آقا کے دل میں رہ رہ کر
 جوش اُٹھتا ہے کہ یہ ہمارے سامنے کیوں بولتا ہے اور اسی لیے وہ خدمتگار کی ذلت کے ڈپے
 ہوتا ہے؛ حالانکہ اس کا حق ہے کہ وہ اپنی فعلی کی تلافی کے لیے زبان کشائی کرے۔ اس پر مجھے ایک
 بات یاد آتی ہے کہ سلطان محمود کی (دیا برون الرشید کی) ایک کینز متقی۔ اُس نے ایک دن بادشاہ کا بستر
 جو کیا تو اُسے گدگدا اور ملائم اور چھوٹوں کی خوشبو سے بھا ہوا پا کر اس کے دل میں آیا کہ میں بھی لیٹ
 کر دیکھوں تو یہی اس میں کیا آرام حاصل ہوتا ہے۔ وہ لیٹ تو اسے نیند آگئی۔ جب بادشاہ آیا تو اُسے
 سوتا پا کر ناراض ہوا اور تازیانہ کی سزا دی۔ وہ کینز روتی بھی جاتی اور ہنستی بھی جاتی۔ بادشاہ نے دھڑپو بھی تو
 اُس نے کہا کہ روتی تو اس لیے ہوں کہ مغربوں سے درد ہوتی ہے اور ہنستی اس لیے ہوں کہ میں چند لمحہ
 اس پر سوئی تو مجھے یہ سزا ملی اور جو اس پر ہمیشہ سوتے ہیں ان کو حشدا معلوم کس قدر عذاب
 بھگتنا پڑے گا۔

غربت ایک کمیاب ہے

پس غریبوں کو ہرگز بے دل نہ ہونا چاہیے۔ ان کا قدم آگے ہی ہے، لیکن وہ کوشش کریں کہ تھوڑی بہت جو کسر ہے وہ نکال لیں

کیونکہ بعض وقت ان لوگوں سے غریبی میں بھی بڑے بڑے گناہ صادر ہو جاتے ہیں۔ مہربانیں کرتے خدا تعالیٰ کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں۔ معاش کی قلت ہو تو چوری، ڈاکہ اور دوسرے جرائم شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی حالتوں میں مہربانیاں چاہیے اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف ہرگز مائل نہ ہونا چاہیے۔ غربت اور کم رزقی دراصل انسان کو انسان بنانے کے لیے بڑی بھیجا ہے؛ بشرطیکہ اس کے ساتھ اور قصور نہ ہوں، جیسے اللہ رب العزت میں تجر اور نخوت وغیرہ پیدا ہو کر ان کے اعمال کو تباہ کر دیتے ہیں ویسے ہی ان میں بے مہربمی موجب ہلاکت ہوتی ہے۔ اگر غریب لوگ مہرب سے کام لیں تو ان کو وہ حاصل ہو جو اور لوگوں کو مجاہدہ سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ نے اصل میں بڑا احسان کیا ہے کہ انبیاء کے ساتھ غریبی کا حصہ بھی رکھ دیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بجزایاں چرایا کرتے تھے۔ موسیٰ نے بجزایاں چرائیں۔ کیا امرایہ کام کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گڈر ایک جنگل میں ہوا۔ وہاں کچھ پھل دار درخت تھے۔ چند ایک صحابی جو کہ ہمراہ تھے وہ ان کا پھل تو ڈر کر کھانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ مثلاً درخت کا پھل کھاؤ بہت شیریں ہے۔ صحابہؓ نے پوچھا کہ یا حضرت آپ کو کیسے علم ہے؟ فرمایا کہ جب میں بجزایاں چرایا کرتا تھا تو اس جنگل میں بھی آیا کرتا اور ان پھلوں کو کھایا کرتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تجویز نہیں کیا کہ انبیاء شاہی خاندان سے ہوں اور نہ تجر اور نخوت کا کچھ نہ کچھ حصہ ان میں مندرجہ جاتا۔ اور پھر نبوت کے بھی دو حصے کر دیئے۔ ایک مصائب اور شدائد کا اور دوسرا فتح و نصرت کا۔ انبیاء کی زندگی کے ان دو حصوں میں بھی الہی حکمت تھی۔ ایک تو یہی تھی کہ ان کے اخلاق میں ترقی ہو۔ اور سچی بات یہی ہے کہ جوں جوں نبوت کا زمانہ گزرتا ہے اور واقعات اور حادثات کی صورت بدلتی جاتی ہے انبیاء کی اخلاقی حالت بھی ترقی کرتی جاتی ہے۔ ابتداء میں ممکن ہے کہ غصہ وغیرہ زیادہ ہو۔ اس لیے نبی کی زندگی کا آخری حصہ یہ نسبت پہلے کے لحاظ اخلاق کے بہت ترقی یافتہ ہوتا ہے۔ اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ ابتداء میں ان کے اخلاق عام لوگوں سے ترقی یافتہ نہیں ہوتے بلکہ یہ مراد ہے کہ اپنے دائرہ نبوت میں وہ آخری حصہ عمر میں بہت مؤدب ہوتے ہیں؛ ورنہ ان کی ابتدائی زندگی کا حصہ بھی اخلاق میں توں لوگوں سے اعلیٰ درجہ کا ہوتا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ نبی اگر شدائد اور مصائب سے امن میں رہے تو ان کی مہربانی قوت کا پتہ لوگوں کو کیسے معلوم ہو۔ پھر بہت سے اخلاقی فائدہ اس قسم کے ہیں کہ وہ صرف نزول مصائب

پر ہی حاصل ہوتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان تھا کہ آپؐ کو دونوں موقع عطا کیے۔ ہر ایک نبی کا یہ کام نہیں کہ وہ ہر ایک رتبہ کے لوگوں کو ایک کامل نمونہ اخلاق کا پیش کر سکے۔ فقیر، غریب اور امیر وغیرہ ہر ایک اس کے چشمہ سے مساوی سیراب ہوں۔ یہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات سے ہے جس نے کل ضرورتوں کو پورا کر کے دکھایا۔

تعلیم کے ساتھ اُسوہ کی ضرورت فرقہ چکڑا لوی نے بھی یہاں ہی ٹھوکر کھائی ہے۔ اس نے یہ نہیں سمجھا کہ بغیر نمونہ کے دوسرا انسان اتباع

کیے پوری کر سکتا ہے۔ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ (آل عمران : ۳۲) کہہ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک طبقہ کے انسان کو مخاطب کیا ہے کہ ہر ایک قسم کا سبق مجھ سے لو۔ اور ظاہر ہے کہ جب تک ایک اُسوہ سامنے نہ ہو، انسان عمل درآمد سے قاصر رہتا ہے۔ ہر ایک قسم کے کمال کے حصول کے لیے نمونہ کی ضرورت ہے۔ انسانی طبائع اسی قسم کی واقع ہوتی ہیں کہ وہ صرف قول سے متاثر نہیں ہوتیں جب تک اس کے ساتھ فعل نہ ہو۔ اگر صرف قول ہو تو صد با احترام ملے لوگ کرتے ہیں۔ دین کی باتوں کو شکر کما کرتے ہیں کہ یہ سب باتیں کہنے کی ہیں کون ان کو بجالا سکتا ہے۔ یونہی بنا چھوڑی ہیں اور ان احتراموں کا رد نہیں ہو سکتا جب تک ایک انسان عمل کر کے دکھانے والا نہ ہو

دُعا کے آداب دُعا کے لیے انسان کو اپنے خیال اور دل کو ٹھوننا چاہیے کہ آیا اس کا میلان دنیا کی طرف ہے یا دین کی طرف یعنی کثرت سے وہ دُعائیں

دنیاوی آسائش کے لیے ہیں یا دین کی خدمت کے لیے۔ پس اگر معلوم ہو کہ اُنھنے بیٹھے اور بیٹھے ہوئے اسے دنیاوی افکار ہی لاسی ہیں اور دین مقصود نہیں تو اسے اپنی حالت پر رونا چاہیے۔ بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ کمر باندھ کر حصول دنیا کے لیے مجاہدے اور ریاضتیں کرتے ہیں۔ دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طرح طرح کے امراض لاسی ہو جاتے ہیں۔ بعض مجنون ہو جاتے ہیں۔ لیکن سب کچھ دین کے لیے ہو تو خدا تعالیٰ ان کو کبھی ضائع نہ کرے۔ قول اور عمل کی مثال دانہ کی ہے۔ اگر کسی کو ایک دانہ دیا جاوے اور وہ اسے لے جا کر رکھ پھوڑے اور استعمال نہ کرے تو آخر اُسے پڑے پڑے گھن لگ جاوے گا۔ ایسے ہی اگر قول ہو اور اس پر عمل نہ ہو تو آہستہ آہستہ وہ قول بھی نہ رہے گا۔ اس لیے اعمال کی طرف سبقت کرنی چاہیے۔

۹ اگست ۱۹۰۴ء

بمقام قادیان

اپنی نیک نیت میں فرق نہ لاؤ

بعض لوگوں کے ایک مسجد کے تنازعہ پر آپ نے فرمایا :

خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ زیادہ بزرگ تم میں سے وہ ہے جو تقویٰ میں زیادہ ہے۔ جیسے قرآن شریف میں ہے۔ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ (الحجرات : ۱۴) اور متقیوں کے صفات میں سے ہے کہ وہ بالغیب ایمان لاتے ہیں۔ نمازیں پڑھتے ہیں اور مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ (البقرہ : ۴) یعنی علم، مال اور دوسرے قویٰ ظاہری اور باطنی جو کچھ دیا ہے۔ سب کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے خدا تعالیٰ نے بڑے بڑے وعدے انعام کے کئے ہیں۔

انسان ایک کارخیر کے لیے جب نیت کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ پھر اس میں کسی قسم کا فرق نہ لاؤ۔ اگر کوئی دوسرا جو اس میں حصہ لینے والا تھا یا نہ تھا، مزاحم ہو اور بددیانتی کرے تو بھی اول الذکر کو چاہیے کہ وہ کسی قسم کا تغیر اپنے ارادہ میں نہ کرے۔ اس کو اس کی نیت کا اجر ملے گا اور دوسرا اپنی شرارت کی سزا پادے گا۔

دُنیا میں لوگوں کو ایک یہ بھی بڑی فعلی مٹی ہے کہ دوسرے سے مقابلہ کے وقت یا اس کی نیت میں فرق آتا دیکھ کر اپنی نیت کو جو خیر پر مبنی ہوتی ہے، بدل دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے بجائے ثواب کے عذاب حاصل ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے لیے نقصان روا نہیں رکھتا وہ خداوند کسی اجر کا بھی مستحق نہیں۔ خدا کے لیے تو جان تک دریغ نہ کرنی چاہیے۔ پھر زمین وغیرہ کیلئے ہے۔ جس قدر کوئی دُکھ اٹھانے کے لیے تیار ہوگا اتنا ہی اُسے ثواب ملے گا۔ اگر کوئی شخص یہ اصول اختیار نہیں کرتا تو اس نے ابھی تک ہمارے سلسلہ کا مطلب اور مقصود ہی نہیں جانا۔ جو لوگ اس جماعت میں داخل ہیں۔ اگر وہ عام لوگوں کے سے اخلاق، مروت اور ہمدردی رستے ہیں تو ان میں اور دوسرے لوگوں سے کیا فرق ہوا؟ شہریر کی شرارت کو شہریر کے حوالہ کرو۔ اور اپنے نیک جو ہر دکھاؤ۔ تب تمیز ہوگی۔ دنیاوی تنازعات کے وقت مالی نقصان برداشت کرنے اور جویر نفس سے کام لینے کے سوا چارہ نہیں جو اگر کرتا اور نہ انسان کو ہمیشہ اس قسم کے مواقع ہاتھ آتے ہیں کہ وہ فطرت کے یہ نیک جو ہر دکھا سکے۔ اس لیے اگر کوئی ایسا موقع ہاتھ آ جاوے تو اُسے فہمت خیال کرنا چاہیے۔

مساجد کی اہمیت اور برکات

اس وقت ہماری جماعت کو مساجد کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ غائے خدا ہوتا ہے جس گاؤں یا شہر میں ہماری جماعت کی

مسجد قائم ہوگئی تو سمجھو کہ جماعت کی ترقی کی بنیاد پڑ گئی۔ اگر کوئی ایسا گاؤں ہو یا شہر جہاں مسلمان کم ہوں یا نہ ہوں اور وہاں اسلام کی ترقی کرنی ہو تو ایک مسجد بنادینی چاہیے پھر خدا خود مسلمانوں کو کچھ لادے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ قیام مسجد میں نیت بہ اخلاص ہو۔ محض لشکرے کیا جاوے۔ نفسانی اغراض یا کسی فتنہ کو ہرگز دخل نہ ہو۔ تب خدا برکت دے گا۔

یہ ضروری نہیں ہے کہ مسجد مرتفع اور بچی عمارت کی ہو۔ بلکہ صرف زمین روک یعنی چاہیے اور وہاں مسجد کی عہد بندی کر دینی چاہیے اور بانس وغیرہ کا کوئی پھیر وغیرہ ڈال دو کہ بارش وغیرہ سے آرام ہو۔ خدا تعالیٰ تکلفات کو پسند نہیں کرتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد چند کھجوروں کی شاخوں کی تھی اور اسی طرح پل آئی۔ پھر حضرت عثمانؓ نے اس لیے کہ ان کی عمارت کا شوق تھا۔ اپنے زمانہ میں اسے پختہ بنوایا۔ مجھے خیال آیا کرتا ہے کہ حضرت سلیمانؑ اور عثمانؓ کا قافیہ خوب ملتا ہے۔ شاید اسی مناسبت سے ان کو ان باتوں کا شوق تھا۔ غرضیکہ جماعت کی اپنی مسجد ہونی چاہیے جس میں اپنی جماعت کا امام ہو اور وعظ وغیرہ کرے۔ اور عبادت کے لوگوں کو چاہیے کہ سب مل کر اسی مسجد میں نماز باجماعت ادا کیا کریں۔ جماعت اور اتفاق میں بڑی برکت ہے۔ پرانہ رنگی سے پھوٹ پیدا ہوتی ہے اور یہ وقت ہے کہ اس وقت اتحاد اور اتفاق کو بہت ترقی دینی چاہیے اور ادنیٰ ادنیٰ باتوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے جو کہ پھوٹ کا باعث ہوتی ہیں۔

نفسِ لوامہ
مولوی تاج محمود صاحب ساکن لالیاں نے بڑھ کر حضرت مسیح موعود
علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مصافحہ کیا اور نماز میں سرور اور لذت کے

لیے دُعا کی درخواست کی۔ فرمایا کہ :

دُعا کرتے رہو۔ اور کراتے رہو۔ ایک کارڈ روزانہ لکھ دیا کرو کہ دُعا یا دعا چاہا کرو۔ طبیعت پر جبر کر کے جو کام کیا جاتا ہے ثواب اسی کا ہوتا ہے اور اسی کا نام نفسِ لوامہ ہے کہ طبیعت آرام کرنا چاہتی ہے اور محبوبانِ نفسانی کی طرف کھی جاتی ہے۔ گروہ بزور اسے مطلوب کر کے خدا کے احکام کے ماتحت چلاتا ہے اس لیے اجر پاتا ہے۔ ثواب کی حد نفسِ لوامہ تک ہی ہے اور اسے ہی خدا نے پسند کیا ہے؛ چنانچہ قرآن شریف میں بھی قسم نفسِ لوامہ کی ہی خدا نے کھائی ہے۔ مطمئن نہ کی نہیں کھائی، کیونکہ مطمئن میں جا کر ثواب نہیں رہتا۔ کیونکہ وہاں کوئی کشاکشی اور جنگ نہیں۔ وہ تو اس کی حالت ہے۔

سوئے چاندی اور ریشم کا استعمال
مرض کی گئی کہ چاندی وغیرہ کے ثمن استعمال کئے
جائیں؟ فرمایا کہ:

۳-۴۔ ماشہ تک کوئی حرج نہیں، لیکن زیادہ کا استعمال منع ہے۔ اصل میں سونا چاندی غورتوں کی قیمت
کے لیے جائز رکھا ہے۔ ہاں علاج کے طور پر ان کا استعمال منع نہیں۔ جیسے کسی شخص کو کوئی عارضہ ہو اور چاندی
سونے کے برتن میں کھانا طیب بٹلائے تو بطور علاج کے محت تک وہ استعمال کر سکتا ہے۔
ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اُسے جوئیں بہت پڑی ہوئی تھیں۔ آپ نے حکم دیا
کہ ٹوریشم کا گڑہ پینا کہ اس سے جوئیں نہیں پڑیں۔ (ایسے ہی غارشش والے کے لیے ریشم کا لباس
مفید ہے۔)

سُود سود کی بابت پوچھا گیا کہ بعض مجبوریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ فرمایا کہ:

اس کا فتویٰ ہم نہیں دے سکتے۔ یہ بہر حال ناجائز ہے۔ ایک طرح کا سود اسلام میں جائز ہے کہ قرض
دیتے وقت کوئی شرط وغیرہ کسی قسم کی نہ ہو اور مقرر من جب قرضہ ادا کرے۔ تو مدت کے طور پر اپنی طرف
سے کچھ زیادہ دے دیوے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے۔ اگر دس روپے قرض لیے تو ادائیگی
کے وقت ایک سو تک دے دیا کرتے۔ سود حرام وہی ہے جس میں عہد معاہدہ اور شرائط اول ہی کر
لی جاویں۔

۲۱ اگست ۱۹۰۴ء

بمقام لاہور۔ ۱۔ احاطہ میاں چراغ دین و سراج دین ریسان لاہور۔
نمبر کے وقت حضرت اقدس تشریف لائے اور نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد احباب کی
درخواست پر آپ ایک گڑھی پر رونق افروز ہوئے۔ میاں فیروز الدین صاحب نے آگے بڑھ کر نیاز
حاصل کی حضرت اقدس نے چند نصائح فرماتے ہوئے تقریر کا سلسلہ یوں شروع کیا:

تمام گناہوں سے بچنے کا ذریعہ خوف الہی ہے

دیکھو یاد رکھنے کا مقام ہے کہ بیعت کے چند الفاظ جو زبان سے کہتے ہو

کہ میں گناہ سے پرہیز کروں گا۔ یہی تمنا ہے۔ یہ لے کافی نہیں ہیں اور نہ صرف ان کی تکرار سے خدا راضی ہوتا ہے بلکہ خدا تعالیٰ کے نزدیک تمہاری اس وقت قدر ہوگی جبکہ دلوں میں تبدیلی اور خدا تعالیٰ کا خوف ہو؛ ورنہ ادھر بیعت کی اور جب گھر میں گئے تو وہی بُرے خیالات اور حالات رہے تو اس سے کیا فائدہ؟ یقیناً مان لو کہ تمام گناہوں سے بچنے کے لیے بڑا ذریعہ خوف الہی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو ہرگز ممکن نہیں کہ انسان اُن سب گناہوں سے بچ سکے جو کہ اسے مہری پر جیونٹیوں کی طرح چمپے ہوئے ہیں۔ مگر خوف ہی ایک ایسی شے ہے کہ حیوانات کو بھی جب ہو تو وہ کسی کا نقصان نہیں کر سکتے۔ مثلاً بلی جو کہ دودھ کی بڑی حریص ہے۔ جب اُسے معلوم ہو کہ اُس کے نزدیک جانے سے منزا ملتی ہے پرندوں کو جب علم ہو کہ اگر یہ دانہ کھایا تو جال میں پھنسے اور موت آئی، تو وہ اس دودھ اور دانے کے نزدیک نہیں پھینکتے۔ اس کی وجہ صرف خوف ہے۔ پس جبکہ لایعقل حیوان بھی خوف کے ہوتے ہوئے پرہیز کرتے ہیں تو انسان جو عقلمند ہے، اُسے کس قدر خوف اور پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ امر بہت ہی بدیہی ہے کہ جس موقع پر انسان کو خوف پیدا ہوتا ہے اس موقع پر وہ جرم کی جرأت ہرگز نہیں کرتا۔ مثلاً طاعون زدہ گاؤں میں اگر کسی کو جانے کو کہا جاوے، تو کوئی بھی جرأت کر کے نہیں جاتا حتیٰ کہ اگر حکام بھی مکمل دیوبند تو بھی ترساں اور لرزاں جایگا اور دل پر یہ ڈر غالب ہو گا کہ کیسے مجھ کو بھی طاعون نہ ہو جاوے اور وہ کوشش کرے گا کہ مفوضہ کام کو جلد پورا کر کے وہاں سے بھاگے۔ پس گناہ پر دلیری کی وجہ بھی خدا کے خوف کا دلوں میں موجود نہ ہونا ہے۔ لیکن یہ خوف کیونکر پیدا ہو۔ اس کے لیے معرفت الہی کی ضرورت ہے۔ جس قدر خدا تعالیٰ کی معرفت زیادہ ہوگی اسی قدر خوف زیادہ ہو گا۔

ہر کہ عارف تر است ترساں تر

اس امر میں اصل معرفت ہے اور اس کا نتیجہ خوف ہے۔ معرفت ایک ایسی شے ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے انسان ادنیٰ ادنیٰ کیڑوں سے بھی ڈرتا ہے۔ جیسے پتو اور مچھر کی جب معرفت ہوتی ہے تو ہر ایک اُن سے بچنے کی کوشش کرتا ہے پس کیا وجہ ہے کہ خدا جو قادر مطلق اور علیم اور بصیر ہے اور زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہے، اس کے احکام کے برخلاف کرنے میں یہ اس قدر جرأت کرتا ہے۔ اگر سوچ کر دیکھو گے تو معلوم ہو گا کہ معرفت نہیں۔

اللہ تعالیٰ کی معرفت طلب کرو

بہت ہیں کہ زبان سے تو خدا تعالیٰ کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اگر قبول کر دیکھو تو معلوم ہو گا کہ ان کے اندر وہ ہریت ہے۔

کیونکہ دنیا کے کاموں میں جب مصروف ہوتے ہیں تو خدا تعالیٰ کے قدر اور اس کی عظمت کو بالکل بھول جاتے ہیں، اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ تم لوگ دُعا کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے معرفت طلب کرو۔ بغیر اس کے یقین کامل ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ اس وقت حاصل ہو گا جبکہ یہ علم ہو کہ اللہ تعالیٰ سے قطع تعلق کرنے میں ایک موت ہے۔ گناہ سے بچنے کے لیے جہاں دُعا کرو وہاں ساتھ ہی تدابیر کے سلسلہ کو ساتھ سے نہ چھوڑو اور تمام محفلیں اور مجلس جن میں شامل ہونے سے گناہ کی تحریک ہوتی ہے ان کو ترک کر دو اور ساتھ ہی دُعا بھی کرتے رہو۔ اور خوب جان لو کہ ان آفات سے جو قضاء و قدر کی طرف سے انسان کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں۔ جب تک خدا تعالیٰ کی مدد ساتھ نہ ہو۔ ہرگز رہائی نہیں ہوتی۔ نماز جو کہ پانچ وقت ادا کی جاتی ہے اس میں بھی یہی اشارہ ہے کہ اگر وہ نفسانی جذبات اور خیالات سے اُسے محفوظ نہ رکھے گا تب تک وہ سچی نماز ہرگز نہ ہوگی۔ نماز کے معنی تکبیر ماری لینے اور رسم اور عادت کے طور پر ادا کرنے کے ہرگز نہیں۔ نماز وہ شے ہے جسے دل بھی محسوس کرے کہ رُوح پچھل کر خوفناک حالت میں آستانہ اُلوہیت پر گر پڑے جہاں تک طاقت ہے وہاں تک رقت کے پیدا کرنے کی کوشش کرے اور تفرغ سے مانگے کہ شوقی اور گناہ جو اندر نفس میں ہیں وہ دُور ہوں۔ اسی قسم کی نماز بابرکت ہوتی ہے اور اگر وہ اس پر استقامت اختیار کرے گا تو دیکھے گا کہ رات کو یا دن کو ایک نور اس کے قلب پر گر رہا ہے اور نفسِ امارہ کی شوقی کم ہو گئی ہے۔ جیسے اژدہا میں ایک ستم قاتل ہے۔ اسی طرح نفسِ امارہ میں بھی ستم قاتل ہوتا ہے اور جن نے اُسے پیدا کیا۔ اُسی کے پاس اُس کا علاج ہے۔

بعض یہ دعویٰ نہ کرو کہ میں پاک صاف ہوں جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ فَلَا تُزَكِّهِمْ وَلَا أَفَنُفْسُكُمْ (البغیم: ۳۳) کہ تم اپنے آپ کو مُزکی مت کہو۔ وہ خود جانتا ہے کہ تم میں سے متقی کون ہے جب انسان کے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو خدا تعالیٰ اُس کا متولی اور متکفل ہو جاتا ہے۔ اور جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں پرورش کرتی ہے اسی طرح وہ خدا کی گود میں پرورش پاتا ہے اور یہی حالت ہے کہ خدا تعالیٰ کا نور اس کے دل پر گر کر کل دنیاوی اثر و دل کو جلا دے اسے اور انسان ایک تبدیلی اپنے اندر محسوس کرتا ہے، لیکن ایسی حالت میں بھی اُسے ہرگز مطمئن نہ ہونا چاہیے کہ اب یہ طاقت مجھ میں مستقل طور پر پیدا ہو گئی ہے اور کبھی ضائع نہ ہوگی۔ جیسے دیوار پر دُھوپ ہو تو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہوتے کہ یہ ہمیشہ ایسی ہی روشن رہے گی۔ اس پر لوگوں نے ایک مثال بھی ہے کہ دیوار جب

دُعوپ سے روشن ہوتی تو اُس نے آفتاب کو کہا کہ میں بھی تیری طرح روشن ہوں۔ آفتاب نے کہا کہ رات کو جب میں نہ ہوں گا تو پھر تو کہاں سے روشنی لے گی؟ اسی طرح انسان کو جو روشنی عطا ہوتی ہے، وہ بھی مستقل نہیں ہوتی، بلکہ عارضی ہوتی ہے اور ہمیشہ اُسے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے کہ استغفار کی ضرورت ہے۔ انبیاء جو استغفار کرتے ہیں اس کی بھی پی وجہ ہوتی ہے کہ وہ ان باتوں سے آگاہ ہوتے ہیں اور ان کو خطرہ لگا رہتا ہے کہ خود کی چادر جو ہیں عطا کی گئی ہے ایسا نہ ہو کہ وہ چھین جاوے۔

نادان لوگ لاعلمی کی وجہ سے یہ کہتے اور فخر کرتے ہیں کہ مسیح استغفار
استغفار کی حقیقت نہ کرتا تھا؛ حالانکہ یہ بات کسی قسم کے نازیکی نہیں بلکہ رونے اور فوس

کرنے کی ہے۔ اگر وہ استغفار نہ کرتا تو گویا اس خود سے بالکل محروم تھا جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدوں کو عطا کیا کرتا ہے۔ کوئی نبی جس قدر زیادہ استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بڑا اور بلند ہو گا، لیکن جس کو یہ حالت حاصل نہیں کہ وہ خطرہ میں ہے اور ممکن ہے کہ کسی وقت اس سے وہ چادر حفاظت کی چھین لی جاوے، کیونکہ نبیوں کو بھی وہ مستعار طور پر ملتی ہے اور وہ پھر استغفار کے ذریعہ اسے عطا ملے پر رکھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اصل انوار تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور نبی ہو یا کوئی اور، سب خدا تعالیٰ سے انہیں حاصل کرتے ہیں۔ پتے نبی کی یہی علامت ہے کہ وہ اس روشنی کی حفاظت بذریعہ استغفار کے کرے۔ استغفار کے یہی معنی ہوتے ہیں کہ موجودہ نور جو خدا تعالیٰ سے حاصل ہوا ہے وہ محفوظ رہے اور زیادہ اور ملے۔ اسی کی تحصیل کے لیے بچکانہ نماز بھی ہے تاکہ ہر روز دل کھول کھول کر اس روشنی کو خدا تعالیٰ سے مانگ لے۔ جسے بعیرت ہے وہ جانتا ہے کہ نماز ایک معراج ہے اور وہ نماز ہی کی تفریح اور استمال سے بھری ہوتی دعا ہے جس سے یہ امراض سے رہائی پاسکتا ہے۔ وہ لوگ بہت بیوقوف ہیں جو دُوری ڈالنے والی تباہی کا علاج نہیں کرتے۔

بیعت کی غرض میرے پاس اکثر خطوط آتے ہیں، مگر ان میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ میرے
اطلاک کیلئے یا اولاد کے لیے دعا ہو۔ فلاں مقدمہ ہے یا فلاں مرض ہے

وہ اچھا ہو جاوے، لیکن مشکل سے کوئی خط ایسا ہوتا ہے جس میں ایمان یا ان تارکیوں کے دُور ہونے کے لیے درخواست کی گئی ہو۔ بعض خطوط میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر مجھے پانسو روپیہ مل جاوے تو میں بیعت کروں۔ بیوقوفوں کو اتنا خیال نہیں کہ جن باتوں کو ہم چھوڑنا چاہتے ہیں۔ وہی ہم سے طلب کی جاتی ہیں۔ اسی لیے میں اکثر لوگوں کی بیعت سے خوف کرتا ہوں، کیونکہ سچی بیعت کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ بعض تو ظاہری مشروط لگاتے ہیں جیسے کہ اُوپر ذکر ہوا۔ اور بعض لوگ بعد بیعت کے ابتلا میں پڑ جاتے

ہیں۔ جیسے کسی کا لڑکا مر گیا تو شکایت کرتا ہے، میں نے تو بیعت کی تھی یہ صدمہ مجھے کیوں ہوا؟ اس نادان کو یہ خیال نہیں آتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ پیغمبر تھے، مگر آپ کے گیارہ پختے فوت ہو گئے اور کبھی شکایت نہ کی کہ خداوند اکتونے تو مجھے پیغمبر بنایا تھا میرے بچے کیوں مار دیئے۔

غرض عسکر یا دھوکہ دین کو دُنیا سے ہرگز نہ ملنا چاہیے اور بیعت اس نیت سے ہرگز نہ کرنی چاہیے کہ میں بادشاہ ہی بن جاؤں گا یا ایسی کھمیا حاصل ہو جاوے گی کہ گھر بیٹھے رو پیہ بنتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو اس لیے مامور کیا ہے کہ ان باتوں کو لوگوں سے چھڑا دیوں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو لوگ صدق اور وفا سے خدا تعالیٰ کی طرف آتے ہیں اور اس کے لیے ہر ایک دُکھ اور مصیبت کو سر پر لیتے ہیں تو خدا تعالیٰ ان کو اور ان کی اولاد کو ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا، لیکن کبھی نہیں دیکھا کہ مساجد آدمی کی اولاد ضائع ہوئی ہو۔ خدا تعالیٰ خود اس کا شغل ہوتا ہے لیکن ابتداء میں ابتلا کا آنا ضروری ہے تاکہ کھوٹے اور کھرے کی شناخت ہو جائے۔

عشقِ اول سرکشِ غوثی بود نہ تا گریزِ ہر کہ میسر دنی بود

دوسرے نے ابتلا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھلاوے کہ جو ہماری طرف آئے وہ ہیں وہ کیسے مستقل مزاج اور جفاکش ہوتے ہیں کہ بار بار مار کھاتے ہیں، لیکن مُنہ نہیں پھیرتے اور جب وہ ثابت قدم نکل آتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اُن سے وہی سخت برتا ہے جو کہ منعم علیہ گروہ سے برتنی چاہیے۔ خدا تعالیٰ سے زیادہ پیارا اور رحم اور محبت کرنی کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اخلاص ضروری ہے۔ کوئی دل سے اس کا ہو۔ پھر دیکھے کہ آیا مخلص کی دست گیری اور کفالت اس کی غولی ہے کہ نہیں، لیکن جو اُسے آزما رہے وہ خود آزما جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اسلام لایا۔ بعد ازاں اندھا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اسلام قبول کرنے سے یہ آفت مجھ پر آئی ہے۔ اس لیے کافر ہو گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے بہت سمجھایا، لیکن نہ مانا؛ حالانکہ اگر وہ مسلمان رہتا تو خدا تعالیٰ تو اس امر پر قادر تھا کہ اسے دوبارہ بینائی بخش دیتا، لیکن کافر ہو کر دُنیا سے تو اندھا تھا دین سے بھی اندھا بن گیا۔ مجھے فکر ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ خدا تعالیٰ کو آزما رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ خود آزمائے جاویں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان لاوے، اول وہ مصائب کے لیے تیار رہے۔ مگر یہ سب کچھ اوائل میں ہوتا ہے۔ اگر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر فضل کر دیتا ہے؛ کیونکہ مومن کے لیے دو حالتیں ہیں۔ اول تو یہ کہ جب ایمان لاتا ہے تو مصائب کا ایک دوزخ اس کے لیے تیار کیا جاتا ہے جس میں اُسے کچھ عرصہ رہنا پڑتا ہے اور اس کے صبر اور استقلال کا امتحان کیا جاتا ہے اور جب

وہ اس میں ثابت قدمی دکھاتا ہے تو دوسری حالت یہ ہے کہ اس دوزخ کو جنت سے بدل دیا جاتا ہے جیسے کہ بخاری میں حدیث ہے کہ مومن بذریعہ نوافل کے اللہ تعالیٰ سے یہاں تک قرب حاصل کر لے گا کہ وہ اس کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور کان ہو جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے۔ اور ہاتھ ہو جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کے پاؤں ہو جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مَنْ عَاذَ بِى وَلِيّاً فَقَدْ آذَنْتُهُ بِأَلْحَرَبِ کہ جو شخص میرے ولی کی عداوت کرتا ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہو جاوے۔ اس قدر غیرت خدا تعالیٰ کو اپنے بندے کے لیے ہوتی ہے۔ پھر دوسری جگہ فرماتا ہے کہ مجھے کسی شے میں اس قدر تردد نہیں ہوتا جس قدر کہ مومن کی جان لینے میں ہوتا ہے اور اسی لیے وہ کئی دفعہ بیمار ہوتا ہے اور پھر اچھا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جان لینا چاہتا ہے مگر اسے مصلحت دے دیتا ہے کہ اور کچھ عرصہ دنیا میں رہے۔

جماعت احمدیہ کے قیام کی غرض اس جماعت کو تیار کرنے سے غرض یہی ہے کہ زبان، کان، آنکھ اور ہر ایک عضو میں تقویٰ سراپت کر جائے۔

تقویٰ کا نور اس کے اندر اور باہر ہو۔ اخلاق حسنہ کا اعلیٰ نمونہ ہو۔ اور بیجا غصہ اور غضب وغیرہ بالکل نہ ہو۔ میں نے دیکھا ہے کہ جماعت کے اکثر لوگوں میں فتنہ کا نقص اب تک موجود ہے۔ تھوڑی تھوڑی سی بات پر کینہ اور بغض پیدا ہو جاتا ہے اور آپس میں بڑھکڑ پڑتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا جماعت میں سے کچھ حصہ نہیں ہوتا۔ اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس میں کیا وقت پیش آتی ہے کہ اگر کوئی گالی دے تو دوسرا چُپ کر رہے اور اس کا جواب نہ دے۔ ہر ایک جماعت کی اصلاح اول اخلاق سے شروع ہو اُگرتی ہے۔ چاہیے کہ ابتدا میں ممبر سے تربیت میں ترقی کرے اور سب سے عمدہ ترکیب یہ ہے کہ اگر کوئی بدگوئی کرے تو اس کے لیے درود دل سے دُعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دیوے۔ اور دل میں کینہ کو ہرگز نہ بڑھاوے۔ جیسے دُنیا کے قانون ہیں ویسے خدا کا بھی قانون ہے جب دنیا اپنے قانون کو نہیں چھوڑتی تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون کو کیسے چھوڑے۔ پس جب تک تبدیلی نہ ہوگی تب تک تمہاری قدر اس کے نزدیک کچھ نہیں۔ خدا تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ علم اور صبر اور عفو جو کہ عمدہ صفات ہیں ان کی جگہ درندگی ہو۔ اگر تم ان صفات حسنہ میں ترقی کرو گے تو بہت جلد خدا تمک پہنچ جاؤ گے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ جماعت کا ایک حصہ ابھی تک ان اخلاق میں کمزور ہے۔ ان باتوں سے صرف شناسیت اعداد ہی نہیں ہے بلکہ ایسے لوگ خود بھی قرب کے مقام سے گرائے جاتے ہیں۔

خلق کی اصلاح ممکن ہے

یہ پرچ ہے کہ سب انسان ایک مزاج کے نہیں ہوتے۔ اسی لیے قرآن شریف میں آیا ہے **كُلُّ يَغْتَمَلُ عَلٰی شَاكِلَتِهٖ**

(بنی اسرائیل : ۸۵) بعض آدمی ایک قسم کے اخلاق میں اگر عمدہ ہیں، تو دوسری قسم میں کمزور۔ اگر ایک خلق کا رنگ اچھا ہے تو دوسرے کا بُرا لیکن تاہم اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اصلاح ناممکن ہے۔

خلق سے ہماری مراد شیروں کلامی ہی نہیں بلکہ خلق اور خلق دو الفاظ ہیں۔ آنکھ، کان، ناک وغیرہ جس قدر اعضاء ظاہری ہیں جن سے انسان کو حسین وغیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ سب خلق کہلاتے ہیں اور اس کے مقابل پر باطنی قوی کا نام خلق ہے۔ مثلاً عقل، فہم، شجاعت، عفت، صبر وغیرہ اس قسم کے جس قدر قوی سرشت میں ہوتے ہیں وہ سب اسی میں داخل ہیں اور خلق کو خلق پر اس لیے ترجیح ہے کہ خلق یعنی ظاہری جسمانی اعضاء میں اگر کسی قسم کا نقص ہو تو وہ ناقابل علاج ہوتا ہے۔ مثلاً ہاتھ اگر چوٹا پیدا ہوا ہے تو اس کو بڑا نہیں کر سکتا، لیکن خلق میں اگر کوئی کمی بیشی ہو تو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔

ذکر کرتے ہیں کہ فلاطون کو علم فراست میں بہت دخل تھا اور اس نے دروازہ پر ایک دربان مقرر کیا ہوا تھا۔ جسے حکم تھا کہ جب کوئی شخص ملاقات کو آوے، تو اول اس کا ٹیلہ بیان کرو۔ اس ٹیلے کے فریلے وہ اس کے اخلاق کا حال معلوم کرے پھر اگر قابل ملاقات سمجھا تو ملاقات کرتا، ورنہ رد کر دیتا۔ ایک دفعہ ایک شخص اس کی ملاقات کو آیا۔ دربان نے اطلاع دی۔ اس کے نقوش کا حال سنکر فلاطون نے ملاقات سے انکار کر دیا۔ اس پر اس شخص نے کھلا بھیجا کہ فلاطون سے کہہ دو کہ جو کچھ تم نے سمجھا ہے۔ بالکل درست ہے۔ مگر میں نے قوت مجاہدہ سے اپنے اخلاق کی اصلاح کر لی ہے۔ اس پر فلاطون نے ملاقات کی اجازت دیدی۔ پس خلق ایسی شے ہے جس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اگر تبدیلی نہ ہو سکتی تو یہ ظلم تھا، لیکن دُعا اور عمل سے کام لوگے، تب اس تبدیلی پر قادر ہو سکو گے۔ عمل اس طرح سے کہ اگر کوئی شخص ٹھسک ہے تو وہ قدرے قدرے خرچ کرنے کی عادت ڈالے اور نفس پر جبر کرے۔ آخر کچھ عرصہ کے بعد نفس میں ایک تغیر عظیم دیکھ لے گا اور اس کی عادت امساک کی دور ہو جاوے گی۔ اخلاق کی کمزوری بھی ایک دیوار ہے جو خدا اور بندے کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔

وحدت جمہوری

اللہ تعالیٰ کا یہ منشاء ہے کہ تمام انسانوں کو ایک نفس واحد کی طرح بناوے۔ اس کا نام وحدت جمہوی ہے جس سے بہتے انسان بحالت جمہوی ایک انسان کے حکم میں سمجھا جاتا ہے۔ مذہب سے بھی یہی منشاء ہوتا ہے کہ تبیح کے دالوں کی طرح وحدت جمہوری کے ایک دھاگے میں سب پروتے جائیں۔ یہ نمازیں

جاماعت جو کہ ادا کی جاتی ہیں وہ بھی اسی وحدت کے لیے ہیں تاکہ کل نمازیوں کا ایک وجود شمار کیا جاوے اور آپس میں مل کر کھڑے ہونے کا حکم اس لیے ہے کہ جس کے پاس زیادہ نور ہے وہ دوسرے کمزور میں سہریت کر کے اُسے قوت دیوے۔ حتیٰ کہ حج بھی اسی لیے ہے۔ اس وحدت جمہوری کو پیدا کرنے اور قائم رکھنے کی ابتدا اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ اول یہ حکم دیا کہ ہر ایک متحدہ واسے پانچ وقت نمازوں کو جامعیت محلہ کی مسجد میں ادا کریں تاکہ اخلاق کا تبادلہ آپس میں ہو اور اول ملا کر کمزوری کو دُر کر دیں اور آپس میں تعارف ہو کر اُنس پیدا ہو جاوے۔ تعارف بہت عمدہ شے ہے کیونکہ اس سے اُنس بڑھتا ہے جو کہ وحدت کی بنیاد ہے۔ حتیٰ کہ تعارف والا دشمن ایک نا آشنا دوست بن سکتا ہے۔ اچھا ہوتا ہے کیونکہ جب غیر ملک میں ملاقات ہو تو تعارف کنی وجہ سے دلوں میں اُنس پیدا ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ کینہ والی زمین سے الگ ہونے کے باعث بغض جو کہ عارضی شے ہوتا ہے وہ تو دُور ہو جاتا ہے اور صرف تعارف باقی رہ جاتا ہے۔ پھر دوسرا حکم یہ ہے کہ جمعہ کے دن جامع مسجد میں جمع ہوں کیونکہ ایک شہر کے لوگوں کا ہر روز جمع ہونا تو شکل ہے۔ اس لیے یہ تجویز کی کہ شہر کے سب لوگ ہفتہ میں ایک دفعہ مل کر تعارف اور وحدت پیدا کریں۔ آخر ہمیں یہ بھی تو سب ایک ہو جائیں گے۔ پھر سال کے بعد عیدین میں یہ تجویز کی کہ دیہات اور شہر کے لوگ مل کر نماز ادا کریں تاکہ تعارف اور اُنس بڑھ کر وحدت جمہوری پیدا ہو۔ پھر اسی طرح تمام مومنین کے اجتماع کے لیے ایک دن عمرہ میں مقرر کر دیا کہ مکہ کے میدان میں سب جمع ہوں۔ غرضیکہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ آپس میں اُلفت اور اُنس ترقی کرے۔ افسوس کہ چارے مخالفوں کو اس بات کا علم نہیں کہ اسلام کا فلسفہ کیسا پاک ہے۔ دنیوی حکام کی طرف سے جو احکام پیش ہوتے ہیں۔ ان میں تو انسان ہمیشہ کے لیے ڈھیلا ہو سکتا ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ کے احکام میں ڈھیلا پن اور اس سے بکلی روگردانی کسی ممکن ہی نہیں کہ نسا ایسا مسلمان ہے جو کم از کم عیدین کی بھی نماز نہ ادا کرتا ہو۔ پس ان تمام اجتماعوں کا یہ فائدہ ہے کہ ایک کے افوار دوسرے میں اثر کر کے اُسے قوت بخشیں۔

محببت صادقین نفس اور اخلاق کی پاکیزگی حاصل کرنے کا ایک بڑا ذریعہ محبت صادقین بھی ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے **مَعَ الصَّادِقِينَ**۔

(التوبہ: ۱۱۹) یعنی تم خدا تعالیٰ کے صادق اور راست باز لوگوں کی محبت اختیار کرو تاکہ اُن کے صدق کے افوار سے تم کو بھی جھٹھ لے۔ جو مذاہب کہ تفرقہ پسند کرتے ہیں اور الگ الگ رہنے کی تعلیم دیتے ہیں وہ یقیناً وحدت جمہوری کی برکات سے محروم رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تجویز کیا کہ ایک نبی ہو جو کہ جامعیت بناوے اور اخلاق کے ذریعہ آپس میں تعارف اور وحدت پیدا کرے۔

آدابِ دُعا

دوستی اخلاق کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ دُعا کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ کی پاک محبت حاصل کی جاوے۔ ہر ایک قسم کے گناہ اور بدی سے دُور رہے اور ایسی حالت میں رہے کہ جس قدر اندرونی آؤدگیاں ہیں ان سب الگ ہو کر ایک معنیٰ قطرہ کی طرح بن جاوے۔ جب تک یہ حالت میسر نہ ہوگی تب تک خطرہ ہی خطرہ ہے، لیکن دُعا کے ساتھ تدبیر کو نہ چھوڑے کیونکہ اللہ تعالیٰ تدبیر کو بھی پسند کرتا ہے اور اسی لیے فَاَتُخَذُ مِثْرَاتٍ اَمْثُرًا (الغافات : ۶) کہہ کر قرآن شریف میں قسم بھی کھائی ہے۔ جب وہ اس مرحلہ کو طے کرنے کے لیے دُعا بھی کرے گا اور تدبیر سے بھی اس طرح کام لے گا کہ جو مجلس اور محبت اور تعلقات اس کو خارج ہیں ان سب کو ترک کر دے گا اور دم عادت اور بناوٹ سے الگ ہو کر دُعا میں مصروف ہو گا تو ایک دن قبولیت کے آثار مشاہدہ کر لے گا۔ یہ لوگوں کی غلطی ہے کہ وہ کچھ عرصہ دُعا کر کے پھر رہ جاتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے اس قدر دُعا کی مگر قبول نہ ہوئی، حالانکہ دُعا کا حق تو اُن سے ادا ہی نہ ہوا۔ تو قبول کیسے ہو؟ اگر ایک شخص کو بھوک لگی ہو یا سخت پیاس ہو اور وہ صرف ایک نہ یا ایک قطرہ لے کر شکایت کرے کہ مجھے سیری حاصل نہیں ہوئی، تو کیا اس کی شکایت بجا ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ جب تک وہ پوری مقدار کھانے اور پینے کی نہ لے گا۔ تب تک کچھ فائدہ نہ ہو گا۔ یہی حال دُعا کا ہے اگر انسان لگ کر اُسے کرے اور پُورے آداب سے بجا لاوے۔ وقت بھی میسر آوے تو امید ہے کہ ایک دن اپنی مراد کو پایوے لیکن راستہ میں ہی چھوڑ دینے سے صد انسان مر گئے (گمراہ ہو گئے) اور صد باہمی آئندہ مرنے کو تیار ہیں۔ ایک من پیشاب میں ایک قطرہ پانی کا کیا شے ہے جو اسے پاک کرے۔ اسی طرح وہ بد اعمالیاں جن میں لوگ سر سے پاؤں تک غرق ہیں ان کے ہوتے ہوئے چند دن کی دُعا کیا اثر دکھا سکتی ہے۔ پھر غیب، خود بینی، تکبر اور دیا و غیرہ ایسے امراض لگے ہوئے ہوتے ہیں جو عمل کو ضائع کر دیتے ہیں۔ نیک عمل کی مثال ایک پرند کی طرح ہے۔ اگر صدق اور اخلاص کے نقص میں اُسے قید رکھو گے تو وہ بے گار نہ پرواز کر جاوے گا اور یہ بجز خدا تعالیٰ کے فضل کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَمَنْ كَانَ مِنَ الْمُجْرِمِينَ فَلْيَقُلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِمْ أَحَدًا (الحکف : ۱۱۱)

عمل صالح سے یہاں یہ مراد ہے کہ اس میں کسی قسم کی بدی کی آمیزش نہ ہو۔ صلاحیت ہی صلاحیت ہو نہ غیب ہو، نہ کبر ہو، نہ نخوت ہو، نہ تکبر ہو، نہ نفسانی اغراض کا حصہ ہو۔ نہ ردِ خلق ہو۔ حتیٰ کہ دوزخ اور بہشت کی خواہش بھی نہ ہو۔ صرف خدا تعالیٰ کی محبت سے وہ عمل صادر ہو۔ جب تک دوسری کسی قسم کی غرض کو دخل ہے تب تک ٹھوکر کھائے گا۔ اور اس کا نام شرک ہے، کیونکہ وہ دوستی اور محبت کس کام کی جس کی بنیاد صرف ایک پیالہ چائے یا دوسری خالی محبوبات تک ہی ہے۔ ایسا

انسان جس دن اس میں فرق آدیکھے گا، اسی دن قطع تعلق کر دے گا۔ جو لوگ خدا تعالیٰ سے اس لیے تعلق
باندھتے ہیں کہ ہیں مال لیے یا اولاد حاصل ہو یا ہم فلاں فلاں امور میں کامیاب ہو جائیں، اُن کے
تعلقات عارضی ہوتے ہیں اور ایمان بھی خطرہ میں ہے جس دن ان کے اغراض کو کوئی صدمہ پہنچا اسی دن
ایمان میں فسرقی آجائے گا۔ اس لیے پکا مومن وہ ہے جو کسی سہارے پر خدا تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا۔

راستبازوں کی علامت راستبازوں کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ مصیبت سے اُن کو چڑھتی
ہے اور جب ایسے موقع پر شیطان دخل دے کر ان کو بہکانا چاہتا

ہے تب ان کی غیرت بوشش مارتی ہے اور بجائے اس کے کہ ان کا قدم پیچھے ہٹے وہ آگے بڑھتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ شیطان ہیں پیچھے ہرگز نہیں ڈال سکتا۔ شیطان بھی ایسے موقع پر ہر ایک قسم کے منصوبے
اس کی لغزش کے لیے پیش کرتا ہے۔ مال، اولاد، عزت، آبرو، خلعت کی ملامت، طعن و تشنیع وغیرہ
سب نقصانوں سے ڈراتا ہے۔ لیکن وہ اول ہی سے دل میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم ان نقصانوں کی کچھ
پردانہ کریں گے۔ آخر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان ان کے نزدیک ایک محنت سے بھی کمتر ہوتا ہے۔
لیکن جس کا دعویٰ تو ایمان کا ہوتا ہے اور دماغ میں اغراض نفسانی بھرے ہوتے ہوتے ہیں۔ تو شیطان
بڑی آسانی سے اپنا تسلط اس پر بٹھاتا ہے اور جس راستے چاہتا ہے چلا تا ہے۔ خوب یاد رکھو کہ سفلی
خواہشات سے شیطان کا مقابلہ ہرگز نہ ہو سکے گا۔

شیطان کے وجود کا ثبوت ممکن ہے کہ بعض لوگ یہاں ایسے ہوں کہ جو شیطان کے
وجود ہی سے منکر ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کے

وجود سے انکار بھی نادانی ہے۔ کیا وہ مشاہدہ نہیں کرتے کہ انسان میں دو قوتیں موجود ہیں۔ سینے میں ایک
لہر اس کے دل میں آتی ہے کہ نیکی کروں اور اکثر اوقات وہ اس کا ایسا پابند ہو جاتا ہے کہ بلا اس کے
تقاضا ادا کئے کے وہ ہی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح کبھی اس کے دل میں ایسی لہر آتی ہے جو کہ بدی کی
طرف رغبت دلاتی ہے اور وہ گھر سے اٹھ کر کچروں کی طرف چلا جاتا ہے۔ پس یہ قوتیں ہیں جن میں سے
بدی کے محرک کا نام شیطان رکھ لو۔ انسان کے لیے یہ مزوری نہیں کہ وہ ابتدائی مراحل میں ہر ایک
شے کی حقیقت کو سمجھ لیوے جیسے جیسے بتدریج اس کی معرفت ترقی کرتی ہے۔ دیے دیے وہ باریک
باریک امور کو سمجھتا جاتا ہے۔ آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر وہ اول سوائے نقطوں کے اور کچھ معلوم نہیں ہوتے مگر جب انہی
نقطوں کو دور بینوں سے دیکھا جائے تو کتنے عجائبات معلوم ہوتے ہیں اور سابقہ معرفت اس کے آگے پہنچ نظر آتی ہے اور اس
کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے کہ میں نے انہی نقطہ کیوں سمجھا۔ ایسے ہی شیطان اور فرشتے کے وجود کا حال ہے کہ انکو اول نقطوں کی طرح

ماننا پڑتا ہے اور پھر اس دور میں سے جو انبیاء نے کر آئے ہیں دیکھا جاوے تو ان کی اصل حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ یہ تو مجملہ معترضہ تھا جو کہ درمیان میں آگیا۔

عورتوں کی اصلاح کی ضرورت

پھر میں اصل مطلب کو بیان کرتا ہوں کہ اگر تم اپنی اصلاح چاہتے ہو تو یہ بھی لازمی امر ہے کہ گھر کی عورتوں کی اصلاح کرو۔

عورتوں میں بُست پرستی کی جڑ ہے کیونکہ ان کی طبائع کا میلان ذہنیست پرستی کی طرف ہوتا ہے اور یہی جڑ ہے کہ بُست پرستی کی ابتداء انہی سے ہوئی ہے۔ بزدلی کا مادہ بھی ان میں زیادہ ہوتا ہے کہ ذرا سی سختی پر اپنے جیسی مخلوق کے آگے ہاتھ بڑھانے لگ جاتی ہے، اس لیے جو لوگ زن پرست ہوتے ہیں رفتہ رفتہ ان میں بھی یہ عادتیں تسلیم کر جاتی ہیں۔ پس بہت ضروری ہے کہ ان کی اصلاح کی طرف متوجہ رہو۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النَّسَاءِ (النساء: ۳۴) اور اسی لیے مرد کو عورتوں کی نسبت قویٰ زیادہ دیئے گئے ہیں۔ اس وقت جو عجمی بخشی کے لوگ مساوات پر زور دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کے حقوق مساوی ہیں ان کی عقلوں پر تعجب آتا ہے۔ وہ ذرا مردوں کی جگہ عورتوں کی فوجیں بنا کر جنگوں میں بھیج کر دیکھیں تو سہی کہ کیا نتیجہ مساوی نکلتا ہے یا مختلف۔ ایک طرف تو اسے حمل ہے اور ایک طرف جنگ ہے ذہ کیا کر سکے گی؟ غرض کہ عورتوں میں مردوں کی نسبت قومی کمزوری ہے اور کم بھی ہیں اس لیے مرد کو چاہیے کہ عورت کو اپنے ماتحت رکھے۔

پردہ کی اہمیت

یورپ کی طرح بے پردگی پر بھی لوگ زور دے رہے ہیں لیکن یہ بڑبڑنا نہیں یہی عورتوں کی آزادی و فحش و فجور کی جڑ ہے جن ممالک نے اس قسم کی

آزادی کو روا رکھا ہے ذرا اُن کی اخلاقی حالت کا اندازہ کرو۔ اگر اس کی آزادی اور بے پردگی سے اُن کی عقبت اور پاک دامنی بڑھ گئی ہے تو ہم مان لیں گے کہ ہم غلطی پر ہیں لیکن یہ بات بہت ہی صاف ہے کہ جب مرد اور عورت جو ان ہوں اور آزادی اور بے پردگی بھی ہو تو اُن کے تعلقات کس قدر خطرناک ہوں گے۔ بد نظریٰ یعنی اور نفس کے جذبات سے اکثر منسوب ہو جانا انسان کا خاصہ ہے۔ پھر جس حالت میں کہ پردہ میں بے اعتدالیاں ہوتی ہیں اور فحش و فجور کے مرتکب ہو جاتے ہیں تو آزادی میں کیا کچھ نہ ہو گا۔ مردوں کی حالت کا اندازہ کرو کہ وہ کس طرح بے لگام گھوڑے کی طرح ہو گئے ہیں۔ نہ خدا کا خوف رہا ہے نہ آخرت کا یقین ہے۔ دُنیاوی لذت کو اپنا مبدعہ بنا لیا ہے۔ اس آزادی اور بے پردگی سے پہلے مردوں کی اخلاقی حالت درست کرو۔ اگر یہ درست ہو جائے اور مردوں میں کم از کم اس قدر قوت ہو کہ وہ اپنے نفسانی جذبات سے منسوب نہ ہو سکیں تو اس وقت

اس بحث کو چھیڑ دیکر آیا پر وہ منہ دے رہے کہ نہیں کا دہنہ موجودہ حالت میں اس بات پر زور دینا کہ آزادی اور بے پردگی ہو گویا بکریوں کو شیروں کے آگے نہ دینا ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کسی بات کے نتیجہ پر غور نہیں کرتے، کم از کم اپنے کائنات میں سے ہی کلام لیں کہ کیا عرووں کی حالت ایسی اصلاح شدہ ہے کہ عورتوں کو بے پردہ لان کے سامنے رکھا جاوے مگر ان شریعت نے جو کہ انسان کی فطرت کے تقاضوں اور کمزوریوں کو مد نظر رکھ کر حسب حال تعلیم دیتا ہے۔ کیا عمدہ مسلک اختیار کیا ہے۔ **قُلْ رَلْمُوْا مِیْنُ یَعْقِلُوْا وَاِنْ اَلْبَعَارِ حِسْبُہٗ** ذِیْخَفَظُوْا اَنْفَرُ ذِیْہُمْ ذَلِکَ اَذِکِ اَنْہُمْ۔ (النور: ۳۱) کہ تو ایمان والوں کو کہہ دے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنے سوراخوں کی حفاظت کریں۔ یہ وہ عقل ہے جس سے ان کے نفوس کا تزکیہ ہو گا مگر جن سے ملو شرمگاہ ہی نہیں بلکہ ہر ایک سوراخ جس میں کان وغیرہ بھی شامل ہیں اور ان میں اس امر کی مخالفت کی گئی ہے کہ غیر محرم عورت کا راگ وغیرہ نہ سنا جاوے پھر یاد رکھو کہ ہزار در ہزار تباہی سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے کفر کا انسان کو ان سے روکتا ہی پڑتا ہے۔ تعدد از دو اوراق اور طلاق کے مسئلہ پر غور کرو۔

ہرچہ دانا کند کند نادان را یک بعد از خرابی بسیار

یہیں نفوس ہے کہ آریہ صاحبان بھی بے پردگی پر زور دیتے ہیں اور قرآن شریعت کے احکام کی مخالفت چاہتے ہیں، حالانکہ اسلام کا یہ بڑا احسان و ہندوؤں پر ہے کہ ان سے ان کو تہذیب سکھائی اور اس کی تعلیم ایسی ہے جس سے مفاسد کا دوا زہ بند ہو جاتا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ

خربستہ بہ گر چہ دوز آشنا است

یہی حالت مرد اور عورت کے تعلقات کی ہے کہ اگرچہ کچھ ہی کیوں نہ ہو لیکن تاہم فطری جوش اور تعاقب بعضی اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جب ان کو خدا کی تحریک ہوتی تو بحث و مذاکرہ سے ادھر ادھر ہو گئے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مرد اور عورت کے تعلقات میں حدود و حرج کی آزادی وغیرہ کو ہرگز نہ دخل دیا جاوے۔ خدا اپنے دلوں میں غور کر دے کہ کیا تمہارے دل راجہ راجہ پند را دیکھ کر غیرو کی طرح ہلکا ہو گئے ہیں؟ پھر حسب ذہن پاک دلی تم کو نصیب نہیں ہوتی تو بے پردگی کو رواج دیکر بکریوں کو شیروں کے آگے کیوں رکھتے ہو۔ ہٹ اور ضد اور تعصب اور چڑ وغیرہ سے تم لوگ دیدہ و بالستہ اسلام کے ان پاکیزہ اصولوں کی مخالفت کیوں کرتے ہو جن سے تمہاری محنت برقرار رہتی ہے۔ عقل تو اس بات کا نام ہے کہ انسان کو نیک بات جہاں سے ملے وہ لیے لیوے کیونکہ نیک بات کی مثال سونے اور ہیرے اور جواہر کی ہے اور یہ اشیاء غاہہ کیوں ہوں۔ آخر وہ سونا وغیرہ ہی ہوں گی۔ اس لیے تم کو لازم ہے کہ اسلام کے نام سے چوکر تم نیکی

کو ترک نہ کرو، اور نہ یاد رکھو کہ اسلام کا تو کچھ حرج نہیں ہے۔ اگر اس کا ضرر ہے تو تم ہی کو ہے۔ ہاں اگر تم لوگوں کو یہ اطمینان ہے کہ سب کے سب بھگت بن گئے ہو اور نفسانی جذبات پر تم کو پوری قدرت حاصل ہے اور قوی پر مشرکی، مثلاً اور احکام کے برخلاف بالکل حرکت نہیں کرتے تو پھر ہم تم کو منع نہیں کرتے۔ بیشک بے پندگی کو رواج دو لیکن جہانگیر کا خیال ہے ابھی تک تم کو وہ حالت نصیب نہیں اور تم میں سے جتنے لوگ یہ مذہب کو قوم کی اصلاح کے واسطے ہیں ان کی مثال سفید قبر کی ہے جس کے اندر بجز ہڈیوں کے اور کچھ نہیں، کیونکہ ان کی صرف باتیں ہی ہیں۔ عمل وغیرہ کچھ نہیں۔

نفس انسانی کی چار حالتیں

اسلام نے بویہ حکم دیا ہے کہ مرد عورت سے اور عورت مرد سے پردہ کرے اس سے غرض یہ ہے کہ نفس انسان پھسلنے اور غموں کو کھانے

کی حالت بجا رہے، کیونکہ ابتدا میں اس کی یہی حالت ہوتی ہے کہ وہ بیویوں کی طرف مٹکا پڑتا ہے اور ذرا سی بھی تحریک ہو تو بدی پر ایسے گرتا ہے۔ جیسے کئی دلوں کا بھوکا آدمی کسی لذیذ کھانے پر۔ یہ انسان کا فرض ہے کہ اس کی اصلاح کرے اور اس کی حالتوں کے لحاظ سے اس کے چار نام مقرر کئے گئے ہیں۔ اول اول نفس زکیہ ہوتا ہے کہ جس کو نیکی بدی کی کوئی خبر نہیں ہوتی اور یہ حالت غفلتی ہوئی رہتی ہے۔ پھر نفس آمارہ ہوتا ہے کہ بیویوں کی طرف ہی مائل رہتا ہے اور انسان کو طرح طرح کے فتنے و فجور میں مبتلا کرتا ہے اور اس کی بڑی غرض یہی ہوتی ہے کہ ہر وقت بدی کا ارتکاب ہو۔ کہیں چوری کرتا ہے۔ کوئی گالی دے یا ذرا خلاف مرضی کام ہو تو اُسے مارنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اگر شہوت کی طرف غلبہ ہو تو گناہوں اور فتنے و فجور کا سیلاب بہہ نکلتا ہے۔ دوسرا نفس لوٹا مرہ ہے کہ اس میں بدی بالکل دُور تو نہیں ہوتی، مگر ہاں ایک پچھتاوا اور حسرتِ افسوس متکب اپنے دل میں محسوس کرتا ہے اور جب بدی ہو جاوے تو اس کے دل میں نیکی سے اس کا معاوضہ کرنے کی خواہش ہوتی ہے اور تدبیر کرتا ہے کہ کسی طرح گناہ سے بچے۔ اور دوا میں لگتا ہے کہ زندگی پاک ہو جاوے اور ہوتے ہوتے جب یہ گناہ سے پوچھتا ہو جاتا ہے تو اس کا نام مطمئنہ ہو جاتا ہے اور اس حالت میں بدی کو ایسی ہی بدی سمجھتا ہے۔ جیسے کہ خدا تعالیٰ بدی کو بدی سمجھتا ہے۔ بات یہ ہے کہ دنیا اصل میں گناہ کا گھر ہے جس میں سرکشوں میں پڑ کر انسان خدا کو بھلا دیتا ہے۔ نفس آمارہ کی حالت میں اس کے پاؤں میں زنجیریں ہوتی ہیں اور لوٹا مرہ میں کچھ زنجیریں پاؤں میں ہوتی ہیں اور کچھ اُتر جاتی ہیں مگر مطمئنہ میں کوئی زنجیر نہیں رہتی سب کی سب اُتر جاتی ہیں اور وہی زمانہ انسان کا خدا تعالیٰ کی طرف پختے رجوع کا ہوتا ہے اور وہی خدا تعالیٰ کے کامل بندے ہوتے ہیں جو کہ نفس مطمئنہ کے ساتھ دنیا سے علیحدہ ہوویں اور جب تک وہ اسے حاصل نہ کرے تب تک اُسے مطلق علم نہیں ہوتا کہ جنت میں جاوے گا یا

دورخ میں پس جبکہ انسان بلا حصول نفس مطمئنہ کے نہ پوری پاکیزگی حاصل کر سکتا ہے اور نہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے تو اب خواہ آریہ ہوں یا عیسائی کو کسی عقلمندی ہے کہ قبل اس کے کہ یہ نفس حاصل ہو وہ بیہوشوں اور بکریوں کو اکٹھا چھوڑ دیوں۔ کیا ان کو امید ہے کہ وہ پاک اور بے شر زندگی بسر کر لیں گے۔ یہ ہے ہر اسلامی پروردہ کا۔ اور میں نے خصوصیت کے اُسے اُن مسلمانوں کے لیے بیان کیا ہے جن کو اسلام کے احکام اور حقیقت کی خبر نہیں اور مجھے امید ہے کہ آریہ لوگ اس سے بہت کم مستفید ہوں گے۔ کیونکہ ان کو تو اسلام کی ہر ایک عملی بات سے چڑ ہے۔

صبح موعود کو ماننے کی ضرورت
اس قدر تقریر ہو چکی تھی کہ اس اثنا میں خلیفہ رجب الدین صاحب نے بلند آواز سے لاہور کی پبلک کی طرف سے حضرت مرزا صاحب کو ماننے کی ضرورت کا سوال پیش کیا؛ اگرچہ بعض لوگوں کو یہ دخل اس لیے ناگوار ہوا کہ خدا تعالیٰ کا فرستادہ نور فراسق جس ضرورت کو عرض کر کے کلام فرما رہا تھا اس کی توجہ اور صر سے پھیر دی گئی۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ تحریک بھی مصالح ایندوئی سے باہر نہیں۔

آپ نے فرمایا کہ :

اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ میں نے بہت سی تحریروں اور تقریروں کے ذریعہ سے یہ بات بجا دی گئی ہے کہ میں وہ صبح ہوں جس کا ذکر اور وعدہ اجمالاً قرآن میں اور تفصیلاً احادیث میں پایا جاتا ہے اور جو لوگ اسے نہیں مانتے قرآن شریف کی دُوسرے ان کا نام فاسق ہے اور احادیث سے واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اس صبح کو نہیں مانتا وہ گویا مجھے نہیں مانتا اور جو اس کی معصیت کرتا ہے۔ گویا میری معصیت کرتا ہے۔

لوگ مخلوق کو دھوکہ دیتے ہیں اور غلطیوں میں ڈالتے ہیں کہ ہم نے کوئی نیا کلمہ یا نیا ترجمہ کی ہے۔ ایسے افتراؤں کا میں کیا جواب دوں۔ اسی قسم کے افتراؤں سے وہ ایک عاجز انسان صبح علیہ السلام کو تین خدا بنا بیٹھے۔ دیکھو۔ ہم مسلمان ہیں اور امت محمدی ہیں اور ہمارے نزدیک نئی نماز بنانی یا قبلہ سے روگردانی کفر ہے۔ نکل احکام پیغمبری کو ہم مانتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے حکم کو ماننا بھی بد ذاتی ہے۔ اور ہمارا دعویٰ قال اللہ اور قال الرسول کے ماتحت ہے۔ اتباع نبوی سے الگ ہو کر ہم نے کوئی کلمہ یا نماز یا حج یا دیگر عبادت کی الگ مسجد نہیں بنائی۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اس دین کی خدمت کریں اور اس کو کل مذاہب پر غالب کر کے دکھادیں۔ قرآن شریف کی اور احادیث کی جو پیغمبر خدا سے ثابت ہیں۔ اتباع کریں منصف

سے ضعیف حدیث بھی بشرطیکہ وہ قرآن شریف کے مخالف نہ ہو ہم واجب العمل سمجھتے ہیں اور بخاری اور مسلم کو بعد کتاب اللہ اصح الکتابت سمجھتے ہیں۔

اور دوسری بات یہ یاد رکھو کہ مجھے کبھی بھی یہ خواہش نہیں ہوئی کہ لوگ مجھے مائیں بلکہ مجھے تو ان جماعتوں سے ہمیشہ سے نفرت رہا اور لوگوں میں ملتا ہوں یا ان لوگوں میں آکر بیٹھتا ہوں تو اپنی مرضی سے ہرگز نہیں بٹتا، بلکہ اللہ تعالیٰ مجھے مجبور کرتا ہے اور کتاب ہے کہ تو ایسا کر۔ ایسی حالت میں بتلاؤ گا کہ میں اس کی بات نہ مانوں تو کیا کروں؟ میں تو رات دن وحی کے نیچے کام کرتا ہوں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پختہ طور سے مانو آپ کو مانتا یہ ہے کہ آپ کے مہیا یا پر عملدرآمد کیا جاوے اور انہی میں سے یہ بات بھی ہے کہ جب وہ مسیح موعود آئے تو تم سب اس کے ساتھ ہو جانا۔ میرے ماننے کی مثال یہ ہے جیسے ایک آفت نوکر کو کہے کہ فلاں شخص میرا میزبان ہے تم اسے لا کر کھانا کھلاؤ اور ہر طرح کی تعظیم اور تحکیم کرو، لیکن نوکر اس کے جواب میں یہ کہے کہ میں تو صرف آپ کو مانتا ہوں۔ مجھے کسی دوسرے کی تعظیم و تحکیم سے غرض نہیں ہے اور نہ اس کی خواہش ہے۔ تو اب سوچ کر دیکھو کہ کیا اس نے اپنے آقا کو مانا؟ ہرگز نہیں مانا کیونکہ جس بات میں وہ ماضی ہوتا ہے اس کے کہنے سے تو اسے انکار ہے پس یاد رکھو کہ تم لوگ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی طور پر اسی وقت مانو گے جبکہ آپ کے احکام اور وصایا کو مانو گے۔ جس نے آخری حکم کو توڑا اُس نے سارے حکموں کو توڑا۔ سوچو تو یہی کہ اگر ایک شخص تمام عمر غنا، روزہ ادا کرے، لیکن آخری وقت بجاتے لا الہ الا اللہ کے نام یا اللہ کے نام کہے تو کیا وہ نماز و روزہ اس کے کام آوے گا؟

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمادیا کہ اس اُمت کی دو دیواریں ہیں۔ ایک میں اور ایک مسیح اور اس کے درمیان آپ نے فیجی الحج فرمایا ہے جن کی نسبت ارشاد ہے کہ وہ نہ بھیسے ہیں اور نہ میں اُن سے ہوں۔ پس جبکہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایک ٹیڑھا گردہ قرار دیتے ہیں تو ہم ان کی باتوں کو کیوں قبول کر لیں۔

اس موقع پر ایک وزیر آبادی متعصب مولوی نے مداخلت کی اور فیضی راہ اختیار کر کے بے جا سوال اور کلام شروع کیا۔ اہل حق حضرت اقدس اُسے عیسٰی سے سمجھاتے رہے، مگر جب معلوم ہوا کہ اس کی غرض رفع شکوک و شبہات نہیں صرف مناظرہ کا ایک اکھاڑہ قائم کرنا چاہتا ہے تو اُس سے اعراض کیا اور فرمایا کہ مباحثہ کا دروازہ تو ہم بند کر چکے ہیں۔ اب اس میں پڑنا پسند

نہیں کرتے۔ اس پر بعض مفید باتیں نے شور کرنا شروع کیا۔ آخر مصلحت وقت دیکھ کر مولوی صاحب کو بیجا مداخلت سے روکا گیا اور جب وہ باز نہ آئے تو اُن کو جبراً اعاط سے باہر کر دیا گیا۔ اس اثنائیں جو کلام حضور علیہ السلام نے فرمایا اُسے ہم یکجائی طور پر درج کرتے ہیں۔

سند مایاکہ :

مسح اور مہدی کی ضرورت شکوک کے رخ سے یہ مروی راستی اور سچی نیت سے آوے تو ہم اسے سمجھا سکتے ہیں اور اب تو ایسا زمانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ایک معلم کی طرح بھارا ہے۔ یہ اس کی عادت میں داخل ہے کہ جب دنیا میں گناہ اور بے ایمانی بڑھ جاوے اور آدمی اخلاق اور آدمی عادات ترقی پکڑ جاوے تو ایک شخص کو اصلاح کے لیے مامور کرے۔ اسلام اس وقت دو آفتوں کے ماتحت ہے۔ ایک اندرونی۔ دوسری بیرونی۔ اندرونی خود مالموں کا اختلاف اور مسلمانوں کا دنیا کی طرف میلان۔ اور بیرونی وہ آفت جو مسابقت کی وجہ سے ہے پس کیا ابھی تمہارے نزدیک مہدی اور مسیح کی ضرورت نہ تھی؟

تیسرا سوال پھر ایک اعتراض یہ پیش کرتے ہیں کہ اس امت میں تیس درجہ ایمان والے ہیں۔ اے بدقسمتو! کیا تمہارے لیے وہ حال ہی رہ گئے کہ اگر ایک کے آنے سے ایمان کے تباہ ہونے میں کوئی کسر رہ جاوے تو پھر دوسرا تیسرا اور چوتھا سچی کہ تیس وہ حال آویں تاکہ ایمان کا نام و نشان نہ رہے۔ اس طرح تو موسیٰ علیہ السلام کی امت ہی ابھی رہن کہ جس میں پلے درپلے چار درجہ نبی آیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے وقت تو عورتوں سے بھی خدا تعالیٰ نے کلام کیا۔ کیا امت محمدیہ کے مرد بھی اس قابل نہ ہوئے کہ خدا تعالیٰ اُن سے ہم کلام ہوتا؟ پھر یہ بتلاؤ کہ یہ امت مرحومہ کس طرح ہوئی، اس کا نام تو بد نصیب ہونا چاہیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرہ سو برس گزر گئے اور جس قدر فیوض اور برکات تھے وہ سب سماع کے حکم میں آ گئے۔ اب اگر خدا تعالیٰ اُن کو تازہ کر کے نہ دکھائے تو صرف قصہ کہانی کے رنگ میں اُن کو کون مان سکتا ہے، جبکہ تازہ طور پر خدا تعالیٰ کی مدد نہیں۔ نصرت نہیں تو خدا تعالیٰ کی مخالفت کیا ہوئی؟ حالانکہ اس کا وعدہ ہے۔ اِنَّا لَنُحْيِيَنَّكَ لَنَا الْبَکْرَ وَرَاٰلَکَ اَمَّا فِطْرُوْنَ۔ (الحجر: ۱۰)

طاہر خان اور احمدی جب متعجب مولوی صاحب نے طاہر خان کا ذکر کیا کہ آپ کے مرید کیوں مرتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے

دیگرہ وغیرہ۔ تو آپ نے فرمایا :

کسوف و خسوف کا علاج بھی کچھ سوچا ہے۔ اس وقت بحث و نشانوں کی ہے نہ کہ علاج کی۔ ہاں جو

کامل طور پر جو قبول کرنا ہے وہ ضرور منظور ہے گا لیکن اس کا بھے علم نہیں کہ وہ کون ہے۔ میں کسی کے سینہ کو چیر کر نہیں دیکھتا، سمجھا کر اہم کامیابی ایک گروہ عواموں سے شید ہوا تھا۔ مگر دیکھ لو کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما عواموں سے ہرگز نہیں فوت ہوئے۔ خدا تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں میں امتیاز رکھا ہے۔ جیسے کہ فرمایا ہے

لَقَدْ خَلَقْنَا لِقَابِهِمْ وَ مِنْهُمْ مُمْتَئِدٌ وَ مِنْهُمْ مُبْتَلٰٓئٌ (فاطر : ۳۳)

جماعت سے خطاب اس کے بعد آپ نے جماعت کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ :

ضروری بات یہ ہے کہ تم لوگ ان باتوں کی طرف متوجہ نہ ہو اور تقویٰ اور طہارت میں ترقی کرو۔ ہمارا معاملہ اور حساب خدا سے الگ ہے اور مخالفت لوگوں کا حساب الگ ہے جنہوں نے قسم کھائی ہے کہ کیسی ہی سچی بات کیوں نہ ہو مگر وہ قبول نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان کی نسبت یہی فرماتا ہے کہ یہ لوگ تیامت کو ہی قبول کریں گے۔ ان کی بناوٹ ہی اسی قسم کی ہے کہ عمدہ شے یا بات جو پیش کی جاوے وہ ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور اگر بدواریات ہو تو خوش ہوتے ہیں۔ قرآن شریف، احادیث اور عقلی دلائل اور نشان پیش کئے۔ مگر یہ لوگ ان کی پروا نہیں کرتے۔ صرف ایک بات کو نشانہ بناتے ہیں۔ پس جبکہ خدا تعالیٰ نے نبیاؑ کو ایک مذہب ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ مگر جن لوگوں کو خدا تعالیٰ نے فہم سلیم عطا کیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ شکر کریں کیونکہ فائدہ اٹھائیے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے خود پاک کیا۔

نشانات صداقت ابھی ہماری جماعت کے بہت سے لوگ چھپے ہوئے ہیں ظاہر اوروہ ہم سے الگ ہیں لیکن دراصل ہم میں سے ہیں۔ ہمیں خود ان کا علم نہیں۔

لیکن امید ہے کہ اپنے وقت پر وہ آجاویں گے۔ خود لاہور میں ایک شخص نے ملاقات کی اور کہا کہ میں آپکو گامیاں دیا کرتا تھا۔ معاف کرو اب میرے شکوک رفع ہو گئے ہیں اور ہزاروں خطوط اس قسم کے آئے ہیں کہ میں اقول ابوجل تھا۔ اب تو یہ کہتا ہوں بعضوں نے بذریعہ خواب کے مانا اور اکثر خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کشف میں یا خواب میں کہا کہ تم قبول کر لو۔ جو لوگ بغض کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی تیر و ہار کو روک لیں مگر وہ کسی کے روکنے سے رک نہیں سکتی۔ اگر انسانی کاروبار ہوتا تو آج تک کب کا تباہ ہو جاتا۔ مجھے دعویٰ کئے ہوئے چوبیس برس سے زیادہ عرصہ گزر گیا ایک مغربی کو اس قدر ہمت مل سکتی ہے کہ اگر کسی کو عقل، فہم اور موت کا ڈر ہو تو وہ براہین کے وقت کو دیکھے کہ جو پیش گوئیاں اس میں ہیں وہ کیسے پوری ہو کر رہیں، لیکن یہ بات ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے اور وہ دل کے

تسلیم نہ کر سکتے تو کس طرح سمجھ میں آوے۔ کوئی بتا دے تو یہی کہ جسکے دُنيا ہوئی ہے کسی مفتری نے اس قسم کی پیش گوئی بھی کی ہے۔ خدا تعالیٰ سے خوف کر کے دعا کے لیے تو ایک ہی نشان کافی ہو سکتا ہے لیکن ان لوگوں کے لیے اس قدر کثیر نشانوں سے بھی فائدہ نہ آسکتا۔

مفتریں یہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ہدایت قبول کرتے ہیں۔ نہ کہ منکر دلوں کے لیے جن کے واسطے اللہ تعالیٰ کا قانون اور ہنسنے۔ تم خدا سے پناہ مانگو کہ اُن کے لیے جو قانون ہے اس میں تم کو دینے نہ کرے۔ ہمیشہ نیک بدل خدا تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ اُٹھاتے ہیں۔ یہ نہ خیال کرو کہ یہ لوگ مذہب میں پکتے ہیں۔ بڑے بزدل ہوتے ہیں۔ تمہاری کا ذرا نہیں مقابلہ کر سکتے لیکن یاد رکھیں کہ یہ ایسا زمانہ ہے۔ جن کے لیے سب نبیوں کی پیش گوئیاں ہیں اور جیسے مختلف نعرہ میں بل کر ایک دہریا بن کر بہہ نکلتی ہیں اسی طرح ان پیش گوئیوں کا سیلاب بہہ نکلا گا اور آدم، موسیٰ، ابراہیم وغیرہ پیغمبروں نے جو کچھ کہا وہ سب پورا ہو کر رہے گا۔ بعض رحمت کے نشان بھی ہوں گے مگر اُن سے انہی کو حصہ ملے گا جو عاجز، فرد تن اور خائف اور تائب ہوں گے اور جو منکر ہیں وہ قہری نشان سے حصہ لیں گے، اگرچہ یہ لوگ اس وقت انکار کو نہیں چھوڑتے اور صرف ماں باپ یا جابل لوگوں سے سنی سنا کر غلط عقائد پراڈھنے ہوتے ہیں لیکن خدا تعالیٰ زبردستی سب کچھ چھوڑ دے گا۔ زبردستی سے لڑنا نادرانی ہے۔ اگر یہ کاروبار انسان کی طرف سے ہوتا تو کب کا تباہ ہو جاتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ ہم پر افترا کرتا تو ہم اس کی شاہ رگ کاٹ دیتے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اگر میں خدا پر افترا کرتا ہوں اور تھوڑی مدت میں بلکہ تین سال کے قریب ہو چلا کہ ہمیشہ اس کی طرف سے وحی لوگوں کو سُنانا ہوں اور وہ جانتا بھی ہے کہ میں مجھوتا ہوں لیکن میری تائید کرتا ہے اور ہلاک نہیں کرتا۔ وہ کیسا خدا ہے کہ ایک جھوٹے سے اتفاق کر بیٹھا ہے اور ہزاروں نشان اس کی تائید میں دکھاتا ہے۔ نئی سواری بھی اس کے لیے نکالی۔ کسوف و خسوف بھی اس کے لیے آہ رمضان میں کیا۔ طاعون بھی بھیجی۔ گویا خدا نے جان کر دھوکا دیا اور جو کام و قبائل نے کرنا مقادہ خود آپ کیا تاکہ مخلوق تباہ ہو۔ ذرا سوچو کیا خدا تعالیٰ کے لیے یہ جائز ہو سکتا ہے کہ ایک مذہب مفتری اور دُجال کی وہ اس قدر مدد کرے۔ اور مولوی لوگ جو خود کو اس کا مقرب جانتے ہیں۔ ان کی دعا ہرگز قبول نہ ہو۔ جو لڑائی یہ لوگ لڑ رہے ہیں وہ مجھ سے نہیں بلکہ خدا سے ہے۔ میں تو کچھ شے نہیں ہوں۔ خدا تعالیٰ سے لڑائی والا کبھی با برکت نہیں ہو سکتا۔ میں تو اس بات کو کہتے ہوئے دُتا ہوں اور مجھے لرزہ پڑتا ہے کہ افترا تو اور خدا تعالیٰ چپ کر کے بیٹھا ہے۔ اگر اُن کے نزدیک یہ افترا ہے تو چاہیے کہ دعا کریں کہ خدا اسے نیست کرے یا دعا کر کے حضرت مسیح کو آسمان سے اُتاریں۔ عیسائی تحقیقین نے بھی آخر کار مسیح کے آسمان

کے آسمان سے آنے سے تنگ آ کر اور میعاد گزرتی دیکھ کر فیصلہ کر دیا ہے کہ کلیسا کو مسیح مان لو۔ یہی مسیح کا نزول ہے۔ ان کو بھی آخر کار نزول کو استعارہ کے رنگ میں ہی ماننا پڑا۔ احادیث پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ تمام خلفاء اس امت میں سے ہوں گے۔ قرآن شریف بھی یہی کہہ رہا ہے اور سب جگہ میثکہ کا لفظ موجود ہے مگر نامعلوم کہ ان لوگوں نے من بنی اسرائیل کیلئے بنایا کیا یہ تمویز انشان ہے کہ نہ کوئی داعی ہے نہ پیکر اور ہماری ترقی برابر ہو رہی ہے۔ جبلا اگر ان کو طاقت ہے تو روک دیں۔ اللہ تعالیٰ خود لوگوں کو ادھر رجوع دلا رہا ہے۔ مصر سے بھی بیعت کی درخواست آئی ہے۔ یورپ میں تحریک ہے۔ امریکہ میں تحریک ہے۔

میں پھر جماعت کو تاکید کرتا ہوں کہ تم لوگ ان کی مخالفتوں سے غرض نہ رکھو۔ تقویٰ طہارت میں ترقی کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو گا اور ان لوگوں سے وہ خود سمجھ لیوے گا۔ وہ فرماتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰدِقِیْنَ اَتَقُوْا الَّذِیْنَ هُمْ مَعُكُمْ یَسْتُوْنُ۔ (نمل: ۱۲۹)۔

اور خوب یاد رکھو کہ اگر تقویٰ اختیار نہ کرو گے اور اس نیکی سے جسے خدا چاہتا ہے کثیر حصہ نہ لو گے تو اللہ تعالیٰ سب سے اول تم ہی کو ہلاک کرے گا۔ کیونکہ تم نے ایک سچائی کو مانا ہے اور پھر عمل طور سے اس کے منکر ہو گے ہو۔ اس بات پر ہرگز مجھ دوسرے نہ کرو اور مغرور مت ہو کہ بیعت کر لی ہے۔ جب تک پورا تقویٰ اختیار نہ کرو گے ہرگز نہ چو گے۔ خدا تعالیٰ کا کہی سے پرستہ نہیں نہ اس کو کسی کی رعایت منظور ہے۔ جو ہمارے مخالف ہیں وہ بھی اسی کی پیدائش ہیں اور تم بھی اسی کی مخلوق ہو۔ صرف اعتقاد ہی بات ہرگز کام نہ آوے گی جب تک تمہارا قول اور فعل ایک نہ ہو۔

ان لوگوں کی حالتوں پر غور کرو کہ جب توفی کا لفظ مسیح کے لیے آوے تو اس کے معنی آسمان پر جانے کے کرتے ہیں۔ اور جب وہی لفظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہو تو اس کے معنی وفات پانے کے کرتے ہیں۔ پس خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ عملی راستی دکھاؤ تا وہ تمہارے ساتھ ہو۔ رحم، اخلاق، احسان، اعمال حسنہ، ہمدردی اور فروتنی میں اگر کمی رکھو گے تو مجھے معلوم ہے اور بار بار میں بتلا چکا ہوں کہ سب سے اول ایسی ہی جماعت ہلاک ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کے وقت جب اس کی امت نے خدا تعالیٰ کے حکموں کی قدر نہ کی تو بادو دیکھ موسیٰ ان میں موجود تھا مگر پھر بھی بجلی سے ہلاک کئے گئے۔ پس اگر تم بھی دیے کرو گے تو میری موجودگی کچھ کام نہ آوے گی۔

اب ہم ان لوگوں کو کہا تنگ سمجھائیں۔ بہت سی کمائیں چھپ چکی ہیں اور ان کے لیے کافی اتمام حجت ہو چکا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر توفی کا استعمال کریں تو اس کے معنی موت کے ہوں۔

ساحری موسیٰ کے لیے وہی لفظ آدمی تو اس کے معنی موت کے ہوں لیکن جب میرج پر بولا جاوے تو اس کے معنی آسمان پر جانا کرتے ہیں۔ یہ لوگ خدا کو کیا جواب دیں گے۔ کیا یہی اُن کی محبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور یہ کیسی دلیری اور شوقی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک جن کی دنیا کو ضرورت تھی وہ تیرہ سو برس گزرے کہ خاک میں دفن ہو اور آپؐ تیرہ سو برس کی عمر میں فوت ہو جاویں اور مسیح اب تک آسمان پر۔ کوئی بتلاوے کہ وہاں کیا کر رہا ہے۔ اس کا وعدہ تھا کہ میں بنی اسرائیل کی طرف آیا ہوں اور کشتی تو میں بنی اسرائیل کی باقی تھیں کہ آسمان پر جا بیٹھا اور وعدہ بھی پورا نہ کیا اور میر عقل نقل اور کتاب اللہ کے برخلاف ہے۔ یہ سب دلائل ہیں جو کہ ایک مومن کے لیے کافی ہیں اور بجز اس کے کہ عقلی گرفت شدہ مانا جاوے اور کوئی ذریعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو محفوظ رکھنے کا نہیں ہے میں تو اس شخص سے بہت خوش ہوں کہ جس نے کتاب حیاۃ النبیؐ لکھی ہے اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص سوائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور پیغمبر کو زندہ کہے وہ کافر ہے کیونکہ آخر محبت کی کچھ بھی تو علامت چاہیے بعض نئے نئے لوگوں نے جو بیسیاتوں میں سے اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت عمرؓ کو یہ بات کہی ہوگی کہ عقلی اب تک زندہ ہے تب ہی تو انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ہرگز یہ باور نہ کیا کہ آپؐ فوت ہو گئے ہیں بلکہ ایسا کہنے والے کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہوئے۔ آخر جب حضرت ابو بکرؓ نے اگر اس مسئلہ کو حل کیا کہ سب نبی فوت ہو گئے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہوئے تب آپؐ کا اعتبار آیا۔

اب بیسیات کا اثر غالب آگیا ہے اور جو محبت مسلمانوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چلبیئے تھی وہ نہیں رہی۔ ہزاروں رسالے اور اخبار نکالتے ہیں۔ لیکن کسی نے اب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا رسالہ نہ نکالا۔ پس اب خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپؐ کی عزت کو دنیا میں قائم کرے۔ کئی کروڑ مکتب اسلام کے رتوں بھی گئیں کیا اب بھی خدا کو لازم نہ تھا کہ کوئی ذریعہ قائم کرے کہ آپؐ کی عزت کو ظاہر کرے۔ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نبی مانتے ہیں اور سب اشرف جانتے ہیں اور ہرگز گوارا نہیں کرتے کہ کوئی عمدہ بات کسی اور کی طرف منسوب کی جاوے جب کفار نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی جھوٹا طلب کیا کہ آسمان پر چڑھ کر دکھادیں تو آپؐ نے فرمایا سُبْحَانَ رَبِّیْ اَعْلٰی اور انکار کر دیا۔ دوسری طرف حضرت مسیحؑ کو خدا آسمان پر لے جاوے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ہم قرآن سے کیا بلکہ کل کتابوں سے دکھا سکتے ہیں کہ جن قدر اخلاق اور خوبیاں کل انبیاء میں تھیں وہ سب کی سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع تھیں۔ كَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْكَ عَظِیْمًا (النار : ۱۴) اسی کی طرف اشارہ ہے۔

ہیں اگر آسمان پر جانا کوئی فضیلت ہو سکتی تھی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کب باہر رہ سکتے تھے۔ آخر یہ لوگ پچھتا دیں گے کہ ان باتوں کو ہم نے کیوں نہ مانا۔ یہ لوگ ایک وار تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کر تے ہیں کہ ایک معجزہ آسمان پر جانے کا لوگوں نے مانگا مگر خدا نے آپ کی پروا نہ کی اور یہی کو یہ عزت دی کہ اُسے آسمان پر اٹھایا اور دوسرا حملہ خود خدا پر کرتے ہیں کہ اُس نے اپنی قوتِ خلق سے شیخ کو بھی کچھ دے دی جس سے تشابہِ اخلق ہو گیا۔ جواب دیتے ہیں کہ خدا نے خود شیخ کو یہ قدرت دی تھی۔ اے نادانو! اگر خدائی نے تقسیم ہونا تھا تو کیا اس کے حصّہ غیر یہی ہی رہ گئے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہ حصّہ ملا۔

اس قدر تقریر ہو چکی تھی کہ بعض جان نثاروں نے بہت دقت گزر جانے کی درخواست کی تاکہ آپ کی طبیعت کو زیادہ صدمہ نہ ہو اور سلسلہ تقریر ختم ہو جاوے؛ چنانچہ حضور نے دُعا پر اُسے غم کیا۔

۲۸ اگست ۱۹۰۳ء

بمقام لاہور۔ سات بجے صبح

(حضرت اقدس کی تقریر پوڈیٹھ ہزار سے زیادہ مجمع کے درمیان آپ نے فرمائی)

توبہ کا دن جمعہ اور عیدین سے بھی بہتر اور مبارک ہے

سب صاحبِ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ایسے دن مقرر کئے ہیں کہ وہ دن بڑی خوشی کے دن سمجھے جاتے ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ نے عجیب عجیب برکات رکھی ہیں۔ مجھ ان دنوں کے ایک جمعہ کا دن ہے۔ یہ دن بھی بڑا ہی مبارک ہے۔ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جمعہ ہی کو پیدا کیا اور اسی دن ان کی توبہ منظور ہوئی تھی۔ اور بھی بہت سی برکات اور خوبیاں اس دن کی ماثور ہیں۔ ایسا ہی اسلام میں دو عیدیں ہیں۔ ان دونوں دنوں کو بھی بڑی خوشی کے دن مانا گیا ہے اور ان میں بھی عجیب عجیب برکات

لے البدرد جلد ۳ نمبر ۳۴ صفحہ ۳ تا ۸ مورخہ ۸ ستمبر ۱۹۰۳ء

نمبر ۳۵ صفحہ ۲۱ مورخہ ۱۹ ستمبر ۱۹۰۳ء

رکھی ہیں لیکن یاد رکھو کہ یہ دن بیشک اپنی اپنی جگہ مبارک اور خوشی کے دن ہیں۔ لیکن ایک دن ان سب کے بھی بڑھ کر مبارک اور خوشی کا دن ہے، مگر افسوس سے دیکھا جاتا ہے کہ لوگ نہ تو اس دن کا انتظار کرتے ہیں اور نہ اس کی تلاش، اور نہ اگر اس کی برکات اور خوبیوں سے لوگوں کو اطلاع ہوئی یا وہ اس کی پروا کرتے تو حقیقت میں وہ دن ان کے لیے بڑا ہی مبارک اور خوش قسمتی کا دن ثابت ہوتا اور لوگ اُسے قیمت سمجھتے۔

وہ دن کونسا دن ہے جو بعد از عیدین سے بھی بہتر اور مبارک دن ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ دن انسان کی توبہ کا دن ہے جو ان سب سے بہتر ہے اور ہر عید سے بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن وہ بد اعمال نامہ جو انسان کو جہنم کے قریب کرتا جاتا ہے اور اندر ہی اندر غضبِ الہی کے نیچے اُسے لار با تھا دھو دیا جاتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ حقیقت میں اس سے بڑھ کر انسان کے لیے اور کونسا خوشی اور عید کا دن ہو گا جو اسے ابدی جہنم اور ابدی غضبِ الہی سے نجات دیدے۔ توبہ کرنے والا گنہگار جو پہلے اللہ تعالیٰ سے دُور اور اس کے غضب کا نشانہ بنا ہوا تھا اب اس کے فضل سے اُس کے قریب ہوتا اور جہنم اور عذاب سے دُور کیا جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ۔ (البقرہ: ۲۲۳) بیشک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور ان لوگوں سے جو پاکیزگی کے خواہاں ہیں پیار کرتا ہے۔ اس آیت سے نہ صرف یہ پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنالیتا ہے، بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شقی توبہ کے ساتھ حقیقی پاکیزگی اور طہارت شرط ہے۔ ہر قسم کی نجاست اور گندگی سے الگ ہونا ضروری شرط ہے اور نہ زری توبہ اور نفل کے تکرار سے تو کچھ فائدہ نہیں ہے پس جو دن ایسا مبارک دن ہو کہ انسان اپنی بدکردیوں سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا عہدِ صلح باندھ لے اور اس کے احکام کے لیے اپنا سرِ غم کر دے تو کیا شک ہے کہ وہ اس عذاب سے جو پوشیدہ طور پر اس کے بدعملوں کی پاداش میں تیار ہو رہا تھا بچایا جائے گا اور اس طرح پرفہرہ و پرہیز بآیتا ہے جس کی گویا اسے توقع اور امید ہی نہ رہی تھی۔

تم خود قیاس کر سکتے ہو کہ ایک شخص جب کسی چیز کے حاصل کرنے سے بالکل مایوس ہو گیا ہے اور اس ناامیدی اور مایاس کی حالت میں وہ اپنے مقصود کو پالے تو اسے کس قدر خوشی حاصل ہوگی۔ اس کا دل ایک تازہ زندگی پالے گا۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ احادیث اور کتبِ سابقہ سے یہی پتہ لگتا ہے کہ جب انسان گناہ کی موت سے نکل کر توبہ کے ذریعہ نئی زندگی پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے خوش ہوتا ہے۔ حقیقت میں یہ خوشی کی بات توبہ سے ہی کہ انسان گناہوں کی چھ دبا

ہو اور ہلاکت اور موت ہر طرف سے اس کے قریب ہو۔ عذاب الہی اس کے کھا جانے کو تیار ہو کہ وہ بیکارک ان بدیوں اور بدکاریوں سے جو بعد اور بعد کا موجب تھیں توبہ کر کے خدا تعالیٰ کی طرف آ جاوے وہ وقت خدا تعالیٰ کی خوشی کا ہوتا ہے اور آسمان پر لٹکے بھی خوشی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بندہ تباہ اور ہلاک ہو، بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ اگر اس کے بندہ سے کوئی غلطی اور کمزوری ظاہر ہوئی ہے پھر بھی وہ توبہ کر کے اس میں داخل ہو۔ پس یاد رکھو کہ وہ دن جب انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ بہت ہی مبارک دن ہے اور سب آیام سے افضل ہے کیونکہ وہ اس دن نئی زندگی پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب کیا جاتا ہے اور اس لحاظ سے یہ دن (جس میں تم میں سے بہتوں نے اقرار کیا ہے کہ میں آج اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ جہان تک میری طاقت اور سمجھ ہے گناہوں سے بچتا رہوں گا) کیونکہ توبہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے موافق میں یقین رکھتا ہوں کہ ہر ایک شخص کے جس نے پتے دل سے توبہ کی ہے پچھلے گناہ بخش دیتے گئے اور وہ آئنا شب من الذنب کن لا ذنب لک کے نیچے آ گیا ہے۔ گویا کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ مگر ہاں میں پھر کرتا ہوں کہ اس کیلئے یہ شرط ہے کہ حقیقی پاکیزگی اور سچی طہارت کی طرف قدم بڑھایا جاوے اور یہ توبہ نری غلطی توبہ ہی نہ ہو بلکہ عمل کے نیچے آ جاوے۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ کسی کے گناہ بخش دیتے جاویں، بلکہ ایک عظیم الشان امر ہے۔

دیکھو! السالو میں اگر کوئی کسی کا ذرا سا قصور اور خطا کرے تو بعض اوقات اس کا کینہ پشیموں تک پہنچا جاتا ہے وہ شخص نسل بعد نسل تلاشِ حریف میں رہتا ہے کہ موقع ملے تو بدلہ لیا جاوے لیکن اللہ تعالیٰ بہت ہی رحیم و کریم ہے۔ انسان کی طرح سخت دل نہیں جو ایک گناہ کے بدلے میں کئی نسلوں تک پھیلا نہیں چھوڑتا اور تباہ کرنا چاہتا ہے مگر وہ رحیم و کریم خدا ستر برس کے گناہوں کو ایک کلمہ سے ایک لحظہ میں بخش دیتا ہے۔ یہ مت خیال کرو کہ دہشتا ایسا ہے کہ اس کا فائدہ کچھ نہیں۔ نہیں دہشتا حقیقت میں فائدہ رساں اور نفع بخش ہے اور اس کو وہ لوگ خوب محسوس کر سکتے ہیں جنہوں نے پتے دل سے توبہ کی ہو۔

نزل بل کا فلسفہ بہت سے لوگ اس امر سے غافل ہیں کہ انسان پر جو بلائیں آتی ہیں وہ بلا وجہ یونہی آ جاتی ہیں یا ان کے نزول کو انسان کے اعمال سے

کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا خیال بالکل غلط ہے۔ یہ خوب یاد رکھو کہ ہر بلا جو اس زندگی میں آتی ہے یا جو مرنے کے بعد آئے گی جس کا ہم یقین ہے۔ اس کی اصل جہ گناہ ہی ہے کیونکہ گناہ کی حالت میں انسان اپنے آپ کو ان آنہ اور فیوض سے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں پرے ہٹا دیتا ہے اور اس

اصل مرکز سے جو حقیقی راحت کا مرکز ہے۔ ہسٹ جاکس ہے، اس لیے تکلیف کا آنا اس حالت میں اس پر ضروری ہے۔

یہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ انبیاء اور راستبازوں پر بھی بعض اوقات بلائیں آجاتی ہیں اور مصائب اور شدائد میں ڈالے جاتے ہیں لیکن یہ گمان کرنا کہ وہ مصائب اور بلائیں کسی گناہ کی وجہ سے آتی ہیں بظاہر ناک فاعلی بلکہ گناہ ہے۔ ان بلاؤں میں جو خدا کے راستبازوں اور پیاسے بندوں پر آتی ہیں اور ان بلاؤں میں جو خدا تعالیٰ کے نافرمانوں اور خطاکاروں پر آتی ہیں زمین آسمان کا فرق ہے اس لیے کہ ان کے اسباب میں مختلف ہیں۔ نبیوں اور راستبازوں پر جو بلائیں آتی ہیں ان میں ان کو ایک ممبر جمیل دیا جاتا ہے جس سے وہ بلا اور مصیبت ان کے لیے ٹھیک اٹھلاؤت ہو جاتی ہیں۔ وہ اس سے لذت اٹھاتے ہیں اور روحانی ترقیوں کے لیے ایک ذریعہ ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ ان کے درجات کی ترقی کے لیے ایسی بلاؤں کا آنا ضروری ہے جو ترقیات کے لیے زمینہ کام دیتی ہیں۔ جو شخص ان بلاؤں میں نہیں پڑتا اور ان مصیبتوں کو نہیں اٹھاتا وہ کسی قسم کی ترقی نہیں کر سکتا۔

دنیا کے عام نظام میں بھی تکالیف اور مشقتوں کا ایک سلسلہ ہے جس میں سے ہر ایسے شخص کو جو ترقی کا خواہاں ہے گزرنا پڑتا ہے، لیکن ان تکالیف اور شدائد و مشقتوں میں باوجود تکالیف کے ایک لذت ہوتی ہے جو اسے کشاں کشاں آگے لے جاتی ہے۔ برخلاف اس کے کہ وہ مصیبت اور تکالیف جو انسان کی اپنی بدکرداری کی وجہ سے اس پر آتی ہیں۔ وہ مصیبت ہوتی ہے جس میں ایک درد اور سوزش ہوتی ہے، جو اس کی زندگی اس کے لیے وبال جان کر دیتی ہے وہ موت کو ترجیح دیتا ہے مگر نہیں جانتا کہ یہ سلسلہ مرکز بھی ختم نہیں ہوگا۔

غرض ان بلاؤں کے نزول میں ہمیشہ سے قانون قدرت ہی ہے کہ جو بلائیں شامت اعمال کی وجہ سے آتی ہیں وہ الگ ہیں اور خدا کے راستبازوں اور پیغمبروں پر جو بلائیں آتی ہیں وہ ان کی ترقی و درجات کے لیے ہوتی ہیں۔ بعض جاہل جو اس راہ کو نہیں سمجھتے وہ جب بلاؤں میں مبتلا ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اس بلا سے فائدہ اٹھادیں اور کم از کم آئندہ کے لیے مفید سبق حاصل کریں اور اپنے اعمال میں تبدیلی پیدا کریں کہہ دیتے ہیں کہ اگر ہم پر مصیبت آئی تو کیا ہوا نبیوں اور پیغمبروں پر بھی تو آجاتی ہیں، حالانکہ ان بلاؤں کو انبیاء کی مشکلات اور مصائب سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ بھالت بھی کیسی بڑی مرض ہے کہ انسان اس میں قیاس مع الفارق کر بیٹھتا ہے۔ یہ بڑا دھوکہ واقع ہوتا ہے جو انسان تمام انبیاء کی مشکلات کو عام لوگوں کی بلاؤں پر حمل کر لیتا ہے۔

پس عجب یاد رکھ کر دیکھو کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے انبیاء اعدو و سرسے اختیار و ابرار کی بلائیں محبت کی راہ سے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کو ترقی دیتا جاتا ہے اور یہ بلائیں وسائل ترقی میں سے ہیں لیکن جب مفصل چکاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس مذاب سے تباہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ بلائیں ان کے شہ حال اور عیب و تاثر کو نہ کا ڈر زیادہ ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسا فرق ہے کہ دلائل کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ جب اچھے آدمی جو اللہ تعالیٰ کو مقدم کر لیتے ہیں اور یہ بھی نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیوں کرتے ہیں۔ بہشت اور دوزخ الہی کے دل میں نہیں ہوتا اور نہ بہشت کی خواہش اور دوزخ کا ذکر ان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا محرک ہوتا ہے بلکہ وہ طبعی پوشش اور طبعی محبت اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے اور اس کی اطاعت میں محو ہوتے ہیں۔ ان پر عجب کوئی بلا آتی ہے تو وہ خود محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ ازراہ محبت ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان بلاؤں کے ذریعہ ایک چیز کمزور ہو گئی ہے جس سے وہ میرا ب ہوتے ہیں اور ان کا دل لذت سے بھر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت ایک قوارہ کی طرح پوشش مارنے لگ جاتی ہے۔ تب وہ چاہتے ہیں کہ یہ بلا زیادہ ہو تاکہ قرب الہی زیادہ ہو اور رضائے مدارج جلد طے ہوں۔ غرض الفاظ و دفا نہیں کر سکتے جو اس لذت کو بیان کر سکیں جو اختیار و ابرار کو ان بلاؤں کے ذریعہ آتی ہے۔ یہ لذت تمام عقلی لذتوں سے بڑھتی ہے اور فوق الفوق لذت ہوتی ہے۔ یہ عیبیت کیا ہے۔ ایک عظیم الشان دھوٹ ہے جن میں قسم قسم کے انعام و اکرام اور پھل اور میوے پوشش دیکے جاتے ہیں۔ خدا اس وقت قریب ہوتا ہے، فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مکالمہ کا شرف عطا کیا جاتا ہے اور دینی اور الہام سے اس کو تسلی اور سکینہ دی جاتی ہے۔ لوگوں کی فطرت یہ بلاؤں اور مصیبتوں کا وقت ہے مگر دراصل اس وقت اللہ تعالیٰ کے فیضان اور فیوض کی بارش کا وقت ہوتا ہے عقلی اور علمی خیال کے لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ میں پہنچ چکا ہوں کہ یہ بلاؤں اور فیوض ہی کا وقت ہے جس میں مزا آتا ہے اور راحت ملتی ہے کیونکہ جمہور انہی کا اصل مقصود ہے۔ اس وقت اپنے بندے کے بہت ہی قریب ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قرآن مجید دیا گیا ہے غم کی حالت میں دیا گیا ہے۔ پس تم بھی اس کو غم کی حالت میں پڑھو۔

غرض میں کما شاک بیان کر رہا ہوں کہ ان بلاؤں میں کیا لذت اور مزا ہوتا ہے اور عاشق صادق کما شاک ان سے محفوظ ہوتا ہے۔ مختصر طور پر یاد رکھو کہ ان بلاؤں کا پھل اور نتیجہ جو ابرار اور اختیار پر آتی ہیں بہشت اور ترقی و درجات ہے اور وہ بلائیں اور غم جو مفصل اور مشرکوں پر آتے ہیں، ان کی وجہ شامع اعمال اور تاریک زندگی ہے اور اس کا نتیجہ جہنم اور مذاب الہی ہے پس جو شخص آگ کے پاس جاتا ہے ضرور

ہے کہ وہ اس کی سوزش سے جھٹلے اور اسے موس کو سے ڈکھ پہنچے لیکن جو ایک باغ میں جاتا ہے یقینی امر ہے کہ اس کے پھلوں اور پھولوں کی خوشبو سے اور اس خوبصورت نظارہ کے مشاہدہ سے لذت پاوے۔

شامت اعمال کی وجہ سے انیوالی بلاؤں کا علاج اب واضح ہے کہ جس حال میں وہ بلائیں جو شامت اعمال کی وجہ

سے آتی ہیں۔ اندر جن کا نتیجہ جتنی زندگی اور مذاہب الہی ہے ان بلاؤں سے جو ترقی درجات کے طور پر اختیار و اہلاد کو آتی ہیں الگ ہیں۔ کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے جو انسان اس مذاہب کے نجات پائے اس مذاہب اور مذہب سے رہائی کی بجائے اس کے کوئی تجویز اور علاج نہیں ہے کہ انسان اپنے دل سے توبہ کرے۔ جینک سچی توبہ نہیں کرتا، یہ بلائیں جو مذاہب الہی کے رنگ میں آتی ہیں اس کا پھیا نہیں چھوڑ سکتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون کو نہیں بدلتا جو اس بارے میں اس نے مقرر فرما دیا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰی يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ (الرعد: ۱۱) یعنی جینک کوئی قوم اپنی حالت میں تبدیلی پیدا نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کی حالت نہیں بدلتا۔

اللہ تعالیٰ ایک تبدیلی چاہتا ہے اور وہ پاکیزہ تبدیلی ہے۔ جینک وہ تبدیلی نہ ہو مذاہب الہی سے رستگاری اور غصہ نہیں ملتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون اور سنت ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ وَلَنْ يَّجْعَلَ لِّلْمُشْكِيَّةِ اللّٰهُ تَبْدِيْلًا (الاحزاب: ۶۳) سنت اللہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی پس جو شخص چاہتا ہے کہ آسمان میں اس کیلئے تبدیلی ہو یعنی وہ ان مذاہب اور دھرموں سے رہائی پائے جو شامت اعمال نے اس کے لیے تیار کئے ہیں۔ اس کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے اندر تبدیلی کرے۔ جب وہ خود تبدیلی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے موافق جو اس نے اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰی يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ میں کیا ہے۔ اس کے مذاہب اور مذہب کو بدلیتا ہے اور مذہب کو شک سے تبدیل کر دیتا ہے جب انسان کا اندر تبدیلی کرتا ہے، تو اس کے لیے ضرور نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو بھی دکھاتا پھرے۔ وہ جو کیم فدا جو دلوں کا ایک سج۔ اس کی تبدیلی کو دیکھ لیتا ہے کہ یہ پہلا انسان نہیں ہے اس لئے وہ اس پر فضل کرتا ہے تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ ایک شخص نماز روزہ اور دوسرے اشغال اذکار سے ریا کرتا تھا تاکہ لوگ اسے دلی تمجیدیں۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام لوگ اُسے ریا کار سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ بچے بھی جس راستہ سے وہ گذرنا تھا اس کو ریا کار اور فریبی کہا کرتے تھے۔ ایک وقت تک اس کی حالت ایسی ہی رہی۔ آخر اُس نے سوچا کہ اس طریق سے کوئی فائدہ تو نہیں ہوا، بلکہ حالت بدتر ہی ہوتی ہے اس لیے اس کو

چھوڑ دینا چاہیے۔ پس اس نے چھوڑ دیا اور ملامتی فرقہ کا سا طریق اختیار کر لیا۔ مسلمانوں میں ملامتی ایک فرقہ ہے جو اپنی نیکیوں کو چھپاتا ہے اور بدیوں کو ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگ انہیں بُرا کہیں۔ اسی طرح پر وہ اپنی نیکیوں کو چھپانے لگا اور اندر ہی اندر اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرنے لگا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کھانا ہے جس کو چور سے گذشتہ اہام لوگ اور پتے بھی اُسے کہتے کہ بڑا نیک ہے۔ دل ہے۔ بزرگ ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا مشک اور عطر کی طرح ہے جو کسی طرح سے چھپ نہیں سکتا۔ یہی تاثیر میں ہیں سچی توبہ میں۔ جب انسان اپنے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر اسے نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے۔ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خدا اس کے دوستوں کا دوست اور اس کے دشمنوں کا دشمن ہو جاتا ہے اور وہ تقدیر جو شامت اعمال سے اس کے لیے مقرر ہوتی ہے، ڈور کی جاتی ہے۔ اس امر کے دلائل بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ انسان اپنی اس مختصر زندگی میں بلاؤں سے محفوظ رہنے کا کس قدر محتاج ہے اور چاہتا ہے کہ ان بلاؤں اور دباؤں سے محفوظ رہے جو شامت اعمال کی وجہ سے آتی ہیں اور یہ ساری باتیں سچی توبہ سے حاصل ہوتی ہیں۔ پس توبہ کے فوائد میں سے ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حافظہ نوکراں ہو جاتا ہے۔ اور ساری بلاؤں کو خدا ڈور کر دیتا ہے اور اُن منصوبوں سے جو دشمن اس کے لیے تیار کرتے ہیں اُن سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کا یہ فضل اور برکت کسی سے خاص نہیں بلکہ جس قدر بندے ہیں خدا تعالیٰ کے ہی ہیں۔ اس لیے ہر ایک شخص جو اُس کی طرف آتا ہے اور اس کے احکام اور ادا امر کی پیروی کرتا ہے وہ بھی دلیا ہی ہو گا جیسے پہلا شخص توبہ کر چکا ہے۔ وہ ہر ایک سچی توبہ کرنے والے کو بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے۔ پس یہ توبہ جو آج اس وقت کی گئی ہے یہ مبارک اور عید کا دن ہے۔ اور یہ عید ایسی عید ہے جو کبھی میسر نہیں آتی ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ تھوڑے سے خیال سے ماتم کا دن بنا دو۔ عید کے دن اگر ماتم ہو تو کیسا غم ہوتا ہے کہ دوسرے خوش ہوں اور اس کے گھر ماتم ہو۔ موت تو سب کو ناگوار معلوم ہوتی ہے لیکن جس کے گھر عید کے دن موت ہو وہ کس قدر ناخوش گوار ہوگی۔

تادمہ کی بات ہے کہ جب انسان ایک نعمت کی قدر نہیں کرتا وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ دیکھو جن چیزوں کی تم قدر کرتے ہو اُن کو مندوقوں میں بڑی حفاظت سے رکھتے ہو۔ اگر ایسا نہ کرو تو وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس مال کا جو ایمان کا مال ہے چور شیطان ہے۔ اگر اس کو بچا کر دل کے صندوقوں میں احتیاط سے نہ رکھو گے تو چور آئے گا اور لے جائے گا۔ یہ چور بہت ہی خطرناک ہے۔ دوسرے چور اندھیری راتوں میں آکر قلعہ لگاتے ہیں وہ اکثر پھولے جاتے ہیں اور سزا پاتے ہیں لیکن یہ چور

ایسا ہے کہ اس کی خبر نہیں ہوتی اور نہ کبھی پکڑا جائے گا۔ یہ اس وقت آتا ہے جب گناہ کی تاریخیں پھیل جاتی ہے۔ کیونکہ جو رُوحِ نور اور روشنی میں دشمنی ہے جب اعلان اپنا منہ خدا کی طرف دیکھتا ہے اور اسی کی طرف رجوع اور توجہ کرتا ہے تو وہ روشنی میں ہوتا ہے۔ اور شیطان کو کوئی موقع اپنی دستبرد کا نہیں ملتا۔

پس کوشش کرو کہ تمہارے ہاتھوں میں ہمیشہ روشنی رہے۔ اگر غفلت بڑھ گئی تو یہ چورائے گا اور سارا اندوختہ لے جائے گا اور برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اس اندوختہ کو احتیاط اور اپنی راستبازی اور تقویٰ کے ہتھیاروں سے محفوظ رکھو۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے متعلق ہونے سے کچھ عرج نہ ہو بلکہ اگر یہ اندوختہ ہمارا ہاتھ تو ہلاکت ہے اور ہمیشہ کی زندگی سے محروم ہو جائے گا۔

تنبیہ و انداز
یاد رکھو۔ یہ طاعون کے دن ہیں۔ معلوم نہیں۔ ستمبر کے آخر اور اکتوبر کے شروع میں کیا ہو جہان تک خدا نے مجھ پر ظاہر کیا ہے میں دیکھتا ہوں کہ بہت خطرناک دن آئے ہیں۔ اس لیے ہر ایک شخص جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے محفوظ رہے وہ اسی وقت سے تیاری کرے۔ جب تک غضبِ الہی نازل نہیں ہوتا اور اس کے آثار نمودار نہیں ہوتے۔ تو ہر شخص واجبِ الرحم ہوتا ہے لیکن جب آثار نمودار ہو جاویں پھر عذاب نہیں ملتا۔ بہت سی لوگ مہیاک اور جرأت کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ شوخی سے کہہ دیتے ہیں کہ مدد بائیں بلائیں اور پیچھے وغیرہ آتے ہیں۔ ایسا ہی طاعون بھی ہے لیکن یہ ان کی بد بختی اور شقاوت ہے جو ایسی جرأت پیدا ہوتی ہے وہ نہیں جانتے کہ یہ بُرے دنوں کی نشانی ہے۔ جب بلاتیں دُنیا میں آتی ہیں اور دنیا کو تباہ کرتی ہیں تو شامتِ اعمال سے ہی آتی ہیں۔ ہمیشہ سے گناہ ہوتا آیا ہے اور ہمیشہ ان صورتوں میں ہی عذاب اور بلا آتی ہے اور ان گناہوں کے بدلے میں سزا دی گئی ہے۔ پھر یہ شوخی اچھی نہیں۔ اس کا نتیجہ بہت ہی بُرا ہے۔ یہ وقت تو ایسا ہے کہ خدا سے صلح کرو اور پاک تبدیلی کرو۔ یہ کہ شوخی و شرارت سے پرہیز آؤ۔

یاد رکھو یہ طاعون ایک خطرناک عذابِ الہی ہے جو اس وقت نازل ہوا ہے اس کو حقیر مت سمجھو اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں یہ ایک نشان مقرر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نشانوں کو جو شخص حقارت سے دیکھتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ میں کھول کھول کر بیان کرتا ہوں کہ اس عذاب سے غلغلی کے لیے سچی توبہ اور پاک تبدیلی کی ضرورت ہے اور مجھ اس کے چارہ نہیں پس اسی وقت سے اس کے لیے تیاری کرو۔ شوخیوں اور شرارتوں سے باز آ جاؤ۔

مسیح موعود کے زمانہ کے دو بڑے نشان
میں یہ بات بھی بیان کرنی چاہتا ہوں کہ مسیح موعود کے زمانہ کے بہت سی نشانیں ہیں جو بڑے نشان

ہیں جن میں سے ایک آسمان پر ظاہر ہوگا اور دوسرا زمین پر۔

آسمان کا نشان تو یہ تھا کہ اس کے زمانہ میں رمضان کے مہینہ میں مقررہ تاریخوں پر سورج اور چاند گرہن ہوگا، چنانچہ کئی سال گزبے یہ نشان پورا ہو گیا اور نہ صرف اس ملک میں بلکہ دوسری مرتبہ امریکہ میں بھی پورا ہو۔

دوسرا نشان یہی طاعون کا نشان تھا جو زمینی ہے۔ یہ نشان بدن پر لڑہ ڈال دینے والا نشان ہے۔ کئی سال سے یہ بلا اس ملک میں نازل ہو رہی ہے مگر میں انوس سے ظاہر کرتا ہوں کہ ابھی تک غفلت اور بدعتی اسی طرح ترقی پر ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آخر اس طاعون کی اس قدر شدت ہو جائے گی کہ دس بیس سے سات مروجائیں گے اور بعض بستیاں بالکل تباہ اور برباد ہو جائیں گی۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ابھی بہت خطرناک دن آنے والا ہے۔ اس لیے میں ہر ایک کو جو منتا ہے کہتا ہوں کہ دیکھو اس وقت ہر ایک نفس کو چاہیے کہ اپنے نفس، اپنے بیوی بچوں اور دوستوں پر رحم کرے۔ میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں پر اپنا فضل کر دیتا ہے اور یہ عذاب ٹل سکتا ہے۔ پس چاہیے کہ ہر شخص کو کشش کرے اور سچی توبہ اور پاک تبدیلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دُعائیں مانگے۔

ایک اعتراف کا جواب

بعض لوگ اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے سلسلہ میں بھی بعض آدمی طاعون سے مر گئے ہیں۔ ایسے معترضین کو یاد رکھنا چاہیے کہ موت تو ہر نفس کے لیے مقرر ہے اور ایک بڑا ایک دل سب کو مر جاتا ہے اور طاعون سے صحابہ میں سے بھی بعض شہید ہو گئے تھے۔ غرض موت تو چارہ نہیں۔ امیر، غریب، ہندو، مسلمان، زن و مرد سب مرتے ہیں لیکن کسی موت پر اتنا رحم نہیں آتا جیسا اس موت پر کہ گھر کا گھر تباہ ہو جائے اور قفل لگ جاوے۔ اس لیے ازل نسبت قائم کر دو کہ ایسی موتیں کنی لوگوں میں ہوتی ہیں۔

اس کے سوا یہ بھی یاد رکھو کہ ہماری جماعت میں داخل ہونے والوں کا یہ علم کہ ان کے ایمان کس درجہ تک ہیں اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اب دو لاکھ سے بھی زیادہ جماعت ہے ہیں علم نہیں کہ کس حد تک کسی ایمان ہے، البتہ قیاسی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بعض کامل الایمان ہیں اور بعض اوسط درجہ کا ایمان رکھتے ہیں اور بعض ابھی ناقص درجہ پر ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مِّنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ۔ (فاطر: ۳۳) یعنی تین قسم کے

مومنوں کے تین درجے

مومن ہوتے ہیں۔ ایک تو ظاہر لفظ تَنْفِیْہ ہوتے ہیں۔ ان میں گناہ کی آلاش موجود ہوتی ہے بعض میانہ رو اور بعض سراسر نیک ہیں۔ اب ہمیں کیا معلوم ہے کہ کون کس درجہ اور مقام پر ہے۔ ہر ایک شخص کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ الگ معاملہ ہے۔ جیسا کوئی اس سے تعلق رکھتا ہے دیا ہی وہ اس سے معاملہ کرتا ہے۔ جو لوگ کامل الایمان ہیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اُسے امتیاز دے گا، کیونکہ مومن اور کافر کے درمیان ایک فرقان رکھا جاتا ہے۔ فتہ آن شریف میں مومن سے یہ مراد نہیں ہے کہ صرف زبان تک ہی اس کی قیل و قال محدود ہو اور مسح وہ ایمان کا کام کرے، تو شام کو گھر کا گھر۔ ایک لقمہ وہ تریاق کا کھالیتا ہے تو دوسرا زہر کا بھی کھا لیتا ہے۔ ایسے شخص کو وہ فرقان اور امتیاز جو مومن کے لیے مقرر کیا گیا ہے نہیں دیا جاتا۔ تم خود ہی سمجھ لو کہ وہ مریض جو پرہیز نہیں کرتا ہے خواہ اسکو کیسے ہی شفا بخش نسخے دینے جا دیں اور کتنے ہی تجربہ کیوں نہ ہوں۔ لیکن اگر وہ پرہیز نہیں کرتا تو وہ نسخے اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔

پس یہی حال بیعت کا ہے۔ اگر کوئی شخص بیعت تو کرتا ہے، لیکن شرائط بیعت کو پورا نہیں کرتا اور اپنے اندر پاک تبدیلی جو بیعت کا اصل مقصد ہے نہیں کرتا وہ اپنے لیے وبال جان ہو جاتا ہے۔ ہاں کامل الایمان اکیس ہے۔ اس کے ساتھ فرقان رکھا جاتا ہے۔ اگر یہ امتیاز نہ ہوتا تو دنیا تباہ ہو جاتی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان مشکل ہو جاتا۔ اس قسم کے نشاںوں سے ہی اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ایمان پیدا ہوتا ہے۔

اب میں پھر اس اعتراض کی طرف توجہ کرتا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہماری احمدی جماعت اور طاغون

جماعت میں سے بعض آدمی طاغون سے مرے ہیں۔ اس بات کو خوب غور سے یاد رکھو کہ صحابہؓ میں سچو بعض طاغون سے شہید ہوئے وہ اُن کے لیے مذاب نہ تھی بلکہ صحابہؓ کا گروہ بڑھا اور ان کے لیے موجب شہادت ہوئی۔ دوسروں کے لیے وہی طاغون تباہی اور بربادی کا باعث ہوئی یہی فرق ہے۔ اگر کسی مومن کو طاغون ہو جاوے وہ اس کے لیے شہادت ہے اور دوسروں کے لیے تباہی کا موجب۔ بایں ہمہ جیسا میں نے پہلے بیان کیا ہے۔ مومن اور غیر مومن میں ایک امر فارق ہوتا ہے۔ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مومن کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک یقینی امتیاز عطا کرتا ہے اور اس کو تباہ کرنا نہیں چاہتا۔ اسکی وہی مثال ہے کہ انبیاء علیہم السلامؑ پر بھی مصیبت آتی ہے اور دوسروں پر بھی جو انکے مخالف ہوتے ہیں انبیاء علیہم السلامؑ ہتھے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں اور دوسرے تباہ اور ذلیل ہوتے ہیں۔ پس دہریوں کی طرح دھوکا مت کھاؤ۔ دہاں اور رنگ ستہ اور یہاں اور رنگ ستہ۔ اسکے علاوہ یہ بھی خوب غور سے ٹوکنا ضرورت مئی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں لڑائیاں ہوتی تھیں اور وہ لڑائیاں مذابِ بگڑ میں تھیں، کیونکہ کافر بار بار سوال کرتے تھے کہ آپ ہمیں قہری نشان اور معجزہ دکھاؤ کہ ہم پر پتھر برسیں انکے بابرار کے سوالات پر ان کو دھندہ دیا گیا

کہ میں قہری نشان دکھاؤں گا اور مدد دیا گیا کہ وہ نشان تلوار کے ذریعہ ظاہر ہو گا۔ اب صاف ثابت ہے کہ وہ مذاب کا فوں کے واسطے تھا، مگر اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ ان جنگوں میں (جو قہری نشان کی صورت میں ظاہر ہوئے تھے) مہابڑ بھی شہید ہوئے، اب کیا کوئی یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ مہابڑ جو شہید ہوئے تھے مہابڑ اشد رعد تلوار اٹھا کے لیے بھی مذاب تھی؟ ہرگز نہیں بلکہ مہابڑ کی شہادت تو قوم کی ترقی اور قومیت کا باعث ہوئی۔ مہابڑ کی قوم بڑی اور بالمقابل مخالفوں کا نام و نشان مٹ گیا اور ستیاناس ہو گیا اب کوئی پتہ دے سکتا ہے کہ اب جہل کی اولاد کہاں ہے؟ اس کی بیخ کنی ہو گئی۔ یہی مثال بھنے کے لیے کافی ہے۔

اسی طرح اس میں شک نہیں کہ طاعون مذاب کی صورت میں نازل ہوا ہے۔ اور اگر ہماری جماعت میں سے بعض آدمی طاعون سے فوت ہوئے ہیں تو اس پر شور مچانا یا اعتراض کرنا دانشمندی نہیں ہے بلکہ غور طلب یہ امر قرار دینا چاہیے کہ طاعون سے نقصان کس کا ہوا۔ اور فائدہ کس کو پہنچا؟ میں یقیناً کہتا ہوں کہ جب طاعون شروع ہوئی ہے اس وقت میری جماعت کی تعداد بہت تھوڑی تھی، مگر اس وقت دو لاکھ سے بھی زیادہ جماعت بڑھ گئی، یعنی طاعون نے ترقی طاعون کے سبب سے بھی ہوئی ہے۔ طاعون نے میری جماعت کو بڑھایا ہے اور مخالفوں کو گھٹایا ہے۔ مجھے وعدہ دیا گیا تھا کہ طاعون تیری ترقی کا موجب ہوگی سو اس وعدہ کے موافق یہ جماعت بڑھ رہی ہے اور دو لاکھ تک بڑھ چکی ہے، مگر مخالفوں کا تو دوبرا نقصان ہوا ہے۔ کچھ اُن میں سے قبول میں گئے اور کچھ ہمارے پاس آئے ہیں۔ اگر ہمارا نقصان اس سے ہوتا تو یہ جماعت جو بہت ہی مختصر اور قلیل تھی بالکل تباہ ہو جاتی اور آج کوئی اس کو جاننے والا بھی نہ ہوتا۔ ان واقعات کو بے نظر نہ کر مقرر کو چاہیے کہ دیکھ کر کیا یہ اعتراض کوئی شے ہے؟

طاعون کی خبر آج سے نہیں ۲۳ برس سے براہین احمدیہ میں شائع ہو چکی ہوئی ہے اور اس لیے یہ معمولی نظر سے دیکھنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ یہ عظیم الشان قہری نشان ہے۔

غرض طاعون نے جس نقصان نہیں پہنچایا بلکہ فائدہ ہی دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی مزدور کہتا ہوں کہ ایمان کے طبقات ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ اس لیے ان طبقات کے لحاظ سے جو شخص کامل الایمان ہے وہ نافع الناس و جود ہے۔ تبلیغ دین کرنے والا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قدر ہے تو طاعون سے مزدور بچایا جاوے گا۔ بعض آدمی جن کی ایمانی حالت کمزور ہوتی ہے اندوہ اس درجہ پر نہ پہنچے ہوتے ہوں جہاں اللہ تعالیٰ کسی کو مومن کستا ہے اور ان کی ضرورت بھی کم ہو پھر ان میں سے اگر کوئی فوت ہو جاوے تو اس میں کیا حرج ہے۔ میں یہ خوب جانتا ہوں کہ ایمان کے

درجات ہیں اور ہر درجہ پر برکت ملتی ہے لیکن ان میں باہم فرق ضرور ہوتا ہے۔ دیکھو اس وقت آفتاب کی روشنی ہے۔ آنکھیں کھلی ہیں ہر ایک چیز دور و نزدیک کی صاف اور واضح نظر آتی ہے۔ جب آفتاب کی سلطنت ختم ہو جائے گی تو رات آئے گی۔ اس وقت عالم ہی اور ہوگا اگرچہ اس وقت چاند یا ستاروں کی روشنی ہوگی مگر ان روشنیوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ ایسا ہی ایمان کے مراتب میں فرق مرتب ہے۔ ایمان بھی ایک روشنی ہے جس میں درجہ پر ایمان پہنچتا ہے اسی مرتبہ کے موافق روشنی اور پھل پاتا ہے جو چاہتا ہے کہ عمر زیادہ ہو اور اس قہری نشان میں ایک امتیاز پیدا کرے اس کو لازم ہے کہ وہ کامل الایمان ہو اور اپنے وجود کو قابلِ قدر بنا دے اور اس کی یہی صورت ہے کہ لوگوں کو نفع پہنچا دے اور دین کی خدمت کرے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَنَكْتُبُ فِي الْأَنْصُرِ** (الرعد: ۱۸) یہ خوب یاد رکھو کہ عمر کھانے پینے سے لمبی نہیں ہو سکتی بلکہ اس کی اصل راہ وہی ہے جو میں نے بیان کی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو صرف کھانے پینے کو ہی زندگی کی غرض و غایت سمجھتے ہیں، حالانکہ زندگی کی یہ غرض نہیں۔ سعدی کہتا ہے :

خودن برائے زیستن و ذکر کردن است

تو معتقد کہ زیستن از بہر خودن است

جب انسان کا ایک اصول ہو جاوے کہ زیستن از بہر خودن است۔ اس وقت اس کی نظر خدا پر نہیں رہتی بلکہ وہ دنیا کے کاروبار اور تجارت ہی میں منہمک ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور رجوع کا خیال بھی نہیں رہتا۔ اس وقت اس کی زندگی قابلِ قدر وجود نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

قُلْ مَا يَغْنَبُ آبُكُمْ دَرَجَتِي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ (الفرقان: ۷۸)

یعنی میرا رتبہ تمہاری پروا کیا رکھتا ہے۔ اگر تم اس کی بندگی نہ کرو۔

مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ اس ملک میں ہیضہ کی خطرناک وبا پڑی تھی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کشف کے ذریعہ یہ نگارہ دکھایا تھا میں نے دیکھا کہ ایک بڑا میدان ہے اور اس میں ایک بہت بڑی لمبی نالی ہے جس پر قصابوں نے بھیڑیں لٹائی ہوئی ہیں اور چھریاں اُن کی گردنوں پر رکھی ہوئی ہیں۔ وہ آسمان کی طرف مٹنے کر کے دیکھ رہے ہیں گویا آسمانی حکم کا انتظار کرتے ہیں۔ میں پاس ہی ٹھل رہا ہوں اتنے میں میں نے یہ آیت پڑھی **قُلْ مَا يَغْنَبُ آبُكُمْ دَرَجَتِي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ** (الفرقان: ۷۸) یہ آیت سنئے ہی اُنھوں نے چھریاں پھیر دیں اور وہ بھیڑیں تڑپنے لگیں۔ اُن کو تڑپتے دیکھ کر وہ قصاب بوسے

کہ تم کیا ہو، گوہر کھانے والی بیڑیں ہی جو غرض اس کے بعد ہیضہ کی وہ خطرناک وبا پڑی پس جو انسان
خدا تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں کرتا اس کا رتبہ اور قدر بجااست غرض میرے زیادہ نہیں ہوتا۔ (بددعا، ترجمہ ۱۹۵۷ء، المکتبۃ المدینہ، لاہور)

دلائل صداقت

بالآخر میں پھر کہتا چاہتا ہوں کہ میری نسبت جو مخالف لوگ مخالفت
کرتے ہیں اور میرا انکار کرتے ہیں۔ اگر وہ دُعا میں کرتے اور خدا تعالیٰ
سے میری نسبت کشفِ حقانیت چاہتے تو ان کی آنکھیں کھل جاتیں مگر افسوس ہے کہ انھوں نے مخالفت
میں حد سے زیادہ حصہ لیا اور میرے دُعاوی پر نہ موروں کی اور نہ میری کتابوں کو پڑھا اور نہ میری باتوں کو
تقصیب سے محال ہو کر سنا۔ وہ مجھے دُجال اور مغتری تو کہتے ہیں مگر وہ اس امر پر غور نہیں کرتے کیا
دُجال اور مغتری بھی اس قسم کی کامیابی حاصل کیا کرتے ہیں؟ یاد رکھو کہ اگر یہ انسان کا اپنا سلسلہ ہوتا تو
بھئی کا تباہ ہو جاتا، کیونکہ اس کے تباہ کرنے میں ہر طرف سے مخالفت اور کوشش ہو رہی ہے اور جب خدا تعالیٰ
کے بھی خلاف ہوتا تو وہ بھی اس کا دشمن تھا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ یہ بجائے تباہ ہونے کے ترقی کر رہا ہے؟
اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے انسانی کا دوبار نہیں ہے۔ تم جانتے ہو کہ مسیحاؑ
دعویٰ آج نہیں ہوا ہے بلکہ چوبیس سال سے میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہمکا ہوتا
ہے اور اس نے مجھے مامور کیا ہے۔

انسانی گورنمنٹ میں اگر کوئی شخص جھوٹا ملازم سرکار بنے تو وہ فوراً پکڑا جاتا ہے۔ اور سزا پاتا ہے۔ تو یہ کیا
اندر میرے کہ خدا تعالیٰ کی گورنمنٹ میں ایک شخص مامور ہونے کا مدعی ہے اور بجائے اس کے کہ وہ پکڑا
جائے اور تباہ کیا جائے، اُسے ترقی مل رہی ہے کوئی بناوٹے کیا جھوٹوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے، بڑا این
احمد یہ چھپی ہوئی موجود ہے۔ اس شہر میں اس کے بہت سے گھر ہوں گے۔ اس کو پڑھو اور دیکھو کہ جو کچھ اس
میں درج ہے کیا آج بہت سی باتیں ان میں پوری نہیں ہو چکیں؟ اور کیا کوئی منصوبہ باز کر سکتا ہے کہ اس قدر
عرصہ دراز پہلے جبکہ اپنی زندگی کا بھی اقتدار نہیں ہوتا ایک بات کہے اور پھر اتنے عرصہ کے بعد جس میں ایک
پتہ پیدا ہو کر بھی صاحبِ اولاد ہو سکتا ہے وہ پوری ہو جاوے۔ میں جانتا ہوں کہ اسی شہر میں ایسے
لوگ بھی ہیں جو جانتے ہیں کہ اس زمانہ میں مجھے جاننے والے کہتے تھے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ میں ایک
گناہی کی حالت میں تھا۔ سال بھر میں بھی ایک خط نہ آتا تھا، لیکن اس گناہی کے زمانہ میں علیم و خیر خدا
نے مجھے خبر دی جو بڑا این احمد یہ میں موجود ہے کہ ایک زمانہ آنے والا ہے جبکہ فوج و در فوج لوگ
میرے پاس آئیں گے میں لوگوں کو کھینچ کھینچ کر لاؤں گا اور مالی نصرتیں بھی آئیں گی اور دُنیا میں تیری شہرت
ہو جائے گی جیسے نکھارے غُمان اَنْ تَحْضَانَ وَ تَعْرِفَ بَيْنَ النَّاسِ اور پھر فرمایا اِنَّ لَوْحًا مِنْ لَحْدٍ

بَیِّنٌ عَیْنِی اَدْرِیَا نَبِیُّکَ مِنْ مَیْلِ قَبِیْحٍ عَیْنِی -

اور پھر فرمایا لَا تَصْغُرْ بِخَلْقِ اللَّهِ وَلَا تَسْتَعْدِی النَّاسَ یعنی اب وقت آگیا ہے کہ تو لوگوں میں شناخت کیا جاوے اور تیری مدد کی جاوے۔ تیرے پاس دُور دُور راہوں سے لوگ آئیں گے اور دُور دراز جگہوں سے تجھے تحائف اور مالی نصرتیں آئیں گی۔

اور پھر فرمایا کہ تیرے پاس کثرت سے مخلوق آئے گی، اس لیے تو تحمل سے ان کو قبول کرنا اور ان کی کثرت سے تمک نہ جانا۔

غرض اس قسم کے بہت سے الہامات ہیں جو نہ صرف عربی زبان میں ہوتے بلکہ فارسی میں ہوتے۔ اُردو میں ہوتے اور انگریزی میں بھی ہوتے جس کو میں جانتا بھی نہیں اور ایک لمبا سلسلہ ان الہامات اور پیشگوئیوں کا چلا گیا ہے اور جہاں پر اپن ختم ہوتی ہے وہاں یہ الہام ہوا :

”دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا پر خدا
اسے قبول کئے گا اور بڑے زور اور حملوں اس کی پجائی ظاہر کریگا“

مجھے حیرت آتی ہے جب میں ان لوگوں کے مُنہ سے سُنا ہوں کہ کوئی نشان دکھاؤ۔ ان نشانات پر وہ خود نہیں کہتے اور ان کو حقیر سمجھتے ہیں افسوس! اور اور نشان مانگتے ہیں۔ میں یقین کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ قادر ہے۔ وہ نشان پر نشان دکھا رہا ہے، لیکن یہ دانشمندی اور تقویٰ کا طریق نہیں ہے کہ پہلے نشانوں کو چھوڑ دیا جائے۔ ان نشانوں کو سرسری نظر سے نہ دیکھو۔ مولوی محمد حسین صاحب وہ شخص ہیں کہ ان سے بڑھ کر کسی نے عداوت کا غیر نہیں لیا۔ انھوں نے بنارس تک پھر کر کفر کا فتویٰ حاصل کیا۔ اور ہر قسم کی مخالفت میں انھوں نے کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا اور کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب باوجود اس مخالفت کے اس کو قسم دیکر پوچھو کہ جب تم نے براہین احمدیہ پر ردیو لکھا اور یہ پیشگوئیاں اور نشان اس میں موجود تھے اس وقت ہمارا کیا حال تھا۔ کہاں تک میری شہرت تھی اور کس قدر لوگوں کو تعلق تھا۔ اور کیا اب ان الہامات کے موافق یہ نشانات جو پورے ہوئے ہیں آپ بنائے گئے ہیں؟ اس وقت موجود تھے یا نہیں؟ اور انہوں نے پڑھے تھے یا نہیں؟ اگر پڑھے تھے تو پھر سچ کچھ کہہ لیں کہ اس زمانہ میں جب یہ دعا لکھا گیا ہے رَبِّ لَا تَسْخَرْ دُنِیَّ فَسَرْ دَاؤُ أَنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِیْنَ (الانبیاء : ۹۰) اور اس میں آپ گواہی دیتا ہے کہ میں اکیلا ہوں۔ وہ الہامات جو جماعت کی ترقی اور میری قبولیت کے متعلق ہیں عظیم الشان نشان ہیں یا نہیں؟ اگر تعصب اور سخت دل مانع نہ ہو تو اقرار کرنا پڑے گا۔

پھر اسی براہین میں یہ بھی موجود ہے کہ علماء مخالفت کریں گے کہ ترقی نہ ہو، لیکن میں ترقی دوں گا۔

اور پھر سب لوگ جانتے ہیں اور ہر روز دیکھتے ہیں کہ کس قدر مخالفت ہو رہی ہے۔ اور کیا اس مخالفت سے یہ سلسلہ رک گیا یا اس نے ترقی کی؟ اگر کوئی ایسی نظیر دنیا میں موجود ہے اور کوئی شخص ایسی کتاب پیش کر سکتا ہے جس میں ایک عرصہ پہلے ایسی پیشگوئیاں درج ہوں اور وہ پوری ہوئی ہوں۔ یقیناً یاد رکھو کہ کہ کبھی مغزری اور کذاب سے ایسا سلوک نہیں کیا جاتا اور اس قدر مہلت اور فرصت اسے نہیں دی جاتی۔ اگر کوئی ایسا مغزری یا کذاب پیش کیا جاوے تو ہم قبول کر لیں گے۔ پھر ایسی مخالفت کے متعلق یہ خبر بھی دی گئی تھی کہ ہر مخالفت کرنے والا اپنے منصوبوں اور تجویزوں میں ناکام اور نامراد رہے گا خواہ وہ مولوی ہو یا فقیر ہو یا امیر ہو کوئی ہو۔ اور اب تک واقعات نے اس امر کو چنانہت کر دکھایا ہے اور میں کھلے دل سے بیان کرتا ہوں کہ میں خدا تعالیٰ کی ان پیشگوئیوں اور ان مکالمات پر جو میرے ساتھ ہوتے ہیں ایسا ہی یقین رکھتا ہوں جیسا کہ خدا کی دوسری کتابوں پر ایمان لاتا ہوں۔ اس نے یہ بھی مجھے فرمایا ہے کہ میں تبھی بہت برکت دوں گا یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ وہ زمانہ خواہ کبھی آنے والا ہو، لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ اسی طرح ہوگا۔ اس زمانہ کے لوگ دیکھیں گے یا ان کے بیٹے یا ان کے بیٹے غرض یہ ہوگا ضرور۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ایک لفظ یا شوشہ نہ ملے گا۔

غرض یہ نشانات ہیں جن پر غور کرنا چاہیے اور ٹھنڈے دل سے سوچو کہ مغزری کو یہ تائیدیں نہیں ملا کرتیں۔ پھر بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نشانات کو کیا کریں قرآن شریف کے خلاف مسائل پیش کیے جاتے ہیں۔ مجھے ایسا کہنے والوں پر بھی انوس آتا ہے کہ اگر ان کا قرآن شریف پر ایمان ہوتا تو ہرگز ایسی بات نہ کہتے، کیونکہ ہم نے بار بار ظاہر کیا ہے۔ اور کتابوں میں شائع کیا ہے کہ ہم قرآن شریف پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایک آیت کا بھی انکار کرے وہ گمراہ اور جہنمی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے وہ کافر ہے مگر کیا کروں یہ لوگ بنی اسرائیل کی طرح جنھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا نہیں مانتے اور انکار کرتے ہیں۔ مجھ میں اور ان میں یہی اختلاف ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آیت **يَا عِيسَى ابْنِي مُوسَى قُلْ إِنَّكَ دَرِغْتُ إِلَىٰ** (آل عمران : ۵۶) کی ترتیب جو قرآن شریف میں ہے صحیح نہیں ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے کلام کی نسبت ایسا اعتقاد رکھنا یا گمان کرنا خطرناک ہے ادبی اور شوخی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس آیت کی ترتیب صحیح ہے اور اسی لیے اس کے یہ معنی ہیں کہ اسے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں اور اپنی طرف تیرا رفع کرنے والا ہوں۔ مگر یہ لوگ اس ترتیب کو غلط (معاذ اللہ) سمجھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ **دَرِغْتُ إِلَىٰ** جگہ **دَرِغْتُ إِلَىٰ** انتہاء انتہاء چاہیے اور اس کے بعد **مُتَوَقِّفٌ** چاہیے۔ گویا کسان کے اعتقاد کے موافق خدا تعالیٰ کو غلطی ملے گی۔ اس نے کتنا تو یہ تھا

ہے کہ مخالفت کی وجہ سے حق بات پر بھی غور نہیں کرتے اور یونہی کوئی بات سُنی منہ پرھاگ آجاتی ہے اور پھر جو زبان پر آجاتا ہے کہہ دیتے ہیں۔ مگر یاد رکھو یہ امر تقویٰ کے خلاف ہے۔ متقی کی زبان ڈرتی ہے کہ بغیر سوچے کچھ کوئی بات مُنہ سے نکالے۔

میرا معاملہ اگر بعد میں نہیں آتا تو طبعی تقویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو تاکہ وہ خود تم پر اصل حقیقت کھول دے۔ خدا تعالیٰ کے کلام کی بے حرمتی نہ کرو؛ در نہ طبعی نجات مہلول جانے کا اندیشہ ہے۔ آج وقت ہے بصیرت کے کام لو۔

قرآن شریف قانونِ آسمانی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اس میں تبدیلی کریں تو یہ بہت ہی سخت گناہ ہے۔ تعجب ہو گا کہ ہم یہودیوں اور عیسائیوں پر بھی اعتراض کرتے ہیں اور پھر قرآن شریف کے لیے وہی روار کھتے ہیں۔ مجھے اُدھی افسوس اور تعجب آتا ہے کہ وہ عیسائی جن کی کتابیں فی الواقعہ محرف مبدل ہیں وہ تو کوشش کریں کہ تحریف ثابت نہ ہو اُدھی ہم خود تحریف کرنے کی فکر میں !!!
دیکھو افترار کرنے والا غیث اور موزی، ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کے کلام میں تحریف کرنا۔ یہ بھی افترار ہے اس سے بچو۔

عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا مسئلہ
غرض قرآن شریف کی یہ آیت صاف طور پر مسیح کی وفات کا مدعا دیتی ہے اور جس قدر وعدے اس آیت میں دنا فُعلت اُنہی سے شروع ہو کر آفر تک ہیں۔ وہ ہمارے خلاف بھی مانتے ہیں کہ پورے ہو گئے حالانکہ وہ سب بعد وفات ہیں۔ پھر وفات کا انکار کیوں کیا جاتا ہے۔

ملاوہ بریں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجر صادق ہیں جو مسلمان کہلا کر بھی آپ پر ایمان نہیں لاتا اور آپ کو مجر صادق تسلیم نہیں کرتا وہ بڑی بد ذاتی کرتا ہے۔ آپ نے تو فرمایا ہے کہ میں نے مسیح کو دوسرے آسمان پر بھیجی کے پاس دیکھا ہے۔ اب کیا یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے یا نہیں۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام درحقیقت وفات یافتہ نہ تھے بلکہ زندہ تھے تو پھر اس سوال کا کیا جواب ہے کہ ایک وفات یافتہ سے کیا تعلق ہے؟ ان کی تو روح بھی ابھی قبض نہیں ہوئی تھی۔ ادنیٰ فہم کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ مُرُوہ کے پاس تو مُرُوہ ہی ہو سکتا ہے۔ پھر یہ کیا ہوا کہ مُرُوہ کے پاس زندہ جا بیٹھا۔ یہ صرف اپنی ہی غلطی ہے۔ در نہ سچ یہی ہے کہ حضرت مسیح بھی مرکز ہی تھی علیہ السلام کے پاس گئے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قول سے یعنی قرآن شریف سے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل یعنی رویت سے ثابت کر دیا جو اس قول اور فعل کو نہیں مانتا اسے پھر میں کیا کیوں۔ ان دو گواہوں کے بعد اُدھی کس گواہ کی حاجت

ہے پھر یہاں تک ہی بات نہیں۔ خود حضرت مسیح کا تو صاف اقرار بھی موجود ہے اور اس آیت فَلَمَّا تَوَلَّيْتَنِي كُنْتُ مِنَ الْمُنْتَقِبِينَ عَلَيْهِم (المائدہ: ۱۱۸) سے تو اس سلسلے کا فیصلہ ہی ہو جاتا ہے۔ اس آیت سے پہلی آیتوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح سے قیامت کے دن سوال کرے گا کہ کیا تو نے تمہاں تک میری ماں کو اور مجھ کو خدا بنا لیا۔ حضرت عیسیٰ اپنی بریت میں عرض کریں گے کہ میری کیا مجال تھی جو میں ایسی تعلیم دیتا۔ یہ تو جب تک اُن میں رہا اُن کو تیری توحید ہی کی تعلیم دیتا رہا جو تو نے مجھے دی تھی لیکن جب تو نے مجھ کو وفات دیدی پھر تو ان پر نگران تھا۔

اب خود کا مقام ہے کہ اِنِّیْ مُتَوَقِّئُکَ میں جو وعدہ تھا وہ اس آیت فَلَمَّا تَوَلَّيْتَنِي ہے پورا ہوتا ہے۔

اسوا اس کے یہ آیت حضرت مسیح کی موت اور ان کی دوبارہ آمد کے متعلق ایک فیصلہ کن آیت ہے اور یہ اس قرآن کی آیت ہے جس کا حرف محفوظ ہے اور جس کی مخالفت کا ذمہ دار خود اللہ تعالیٰ ہے جیسا کہ اس نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ الذِّکْرُ وَ اَنَّا لَهٗ لَخٰیضُوْنَ۔ (الحجر: ۱۰) افسوس مسلمانوں نے اس کتاب کی قدر نہیں کی۔ اس آیت میں حضرت مسیح نے اپنی بریت دو صورتوں سے کی ہے۔ اول تو یہ کہ میری زندگی میں عیسائی نہیں بگڑے کیونکہ میں ان کو توحید کی تعلیم دیتا رہا۔ دوم جب مجھے وفات دیدی مجھے کچھ خبر نہیں۔

اب خود طلب امر یہ ہے کہ حضرت مسیح ابھی تک زندہ ہی ہیں۔ تو صاحبو! پھر ان کے اس اقرار کے موافق یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ابھی تک عیسائی بگڑے بھی نہیں اور جو تعلیم وہ پیش کرتے ہیں وہ صحیح ہے حالانکہ یہ واقعات مسیح کے خلاف ہے۔ عیسائی مندر بگڑ چکے ہیں۔

صاحبو! اگر مسلمانوں کے اس خیالی عقیدہ زندہ آسمان پر جانے کو کہہ کر اور اس آیت کے موافق عیسائی مسلمانوں پر اعتراض کریں کہ ہماری تعلیم تمہارے اقراء کے موافق بگڑی نہیں ہے تو کیا جواب ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہ امر تو حضرت مسیح کی زندگی سے وابستہ ہے اور زندگی تعلیم ہے تو پھر دوسری تعلیموں کے انکار کے لیے کیا غدہ ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی خیر اسی میں ہے کہ وہ قرآن شریف پر ایمان لادیں اور وہ یہی ہے کہ مسیح کی وفات پر ایمان لادیں۔

دوسری بات جو اس آیت میں فیصلہ کی گئی ہے وہ ان کی دوبارہ آمد کا مسئلہ ہے۔ مسلمانوں میں غلطی سے یہ عقیدہ مشہور ہو گیا ہے جس کی کوئی اصل نہیں کہ وہی مسیح ابن مریم دوبارہ آسمان سے نازل ہوں گے اور چالیس برس تک اس دنیا میں رہیں گے۔ عیلبوں کو توڑیں گے اور کافروں سے جنگ کریں گے۔

دیگرہ وغیرہ۔

اب غور کا مقام ہے کہ ایک نبی صادق کی نسبت یہ عقیدہ رکھنا کہ اس نے جھوٹ بولا یہ تو بے ایمانی ہے۔ ایک شخص اگر عدالت کے سامنے جھوٹ بولے تو وہ حلف دروغی کی سزا پاتا ہے۔ پھر عظیم و جبر عالم الغیب خدا کے حضور قیامت کے دن کسی نبی کو جھوٹ بولنے کی جرأت کب ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں لیکن یہ عقیدہ جو میں نے ابھی بیان کیا ہے، تسلیم کر لیا جاوے اور اس کو صحیح مانا جاوے تو پھر قرآن شریف چھوڑنا پڑے گا اور حضرت مسیح کو معاذ اللہ خدا تعالیٰ کے حضور قیامت کے دن جھوٹ بولنے والا قرار دینا پڑے گا۔ کیونکہ اگر یہ سچ ہے کہ وہی مسیح اُتر آئے گا، تو پھر خدا تعالیٰ کے سامنے ان کا یہ جواب کہ فَكُنَّا تَوْفِيقِي كُنْتَ أَنتَ الْمَرْقُوبُ حَلِيمٌ۔ صحیح نہیں، کیونکہ ان کو تو اس وقت یہ کہنا چاہیے کہ چالیس سال تک آسمان سے اُتر کر پھر زمین پر رہا اور میں نے جنگیں کیں، صلیبیں توڑیں اور شہرِ یروشلم کو مارا۔ کفار کو مسلمان کیا۔ حالانکہ ان کے جواب میں ان باتوں میں سے کسی کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا۔ پھر خدا کے واسطے سوچ کہ جواب دو۔ کیا تم یہ تجویز نہ کرو گے کہ حضرت مسیح نے معاذ اللہ جھوٹ بولا؟ اور کیا یہ نبی کی شان ہے کہ خدا کے سامنے جھوٹ بولے؟ جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے اور قرآن پر حملہ کرتا ہے وہ بد ذات اور جہنمی ہے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ملعون ہیں جو کسی بات کے لیے قرآن شریف پر ہاندہ کرتے ہیں۔

پس یہ آیت مسیح کی وفات اور ان کی دوبارہ آمد کے متعلق قول فیصل ہے۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ وہ وفات پانچکے ہیں اور وہ دوبارہ نازل نہیں ہوں گے اور قرآن شریف سچا ہے اور حضرت مسیح کا جواب بھی سچا ہے۔ ہاں یہ امر کہ کہنے والے مسیح سے پھر کیا مراد ہے تو یاد رکھو جو کچھ خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا اور اپنی تائیدوں اور نصرتوں اور نشانوں کے ساتھ اُسے ثابت کیا۔ وہ یہی ہے کہ انیوالا اسی اُمت کا ایک فردِ کامل ہے اور خدا تعالیٰ کی کُل کُل وحی نے ظاہر کیا ہے کہ وہ آنے والا ہیں ہوں جو چاہے قبول کرے۔ میرا یہ دعویٰ نرا دعویٰ نہیں ہے بلکہ اسکے ساتھ زبردست ثبوت ہیں جو ایک سلیم الفطرت اور متقی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔

یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جب کسی مامور کو بھیجتا ہے تو تین ذریعوں سے اس کی

مامور کی صداقت ثابت کرنے کے تین ذرائع

سچائی کو ثابت کرتا اور اتمامِ حجت کرتا ہے۔

اول۔ نصوص کے ذریعہ یعنی شہادتوں سے اتمامِ حجت کرتا ہے۔

دوم۔ نشانات کے ذریعہ جو اس کی تائید میں اور اس کے لیے ظاہر کیے جاتے ہیں۔

سوّم عقل کے ذریعہ۔

بعض اوقات یہ تینوں ذریعے جمع ہو جاتے ہیں اور اس وقت خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ سب ذریعے میری سچائی کو ثابت کر رہے ہیں۔

پس نصوص کے لیے یاد رکھو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم میں جس آنے والے کی خبر دی ہے اس کے لیے یہی فرمایا ہے کہ وہ اسی اُمت میں سے ہوگا؛ چنانچہ بخاری اور مسلم میں مِنْكُمْ کا لفظ موجود ہے کہیں بھی نہیں فرمایا کہ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور قرآن شریف میں سورہ نور میں استخلاف کے وعدہ میں بھی مِنْكُمْ ہی فرمایا ہے۔ اب بتاؤ کہ قرآن اور حدیث کے نصوص آنے والے کو اسی اُمت سے ٹھہراتے ہیں یا باہر سے لاتے ہیں۔ اور قرآن شریف میں زمانہ مسیح موجود کے آنے کا ٹھہراتا ہے۔

دوم نشانات : وہ نشانات جو میری تائید میں ظاہر ہو چکے ہیں اور جو میرے ہاتھ پر پورے ہوئے ہیں۔ اُن کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان کے زندہ گواہ اس وقت لاکھوں انسان موجود ہیں۔ میں نے اپنی کتاب نزول المسیح میں ڈیڑھ سو کے قریب نشان لکھے ہیں اور بعض کا میں نے ابھی ذکر بھی کیا ہے تاہم وہ نشان جو میرے لیے ظاہر ہونے وہ بھی تھوڑے نہیں ہیں۔ اور انسانی طاقت میں یہ نہیں کر رہا ان باتوں کو اپنے لیے خود جمع کرے۔

قرآن شریف سے ثابت ہے کہ مسیح موعود اس وقت آنے کا جب چھ ہزار سال کا دور ختم ہوگا اور عیسائیوں اور یہودیوں کے نزدیک وہ وقت آ گیا ہے۔

پھر قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے اور احادیث صحیحہ اس کی تصدیق کرتی ہیں کہ مسیح موعود کے زمانہ میں ایک نئی سواری پیدا ہوگی جس سے اُونٹ بیکار ہو جائیں گے۔ جیسا کہ قرآن شریف میں ہے وَإِذَا الْإِبِلُ اسْتَغْطَلَّتْ (التکویر : ۵) اور حدیث صحیحہ میں ہے۔ وَكَيْفَ تَرْكَبُ الْإِبِلَ لَمْ يُغْلَبْ فَلَا يُسْقَى عَلَيْهَا۔ اب آپ لوگ جانتے ہیں کہ کتہ اور مدینہ کے درمیان بھی ریل تیار ہو رہی ہے۔ اس عظیم الشان پیش گوئی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک اخبار والے نے لکھا ہے کہ کتہ مدینہ والے بھی یہ نظارہ دیکھ لیں گے کہ اونٹوں کی قطاروں کی بجائے ریل گاڑی دہاں چلے گی۔ قرآن شریف میں جو فرمایا وَإِذَا الْإِبِلُ اسْتَغْطَلَّتْ اس کے متعلق نواب صدیق حسن خاں نے لکھا ہے کہ عشار حاملہ اُونٹنی کو کہتے ہیں اس لیے یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا تاکہ یہ سمجھ آ جاوے کہ اسی دنیا کے متعلق ہے کیونکہ حاملہ ہونا تو اسی دُنیا میں ہوتا ہے۔

اسی طرح نہروں کا نکالے جانا۔ چھاپے خانوں کی کثرت اور اشاعت کتب کے ذریعوں کا عام

ہونا۔ اس قسم کے بہت سے نشان ہیں جو اس زمانہ سے مخصوص تھے اور وہ پورے ہو گئے ہیں۔ ایسا ہی کسوف و خسوف کا نشان جو رمضان میں ہوا۔ یہ حدیث اکمال الدین اور دارقطنی میں موجود ہے۔ پھر حج کا بند ہونا بھی نشان تھا وہ بھی پورا ہوا۔ ایک ستارہ نکلنے کی نشانی تھی وہ بھی نکل چکا۔ طاعون کا نشان تھا وہ بھی پورا ہو گیا۔

غرض میں کہا تک بیان کرنا جاؤں یہ ایک لمبا سلسلہ ہے۔ طالب ہی کے لیے اسی قدر کافی ہے۔ پھر تیسرا ذریعہ عقل ہے اگر عقل سے کام لیا جائے اور زمانہ کی حالت پر نظر کی جائے تو صاف طور پر ضرورت نظر آتی ہے غور سے دیکھو اسلام کی حالت کیسی کمزور ہو گئی ہے۔ اندرونی طور پر تقویٰ طہارت اٹھ گئی ہے۔ ادا و احکام الہی کی بے حرمتی کی جاتی ہے اور ارکان اسلام کو ہنسی میں اڑایا جاتا ہے اور بیرونی طور پر یہ حالت ہے کہ ہر قسم کے معترض اس پر حملہ کر رہے ہیں اور اپنی جگہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا نام و نشان مٹا دیں۔

غرض جس پہلو سے دیکھو اسلام کمزور ہو گیا ہے۔ وہ اسلام جس میں ایک بھی مُرتد ہو جاتا تو قیامت آجاتی۔ اس میں تیس لاکھ مُرتد ہو چکا ہے کیا ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ اِنَّمَا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَآلَهُ لَخَافِظُونَ (الحجر: ۱۰) پورا نہ ہوتا؟ اگر اب اسلام کی خبر نہ لی جاتی تو پھر اور کونسا وقت آنے والا تھا؟

پس از آنکہ من نہ مانم بچہ کار خواہی آمد

کیا خدا تعالیٰ اس وقت نصرت کرے گا جب یہ نام منٹ جائے گا؟ ایک طرف حدیث میں یہ وعدہ کہ ہر صدی پر مجدد آئے گا مگر اس وقت جو عین ضرورت کا وقت ہے کوئی مجدد نہ آئے؟ تعجب ہے تم کیا کہہ رہے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو وہ زمانہ کہ اس میں متواتر نبی آتے رہے اور یہ امت جو خیر الامت کہلاتی ہے اور خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امت ہے۔ باوجود امت مرحومہ کملانے کے اس میں جب آئے تو دجال آئے اور پھر ایک دو نہیں تیس دجال۔ گویا خدا کو خطرناک دشمنی ہے۔ دُجہ اس کو ایسا تباہ کرنا چاہتا ہے کہ نام و نشان نہ رہے۔ افسوس میری مخالفت میں یہ لوگ ایسے اندھے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور شوخی اور بے ادبی کرنے سے باز نہیں آتے۔ اس کو عملی طور پر رد مل کا قرار دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک شان کرتے ہیں۔

دیکھو میں کھول کر کہتا ہوں کہ تم اپنے نفسوں پر رحم کرو۔ اس پیغمبر کی شان میں جو افضل الرُّسُل ہے یہ بے ادبی نہ کرو کہ حضرت سح

وفاتِ مسیح علیہ السلام

کو اس سے افضل قرار دے کیا تم نہیں جانتے کہ آپ کی وفات پر صحابہ کی کیا حالت ہوتی تھی۔ وہ رونا و داہ پھرتے تھے۔ آپ کی زندگی ان کو اتنی عزیز تھی کہ حضرت عمرؓ نے توارکھینچ لی تھی کہ اگر کوئی آپ کو مُردہ کے گاتوئیں اس کا سر اُڑا دوں گا۔ اس شور پر حضرت ابو بکرؓ آئے اور انہوں نے آگے بڑھ کر آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا کہ آپ پر خدا تعالیٰ دو موتیں جمع نہ کرے گا اور پھر یہ آیت پڑھی وَمَا حُكِّمْتُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (آل عمران: ۱۴۵) یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہیں۔ پہلے جس قدر رسول آئے ہیں سب وفات پا گئے ہیں۔ صحابہؓ نے جب اس آیت کو سنا تو انہیں ایسا معلوم ہوا کہ گویا یہ آیت اب اُتری ہے۔ انہوں نے معلوم کیا کہ آپ کے مقابلہ میں کوئی اور زندہ نہیں ہے۔ تم میں وہ عشق اور محبت نہیں جو صحابہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی؛ ورنہ تم یہ بھی روانہ رکھتے کہ مسیح کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل زندہ کہتے۔ میں یہ سچ کہتا ہوں کہ اگر صحابہؓ کے سامنے اس وقت کوئی کتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو ان میں سے ایک بھی زندہ نہ رہتا وہ اس قدر آپ کے عشق اور محبت میں فاش نہ تھے۔

حسان بن ثابتؓ نے اس موقع پر ایک مرثیہ لکھا ہے جس میں وہ کہتے ہیں:

كُنْتُ السَّوَادَ لِنَاظِرِي - فَحَبَّبِي عَلَيْكَ النَّاظِرُ ۝ مَنِ شَاءَ بَعْدَكَ قَلِيَمْتُ - فَعَلَيْكَ كُنْتُ أَحَادِدُ
یعنی اے میرے پیارے نبیؐ تو تو میری آنکھوں کی پتلی تھا اور میرے دیدول کا نور تھا پس میں تو تیرے مرنے سے اندھا ہو گیا۔ اب تیرے بعد میں دوسروں کی موت کا کیا غم کروں۔ میں نے تیرے یا موسیٰؑ کے مرنے کے بعد تیرے ہی مرنے کا غم تھا۔ صحابہؓ کی تو یہ حالت تھی۔ مگر اس زمانہ میں اپنے مُندے سے اقرار کرنے ہیں کہ نہیں افضل الانبیاء وفات پا گئے اور حضرت مسیحؑ زندہ ہیں۔ افسوس مسلمانوں کی حالت کیلئے کیا ہو گئی۔ میں خوب جانتا ہوں اور اس واقعہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صحابہؓ کا پہلا اجماع مسیح کی وفات ہی پر ہوا تھا۔ پھر ان کے خلاف کرنا یہ کونسی عقل مندی اور تقویٰ ہے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ یہ غلطیاں امتدادِ زمانہ کی وجہ سے ہیں۔ تقویٰ نہیں رہا۔ جہالت بڑھ گئی ہے۔ رو بخت ہونا کم ہو گیا ہے۔ راہِ راست مجرب ہو گیا ہے اور سببِ انور ہیں جو میری ضرورت کے داعی ہیں۔ میں آخر میں پھر کہتا ہوں کہ الہی باتوں پر غور کرو۔ اپنے گھروں میں جا کر تنہائی میں سوچو کہ تم چاہتے ہو کہ اسلام آدھ سو سال تک آفتوں کا نشانہ بن جائے اگر اب تک کوئی نہیں آیا تو پھر صدی کا سر تو چلا گیا۔ بائیس برس گزر چکے۔ اب آدھ سو سال تک انتظار کرو۔ لیکن یاد رکھو کہ اگر مجھے قبول نہ کر دو گے تو پھر تم بھی بھی آئے دالے موعود کو نہیں پاؤ گے۔

میں نے اتنی باتیں کی ہیں۔ بعض مخالفوں کو فائدہ کی بجائے جوش آئے گا اور وہ مار جیت کی طرف توجہ کریں گے یہ نہیں کہ رد و رد دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق اور مدد چاہیں میری یہ نصیحت ہے

کہ تقویٰ کو ہاتھ سے نہ دو اور خدا ترسی سے ان باتوں پر غور کرو اور تنہائی میں سوچو اور آخر اللہ تعالیٰ سے
دُعائیں کرو کہ وہ دعائیں سننا ہے۔

ستمبر ۱۹۰۴ء

بمقام لاہور

ایک نوج پُرورد مجلس کی روئیداد

بعد نماز جمعہ حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نائزین اور مشتاقانِ زیارت کے اصرار و خواہش
پر اجلاس فرمایا ہوئے۔ حاضرین میں سے ہر ایک دوسرے سے پہلے آگے بڑھنا چاہتا تھا
ان کے بڑے ہوئے جوشِ زیارت اور شوقِ ارادت میں انتظام کا ہونا آسان نہ تھا دھکے
پر دھکا کھاتے تھے اور آگے بڑھتے جاتے تھے۔ آخر جب حضرت کا حکم سنا کہ بیٹھ جاؤ۔
جو جہاں کھڑا تھا۔ وہیں بیٹھ گیا۔ وہ نظارہ جن لوگوں نے دیکھا ہے اس کا لطف اور اثر کچھ وہی
دل محسوس کر سکتے ہیں۔ حضرت حجۃ اللہ کے انفاسِ طیبہ کا کچھ ایسا اثر پڑ رہا تھا کہ اس مجمع پر
نگاہ ڈالنے سے اللہ تعالیٰ کی غفلت اور جلال کا پتہ لگتا تھا اور صاف سمجھ میں آتا تھا کہ یہ
مہذب اور کشش کسی مغربی اور کذاب کو نہیں دیا جاتا۔ آپ خاموش بیٹھے تھے کہ خاکسار ایدہ تر
الحکم نے ایک ارادت مند کی طرف سے عرض کیا کہ وہ کچھ سنانا چاہتا ہے۔ فرمایا :

ہاں سنا دو

اس پر اس شخص نے نہایت پُرورد اور پُر جوش لہجہ میں بزبانِ پنجابی کچھ اشعار سنائے جن میں
حضرت حجۃ اللہ کی بعثت، آپ کی صداقت پر بحث تھی اور بالآخر اہل لاہور کو خطاب تھا
کہ دیکھو مسیح موعود تمہارے گھر مہمان ہو کر آیا ہے۔ تمہارا فرض تو یہ ہے کہ تم اس کا اکرام کرو
نہ یہ کہ سب دشمن سے کام لو۔ مہمانوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک مناسب نہیں۔ اور پھر
طاہرین کے زور آور مہملوں سے ڈرایا تھا۔ یہ نظم بہت ہی مؤثر اور رقت نیز تھی جس کو سنکر

اکثر حاضرین رو رہے تھے۔ نظم ختم ہو جانے کے بعد حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ذیل کی تقریر فرمائی۔ (ایڈیٹر)

پیدائش انسانی کی غرض

تمام مسلمان جو یہاں اکٹھے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کی غرض دین ہے۔ یہ میں جانتا ہوں کہ کوئی تھوڑا جو ش رکھتا ہے کوئی زیادہ۔ لیکن کچھ نہ کچھ غرض دین کی رکھتا ضرور ہے۔ یقیناً سمجھو کہ ہر شخص اپنے اندازہ کے موافق عمر کا ایک بھتہ کھا چکا ہے۔ بڑی عمر ہو گئی ہے تب بھی تھوڑے دن باقی ہیں اور تھوڑی ہے تب بھی تھوڑے ہی باقی ہیں۔ کیونکہ گزرنے والے زمانہ کو ہمیشہ تھوڑا خیال کیا جاتا ہے پس یاد رکھو کہ انسان جو اس مسافر خانہ میں آتا ہے اس کی اصل غرض کیا ہے؟ اصل غرض انسان کی خلقت کی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے۔ اور اس کی فرمانبرداری کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي (الذاریات : ۵۷) میں نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ اکثر لوگ جو دنیا میں آتے ہیں بالغ ہونے کے بعد بھائے اس کے کہ اپنے فرض کو سمجھیں اور اپنی زندگی کی غرض اور غایت کو مد نظر رکھیں وہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر دنیا کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور دنیا کا مال اور اس کی عزتوں کے ایسے دلدرا وہ ہوتے ہیں کہ خدا کا حصہ بہت ہی تھوڑا ہوتا ہے اور بہت لوگوں کے دل میں تو ہوتا ہی نہیں۔ وہ دنیا ہی میں منہمک اور فنا ہو جاتے ہیں۔ انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ خدا بھی کوئی ہے ہاں اس وقت پر تہ نگتا ہے جب قابض ارواح آکر جان نکال لیتا ہے۔ پس اس دھوکا سے خبردار رہو۔ ایسا نہ ہو کہ مرنے کا وقت آ جاوے اور تم خالی کے خالی ہی رہو۔ یہ شعر اچھا لکھا ہے۔

مکن تکمیلہ بر عمر ناپائیدار مباحش یمن از بازاری روزگار

ایک دفعہ ہی پیام موت آ جاتا ہے اور پتہ نہیں لگتا۔ انسانی ہستی بہت ہی ناپائدار ہے۔ ہزار ہا مریض لگی ہوئی ہیں بعض ایسی ہیں کہ جب دامنگیر ہو جاتی ہیں تو اس جہان سے رخصت کر کے ہی رخصت ہوتی ہیں۔

جبکہ حالت ایسی نازک اور خطرناک ہے تو ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک خدا سے صلہ کرے۔ اسلام نے جو خدا پیش کیا ہے اور مسلمانوں نے جس خدا کو مانا ہے وہ رحیم، کریم، علیم، قواب اور غفار ہے جو شخص سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے اور اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ لیکن دنیا میں خواہ حقیقی بھائی بھی ہو یا کوئی اور قریبی عزیز اور رشتہ دار ہو وہ جب ایک مرتبہ قصور

دیکھ لیتا ہے۔ پھر وہ اس سے خواہ باز بھی آجاوے مگر اُسے یہی ہی سمجھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کیسا کریم ہے کہ انسان ہزاروں عیب کر کے بھی رجوع کرتا ہے تو بخش دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے بجز پیغمبروں کے (جو خدا تعالیٰ کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں) جو چشم پوشی سے اس قدر کام لے بلکہ عام طور پر تو یہ حالت ہے جو سعدی نے لکھا ہے۔

خدا داند و پوشد و ہمایہ نداند و بخرد شد

پس غور کرو کہ اس کے کریم اور رحم کی کیسی عظیم الشان صفت ہے۔ یہ بالکل سچ ہے کہ اگر وہ ٹوٹا ہو یا پرکٹے تو سب کو تباہ کر دے، لیکن اس کا کریم اور رحم بہت ہی وسیع ہے اور اس کے غضب پر سبقت رکھتا ہے۔

اسلام اور دوسرے مذاہب میں خدا کا تصور

یہ دین یعنی اسلام جو سچا مذہب ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کے ذریعہ ہم کو بلا ہے اس کی سچائی کی یہ زبردست علامت ہے کہ انسانی ضمیر اور فطرت جس قسم کا خدا چاہتی ہے قرآن نے ویسا ہی خدا پیش کیا ہے یعنی اس قسم کے صفات سے متصف اسے بیان کیا ہے۔ لیکن چونکہ مقابلہ کے بغیر کسی کی خوبی اور عمدگی کا پتہ نہیں لگ سکتا۔ اس لیے مزوری معلوم ہوتا ہے کہ کسی قدر مقابلہ دوسرے مذاہب سے کیا جاوے؛ اگرچہ ہمارا یہ مذہب ہے کہ قرآن شریف سے ایسا ثابت ہوتا ہے کہ کل عالم کا ایک ہی خدا ہے لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مثلاً ہندوؤں کا خدا۔ تو اس سے یہ غرض ہوتی ہے کہ وہ خدا جو اپنے خیالات اور عقائد کے موافق ہندوؤں نے پیش کیا ہے یا عیسائی جس قسم کا تسلیم کرتے ہیں۔ لہذا باندھ یہ بھی خیال نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کسی اور خدا کی مخلوق ہیں۔

غرض جب ہم اس خدا کا مقابلہ ان خداؤں سے (جو دوسرے لوگوں نے پیش کیے ہیں) کرتے ہیں تو صاف طور پر اقرار کرنا پڑتا ہے کہ وہ خدا جو قرآن شریف نے یا اسلام نے پیش کیا ہے وہی حقیقی خدا ہے۔ مثلاً اسی مسئلہ عقائد کے متعلق جب ہم غور کرتے ہیں تو عیسائیوں میں نے بیان کیا ہے۔ خواہ انسان کتنے ہی گناہ کرے لیکن جب سچے دل سے توبہ کرے اور آئندہ کے لیے گناہوں سے باز آجاوے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا اور اس کے گناہ بخش دیتا ہے، لیکن اس کے بالمقابل ہندوؤں نے جس خدا کو پیش کیا ہے وہ اس کے متعلق ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایسا خدا ہے کہ وہ ایک گناہ کے بدلے کروڑوں جہنموں میں ڈالتا ہے اور جو میں۔ پتو۔ درند۔ چرنیہا شک کہ پانی اور ہوا کے کڑے یہ سب انسان ہی ہیں جو اپنی شامت اعمال کی وجہ سے ہزاروں بھیگنے کے واسطے ان جہنموں میں آئے ہوتے ہیں۔

الفاظ میں یوں کہو کہ جس قدر مخلوقات انسان کے سوا نظر آتی ہیں وہ سب انسان کے گناہوں کے طفیل ہے اور خدا تعالیٰ کو (معاذ اللہ) اب تک اُن پر کوئی رحم نہیں آتا اور وہ ایسا سخت دل پر میسر ہے کہ وہ رحم کر ہی نہیں سکتا۔

جب یہ عقیدہ رکھا جائے گا کہ ہر ایک گناہ کی سزا میں ضرور کئی کردار جوڑوں میں جانا پڑیگا تو گناہ کی معافی اور رحم پر میسر نہیں کہاں پایا گیا؟ کیونکہ جوڑوں کے اس چکر سے تو کہیں نجات ہی نہیں ہے؛ حالانکہ قدرت انسانی ایک ایسا خدا چاہتی ہے جو انسانی کمزوریوں پر رحم کرتا ہو۔ اور انسان کے نادم اور تائب ہونے پر اس کے قصور و دل کو معاف کر دے۔ کیونکہ خود انسان میں بھی یہ وصف ایک حد تک پایا جاتا ہے جو پھر تعجب کی بات ہوگی کہ انسان تو توبہ اور معافی پر قصور معاف کر دے اور خدا تعالیٰ ایسا کیسے توڑ (معاذ اللہ) ہو کہ اُسے کسی طرح رحم ہی نہ آوے؟ یہ خیال بالکل غلط اور باطل ہے بلکہ صحیح اعتقاد وہی ہے جو اسلام نے پیش کیا ہے کہ خدا تعالیٰ بڑا ہی کریم اور رحیم ہے اور وہ سچے رجوع اور حقیقی توبہ پر گناہ بخش دیتا ہے۔ اس کے بالمقابل عیسائی جو کچھ پیش کرتے ہیں وہ اور بھی عجیب ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کو رحیم تو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ رحیم ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ رحم بلامبادل نہیں کر سکتا جب تک بیٹے کو پھانسی نہ دے لے اس کا رحم کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تعجب اور مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ جب اس عقیدہ کے خلاف پہلوؤں پر نظر کی جاتی ہے اور پھر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو پھانسی بھی دیا۔ لیکن یہ نسخہ رحم پھر بھی خطا ہی گیا سب سے پہلے تو یہ کہ یہ نسخہ اس وقت یاد آیا جب بہت سی مخلوق گناہ کی موت سے تباہ ہو چکی اور اُن پر کوئی رحم نہ ہو سکا کیونکہ پہلے کوئی بیٹا پھانسی پر نہ چڑھا اور علاوہ بریں اگرچہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ زید کے سر میں درد ہو اور بکر اپنا سر پتھر سے پھوڑے اور یہ سمجھا جاوے کہ اس نسخہ سے زید کو آرام ہو جائے گا لیکن اس کو بغیر من محال مان کر بھی اس نسخہ کا بواخر ہوا ہے وہ تو بہت ہی خطرناک ہے۔ جب تک یہ نسخہ استعمال نہیں ہوا تھا۔ اکثر لوگ نیک تھے اور توبہ اور استغفار کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنے کی کوشش کرتے تھے۔ مگر جب یہ نسخہ گھڑا گیا کہ ساری دنیا کے گناہ خدا کے بیٹے کے پھانسی پانے کے ساتھ معاف ہو گئے تو اس سے بجاتے اس کے گناہ رکنا، گناہ کا ایک اور سیلاب جاری ہو گیا اور وہ بند جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے خوف اور شریعت کا لگا ہوا تھا ٹوٹ گیا جیسا کہ یورپ کے حالات سے پتہ لگتا ہے کہ اس مسئلہ نے وہاں کیا اثر کیا ہے اور فی الحقیقت ہونا بھی یہی چاہیے تھا۔ پھر جب یہ بات ہے اور حالت ایسی ہے تو ہم کیونکر تسلیم کریں کہ وہ خدا جو اس رنگ میں دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے وہ حقیقی خدا ہے۔

اس قسم کی فلاحی تعلیمیں دُنیا میں جاری ہو چکی ہیں اور حقیقی خدا کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ جو اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپؐ نے آکر دُنیا کے سامنے وہ خدا پیش کیا جو انسانی کائنات میں اللہ کی فطرت چاہتی ہے اور اس کا پورا پورا بیان خدا تعالیٰ کی سچی کتاب قرآن مجید میں ہے۔

مسلمانوں سے خصوصی خطاب

مسلمان ہیں اور انہیں سے خطاب کروں گا

يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (نورمان: ۳۱)

یاد رکھو قرآن شریف حقیقی برکات کا سرچشمہ اور نجات کا تپا ذریعہ ہے۔ یہ ان لوگوں کی اپنی غلطی ہے جو قرآن شریف پر عمل نہیں کرتے۔ عمل نہ کرنے والوں میں سے ایک گروہ تو وہ ہے جس کو اس پر اعتقاد ہی نہیں اور وہ اس کو خدا تعالیٰ کا کلام ہی نہیں سمجھتے۔ یہ لوگ تو بہت دُور پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور نجات کا شفا بخش نسخہ ہے۔ اگر وہ اس پر عمل نہ کریں تو کس قدر تعجب اور افسوس کی بات ہے۔ ان میں سے بہت سی ایسی ہیں جنہوں نے ساری عمر میں کبھی اُسے پڑھا ہی نہیں۔ پس ایسے آدمی جو خدا تعالیٰ کے کلام سے ایسے غافل اور لاپرواہ ہیں اُن کی ایسی مثال ہے کہ ایک شخص کو معلوم ہے کہ فلاں چشمہ نہایت ہی معطر اور شیریں اور ٹھنک ہے اور اس کا پانی بہت سی امراض کے واسطے اکسیر اور شفا ہے، یہ علم اس کو یقینی ہے لیکن باوجود اس علم کے اور باوجود پیسا ہونے اور بہت سی امراض میں مبتلا ہونے کے وہ اس کے پاس نہیں جاتا، تو یہ اس کی کیسی بد قسمتی اور جہالت ہے۔ اُسے تو چاہیے تھا کہ وہ اس چشمہ پر مُنہ رکھ دیتا اور سیراب ہو کر اُس کے لطف اور شفا بخش پانی سے حظ اٹھاتا۔ مگر باوجود علم کے اس سے ویسا ہی دُور ہے جیسا کہ ایک بے خبر اور اس وقت تک اُس سے دُور رہتا ہے جو موت اگر خاتمہ کر دیتی ہے۔ اس شخص کی حالت بہت ہی عبرت بخش اور نصیحت خیز ہے۔ مسلمانوں کی حالت اس وقت ایسی ہی ہو رہی ہے وہ جانتے ہیں کہ ساری ترقیوں اور کامیابیوں کی کلید یہی قرآن شریف ہے جس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے مگر نہیں۔ اس کی پروا بھی نہیں کی جاتی۔ ایک شخص جو نہایت ہمدردی اور خیر خواہی کے ساتھ اور پھر نرمی ہمدردی ہی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے حکم اور ایمان سے اس طرف بٹا دے تو اُسے کذاب اور دجال کہا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا قابلِ رحم حالت اس قوم کی ہوگی۔

مسلمانوں کو چاہیے تھا اور اب بھی اُن کے لیے یہی ضروری ہے کہ وہ اس چشمہ کو عظیم الشان

نعمت سمجھیں اور اس کی قدر کریں۔ اس کی قدر ہی ہے کہ اس پر عمل کریں۔ اور پھر دیکھیں کہ خدا تعالیٰ کس طرح اُن کی معیبتوں اور مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ کاش مسلمان سمجھیں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے لیے یہ ایک نیک لہ پیدا کر دی ہے اور وہ اس پر عمل کر فائدہ اُٹھائیں۔

یقیناً یاد رکھو کہ جو شخص پستے دل سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور اس کی پاک کتاب پر عمل کرتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو لا انتہا برکات سے بہتہ دیتا ہے۔ ایسی برکات اُسے دی جاتی ہیں جو اس دُنیا کی نعمتوں سے بہت ہی بڑھ کر ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک مغنہ گناہ بھی ہے کہ جب وہ رجوع کرتا اور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ دوسرے لوگ اس نعمت سے بالکل بے بہرہ ہیں اس لیے کہ وہ اس پر اعتقاد ہی نہیں رکھتے کہ توبہ سے گناہ بھی بخشے جایا کرتے ہیں۔ اُن میں سے بعض توبہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو ہم کو بخوں میں جانا پڑے گا اور معافی نہیں مل سکتی۔ ایسا توں کے اصول کے موافق مسیح کے خون پر ایک بار ایمان لا کر اگر گناہ ہو جاوے، تو پھر صلیب مسیح کوئی فائدہ نہیں دے سکتی کیونکہ مسیح دومرتبہ صلیب پر نہیں چڑھے گا تو کیا یہ بات صاف نہیں ہے کہ ان دونوں کے لیے بخشے جانے اور نجات کی راہ بند ہے کیونکہ صدر گناہ تو جک نہیں سکتا۔ اگر خدا تعالیٰ کی کسی نعمت کا شکر نہ کرے تو یہ بھی گناہ ہے اور غفلت کرے تو یہ بھی گناہ ہے اور ان گناہوں پر بھی بخوں میں جانا پڑے گا یا مسیح کو دوبارہ صلیب نہیں دیا جائے گا، اس لیے کلی طور پر یا کوس ہونا پڑے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ تعلیم نہیں دی۔ ان کے لیے ہر وقت توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جب انسان اس کی طرف رجوع کرے اور اپنے پچھلے گناہوں کا استدار کر کے اس سے خواستگار معافی ہو اور آئندہ کے لیے نیکوں کا عزم کرے تو اللہ تعالیٰ اُسے معاف کر دیتا ہے۔

پستی توبہ اور رجوع الی اللہ کی نصیحت

اس لیے میں کہتا ہوں کہ میری باتوں کو متوجہ ہو کر سنو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ باتیں صرف تمہارے

کان تک ہی رہ جائیں اور تم اُن سے کوئی فائدہ نہ اٹھاؤ اور یہ تمہارے دل تک نہ پہنچیں۔ نہیں بلکہ توجہ سے سنو اور اُن کو دل میں جگہ دو اور اپنے عمل سے دکھاؤ کہ تم نے اُن کو ہر سمری طور پر نہیں سنا اور اُن کا اثر اسی آن تک نہیں بلکہ گہرا اثر ہے۔

اس بات کو بخوبی یاد رکھو کہ گناہ ایسی زہر ہے جس کے کھانے سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے اور نہ صرف ہلاک ہی ہوتا ہے بلکہ وہ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے سے رہ جاتا ہے اور اس قابل نہیں ہوتا کہ یہ نعمت اس کو مل سکے۔ جس جس قدر گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ اسی اسی قدر خدا تعالیٰ سے

دور ہو جائے اور وہ مٹشنی اور نور جو خدا تعالیٰ کے قریب میں اُسے ملنی تھی اس سے پرے ہٹا جاتا ہے اور تاریکی میں ڈر کر ہر طرف سے اُفتوں اور بلاؤں کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ سب سے زیادہ خطرناک دشمن شیطان اس پر اپنا قابو پالیتا ہے اور اُسے ہلاک کر دیتا ہے۔ لیکن اس خطرناک نتیجہ سے بچنے کے لیے خدا تعالیٰ نے ایک سامان بھی رکھا ہوا ہے۔ اگر انسان اس سے فائدہ اٹھائے تو وہ اس بلا کے گمراہی سے بچ جاتا ہے اور پھر خدا تعالیٰ کے قریب کو پاسکتا ہے۔ وہ سامان کیا ہے، رجوع الی اللہ یا پستی تو بہ۔ خدا تعالیٰ کا نام تو آب ہے۔ وہ بھی رجوع کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ اس سے بعید ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان رجوع کرتا ہے یعنی اپنے گناہوں سے نادم ہو کر پھر خدا تعالیٰ کی طرف ٹھکتا ہے تو اس کریم رحیم خدا کا رحم اور کرم بھی جو شمس میں آتا ہے اور وہ اپنے ہمسدہ کی طرف توجہ کرتا ہے اور رجوع کرتا ہے۔ اس لیے اس کا نام تو آب ہے۔ پس انسان کو چاہیے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع برحمت کرے۔

انسان میں قدر مشکلات اور مصائب میں مبتلا ہوتا ہے اور دنیا میں اس شامت اعمال پر آفتیں آتی ہیں۔ یہ سب شامت اعمال ہی سے آتی ہیں۔ میں نے پہلے ہی بیان کیا تھا کہ لوگ ایک دھوکہ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم پر اگر معصیتیں آئیں تو کیا ہوا؟ انبیاء علیہم السلام پر بھی معصیتیں آتی ہیں۔ لیکن وہ نہیں جانتے کہ انبیاء علیہم السلام کی معصیتوں اور تکلیفوں سے ان کی مصائب اور مشکلات کو کوئی نسبت نہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی مصائب میں لذت ہوتی ہے۔ وہ قرب الہی کے بڑھانے کا موجب ہوتی ہیں۔ ان سے مہمت بڑھتی ہے اور ان کا فوق العادہ استقلال اور رضا و تسلیم اعلیٰ اور حیرت کی معرفت کا باعث بنتا ہے۔ برخلاف اس کے یہ معصیتیں اور بلائیں دباؤں جو گناہ کی شامت سے آتی ہیں ان میں درد اور تکلیف کے علاوہ خدا سے بعد ہوتا ہے اور ایک تاریکی چھا جاتی ہے۔ آخر بالکل تاریکی اور بے ہادی ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک زہر ہے۔ زہر کھا کر کوئی بچ نہیں سکتا۔ پس گناہ کی زہر کھا کر یہ توقع کرنا کہ وہ بچ جائے گا خطرناک غلطی ہے۔ یقیناً یاد رکھو جو گناہ سے باز نہیں آتا وہ آخر مرے گا اور ضرور مرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کو اسی لیے بھیجا اور اپنی آخری کتاب قرآن مجید اس لیے نازل فرمائی کہ دنیا میں زہر سے ہلاک نہ ہو بلکہ اسی کی تاثیرات سے واقف ہو کر بچ جاوے۔ قدیم سے سنت اللہ اسی طرح پر چلی آئی ہے کہ جب دنیا پر گناہ کی تاریکی پھیل جاتی ہے اور انسانوں میں عبودیت نہیں رہتی اور عبودیت اور انوہیت کا باہمی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان سرکش اور بغاوت اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ

معض اپنے فضل و کرم سے اُس کی آگاہی اور تنبیہ کے لیے اپنا ایک مامور بھیج دیتا ہے وہ دنیا آکر اہل دنیا کو اس خطرناک مذاہب کے ذرائع سے جو ان کی شرارتوں اور شونیوں کی وجہ سے آلے والا ہوتا ہے اور ان کو اس ذہر سے جو گناہ کی نہر ہے بچانا چاہتا ہے جو سعید الفطرت ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اور سچی توبہ کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن شرور النفس اپنی شرارتوں میں ترقی کرتے اور اس کی باتوں کو سنی مٹھتے ہیں اُذا کہ خدا تعالیٰ کے غضب کو بھڑکاتے ہیں اور آخر تباہ ہو جاتے ہیں۔

خدا تعالیٰ سے سچا تعلق عبودیت ہو آجکل یہی زمانہ آیا ہوا ہے۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ جو سچا تعلق عبودیت کا ہونا چاہیے اور جو

جنت اپنے خالق سے مزدی ہے وہ کہاں ہے؟ ہر ایک شخص اپنی جگہ پر غور کرے اور اپنے نفس پر قیاس کر کے دیکھے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ اس کے تعلقات کس قدر ہیں آیا وہ دنیا اور اس کی شان و شوکت کو اپنا معبود سمجھتا ہے یا حقیقی خدا کو معبود مانتا ہے۔ اس کے تعلقات اپنے نفس، اہل و عیال اور دوسری مخلوق کے ساتھ کس قسم کے ہیں؟ ان میں خدا تعالیٰ کا کس درجہ تک ہے۔ ان باتوں پر جب آپ غور کریں گے اور خالی الذہن ہو کر غور کریں گے تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ یہ وہ وقت آیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ کوئی رشتہ اور پیوند رکھا ہی نہیں ہے۔ اکثر ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ کے وجود اور ہستی ہی کا یقین نہیں رکھتے اور جو بعض مانتے ہیں کہ خدا ہے ان کا ماننا ماننا برابر ہو رہا ہے کیونکہ وہ تقویٰ اللہ اور خشیت اللہ جو خدا تعالیٰ پر ایمان لانے سے پیدا ہوتی ہے ان میں پائی نہیں جاتی گناہ سے نفرت اور احکام الہی کی پابندی اور نواہی سے بچنا نظر نہیں آتا۔ پھر کیونکر تسلیم کر لیا جاوے کہ یہ لوگ فی الحقیقہ خدا تعالیٰ پر ایمان لائے ہوئے ہیں؟

اور اسو اس کے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ جب تک کامل اور پورا تعلق نہ ہو وہ برکت اور فیوض جو اس تعلق کے لازمی نتائج ہیں حاصل نہیں ہوتے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جہاں ایک پیالہ پانی کو پی کر سیر ہونا ہو وہاں ایک قطرہ کہاں تک مفید ہو سکتا ہے اور تشنہ لبی کو بجھا سکتا ہے اور جہاں دس تولہ دوا کھانی ہو وہاں ایک چادر یا ایک رتی سے کیا ہوگا؟ اسی طرح پر جب تک انسان

(از ایڈیٹر) ﷲ دَدَّ مِنْ قَالِ

از عمل ثابت کن آں نورے کہ در ایمان نشست
دل چو دادی یوسفے را راہ کنعیاں را گزیریں

(حضرت سید محمد علی الصلوٰۃ والسلام)

پورے طور پر خدا تعالیٰ کا مطیع اور وفادار بندہ نہیں بننا اور کمال نیکی نہیں کرنا۔ اس وقت تک اس کے فوائد و برکات ظاہر نہیں ہوتے۔ ادھوری اور ناتمام باتوں سے بعض اوقات ٹھوکر لگتی ہے۔ ایک شخص نیکی کو اس کے کمال تک تو پہنچاتا نہیں اور اس سے ان ثمرات کی توقع کرتا ہے جو اس کے درجہ کمال پر پیدا ہوتے ہیں اور جب وہ نہیں ملتے تو اس سچی اور پاک تعلیم سے بدظن ہونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں بہت سے لوگ اسی طرح پر گمراہ ہوتے ہیں لیکن میں یقیناً کہتا ہوں کہ قرآن شریف نے جو تعلیم پیش کی ہے اور جس طریق پر نیکی کی راہیں بتاتی ہیں ان پر اور اس درجہ تک عامل ہونے سے انسان وہ تمام کمالات اور برکات حاصل کر سکتا ہے جن کا وعدہ دیا گیا ہے۔ اسی پاک تعلیم کی سچی اور کامل پیروی سے ولی اللہ اور ابدال بنتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ولی اللہ یا ابدال بننے کے لیے کوئی خاص راہ ہے جو قرآن شریف میں نہیں ہے۔ وہ سخت نادان اور غلطی پر ہیں۔ یہی وہ راہ ہے جس سے یہ درجے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ ولی یا ابدال کیا کہتے ہیں؟ یہی کہ وہ سچی تبدیلی کر لیتے ہیں اور قرآن شریف کی تعلیم کا سچا نتیجہ اپنے آپ کو بناتے ہیں اور نیکی کو اس حد اور درجہ تک کرتے ہیں جو اس کے کمالات کے لیے مقرر ہے۔ یہی نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات وغیرہ وہ بھی بجالاتے ہیں، لیکن ان میں اور دوسرے لوگوں میں اس قدر فرق ہے کہ وہ اس ممکن اعمالِ صالحہ کو بجالاتے ہیں کہ ان میں ایک قوت اور طاقت آجاتی ہے اور ان سے وہ افعال نبرد ہوتے ہیں جو دوسروں کی نظر میں خوارق ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی کہ وہ اعمالِ صالحہ کو پورے طور پر بجالاتے ہیں۔ پس جو شخص پوری نیکی کرتا ہے اور اس کو ادھورا اور ناقص نہیں چھوڑتا اور قرآن شریف کی تعلیم کا پورا پابند اپنے آپ کو بنالیتا ہے وہ یقیناً ولی اور ابدال ہو جاتا ہے۔ جو چاہے بن سکتا ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ اس کے واسطے بڑی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اور دعا کی تعلیم بھی قرآن شریف کی تعلیم ہے۔ جس کے لیے جا بجا ہدایت کی گئی ہے، بلکہ اس کا شروع ہی دعا سے ہوا ہے۔ اس بات کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ جیسے اگر کبھی شخص کو زندہ رکھنا مقصود ہے تو مژدہ سے کہ اس کو پوری غذا دی جاوے چند دانوں پر اس کی زندگی کی امید کرنا خیال خام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ میں زندگی حاصل کرنے کے لیے پوری نیکیوں کا کرنا ضروری ہے جو اس طریق کو چھوڑتا ہے وہ آج نہیں کل مر جاوے گا۔ قرآن شریف نے اسی اصل کو بتایا ہے جو زیادہ خطا اٹھانا چاہتا ہے اُسے چاہیے کہ زیادہ توجہ کرے۔

جماعت احمدیہ کے لیے خصوصی نصائح

ہماری جماعت (جس سے مخالف نفیض رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ جماعت ہلاک اور

تباہ ہو جاوے) کو یاد رکھنا چاہیے کہ میں اپنے مخالفوں سے باوجود ان کے نفیض کے ایک بات میں

اتفاق رکھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے چاہا ہے کہ یہ جماعت گناہوں سے پاک ہو اور اپنے مال میں
کا عمدہ نمونہ دکھائے وہ قرآن شریف کی سچی تعلیم پر سچی عامل ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع
میں فنا ہو جائے۔ ان میں باہم کبھی قسم کا بغض و کینہ نہ رہے۔ وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ پوری اور سچی محبت
کرنے والی جماعت ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص اس جماعت میں داخل ہو کر بھی اس غرض کو پورا نہیں کرتا اور
پہلی تبدیلی اپنے اعمال سے نہیں دکھاتا وہ یاد رکھے کہ دشمنوں کی اس مراد کو پورا کر دے گا۔ وہ یقیناً ان کے
سامنے تباہ ہو جائے گا۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی کا رشتہ نہیں اور وہ کسی کی پروا نہیں کرتا۔ وہ اولاد جو
انبیاء کی اولاد کبلائی تھی یعنی بنی اسرائیل جن میں کثرت سے نبی اور رسول آئے اور خدا تعالیٰ کے
عظیم الشان فضلوں کے وہ وارث اور حقدار ٹھہرائے گئے تھے۔ لیکن جب اس کی روحانی حالت بگڑی
اور اُس نے راہِ ستیقیم کو چھوڑ دیا۔ سرکشی اور فحش و فجور کو اختیار کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ صَبْرُ بَيْتِ عِلْدِهِمُ السَّيْئَةُ وَ
الْمُسْكَنَةُ (المیقرۃ: ۶۳) کی مصداق ہوئی۔ خدا تعالیٰ کا غضب ان پر ٹوٹ پڑا۔ اور ان کا نام سورا اور
بندر رکھا گیا۔ یہاں تک وہ گر گئے کہ انسانیت سے بھی اُن کو خارج کیا گیا۔ یہ کس قدر جبرت کا مقام ہے۔ بنی
اسرائیل کی حالت ہر وقت ایک مفید سبق ہے۔ اسی طرح یہ قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا
ہے وہ قوم ہے کہ خدا تعالیٰ اس پر بڑے بڑے فضل کرے گا۔ لیکن اگر کوئی اس جماعت میں داخل ہو کر خدا تعالیٰ
سے سچی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کامل اتباع نہیں کرتا وہ چھوٹا ہو یا بڑا کٹ
ڈالا جائے گا اور خدا تعالیٰ کے غضب کا نشانہ ہو گا۔ پس ہمیں چاہیے کہ کامل تبدیلی کر دو اور جماعت کو
بدنام کرنے والے نہ ٹھہرو۔

خاندانی تفاسیر

بعض نادان ایسے بھی ہیں جو ذاتوں کی طرف جاتے ہیں اور اپنی ذات پر بڑا تکبر اور ناز
محسوس کرتے ہیں بنی اسرائیل کی ذات کیا تھی جن میں نبی اور رسول آئے تھے۔ لیکن

کیا ان کی اس اعلیٰ ذات کا کوئی لحاظ خدا تعالیٰ کے حضور ہوا۔ جب اس کی حالت بدل گئی۔ ابھی میں
نے لکھا ہے کہ ان کا نام سورا اور بندر رکھا گیا اور اسے اس طرح پر انسانیت کے دائرہ سے خارج کر دیا۔
میں نے دیکھا ہے کہ بہت لوگوں کو یہ مرض لگا ہوا ہے۔ خصوصاً سادات اس مرض میں بہت مبتلا ہیں
وہ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں اور اپنی ذات پر ناز کرتے ہیں۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کا قُرب
حاصل کرنے کے لیے ذات کچھ بھی چیز نہیں ہے اور اُسے ذرا بھی تعلق نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم جو سید ولد آدم اور افضل الانبیاء ہیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا
سے صاف طور پر فرمایا کہ اے فاطمہ! تو اس رشتہ پر بھروسہ نہ کرنا کہ میں پیغمبر زادی ہوں۔ قیامت کو یہ

ہرگز نہیں بچا جاوے گا کہ تیرا باپ کون ہے۔ وہاں تو اعمال کام آئیں گے۔ میں یقیناً جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے قریب سے زیادہ دُور پھینکنے والی اور حقیقی نیکی کی طرف آنے سے روکنے والی بڑی بات یہی ذات کا گھنڈہ ہے کیونکہ اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے اور تکبر ایسی شے ہے کہ وہ عہدِ مکرّم کہ دیتا ہے۔ علاوہ ازیں وہ اپنا سادہ سارا اپنی غلط فہمی سے اپنی ذات پر بھٹتا ہے کہ میں گیلانی ہوں یا فلاں ستید ہوں، حالانکہ وہ نہیں سمجھتا کہ یہ چیزیں وہاں کام نہیں آئیں گی۔ ذات اور قوم کی بات تو مرنے کے ساتھ ہی الگ ہو جاتی ہے۔ مرنے کے بعد اس کا کوئی تعلق باقی رہتا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں یہ فرماتا ہے۔ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (الزلزال: ۹) کوئی بُرا عمل کرے خواہ کتنا ہی کیوں نہ کرے اس کی پاداش اس کو ملے گی۔ یہاں کوئی تخصیص ذات اور قوم کی نہیں اور پھر دوسری جگہ فرمایا۔ اِنَّ اَكْثَرَكُمْ عِندَ اللّٰهِ اُتْعَمُّ كُفْرًا (المحرات: ۱۳) اللہ تعالیٰ کے نزدیک محترم وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔

پس ذاتوں پر ناز اور گھنڈہ نہ کر کہ یہ نیکی کے لیے روک کا باعث ہو جاتا ہے۔ ہاں ضروری یہ ہے کہ نیکی اور تقویٰ میں ترقی کرو۔ خدا تعالیٰ کے فضل اور برکات اسی راہ سے آتے ہیں۔ میں خوب جانتا ہوں کہ ہماری جماعت اور ہم جو کچھ ہیں اسی حال میں اللہ تعالیٰ کی تائید اور اُس کی نصرت ہمارے شامل حال ہوگی کہ ہم صراطِ مستقیم پر چلیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور سچی اتباع کریں۔ قرآن شریف کی پاک تعلیم کو اپنا دستور العمل بنادیں اور ان باتوں کو ہم اپنے عمل اور حال سے ثابت کریں نہ صرف قال سے۔ اگر ہم اس طریق کو اختیار کریں گے تو یقیناً یاد رکھو کہ ساری دُنیا بھی بل کر ہم کو ہلاک کرنا چاہے تو ہم ہلاک نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ خدا ہمارے ساتھ ہوگا۔

لیکن اگر ہم خدا تعالیٰ کے نافرمان اور اس سے قطع تعلق کر چکے ہیں تو ہماری ہلاکت کے لیے کسی کو منصوبہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کسی مخالفت کی حاجت نہیں۔ وہ سب سے پہلے خود ہم کو ہلاک کر دے گا۔ ہمیشہ سے سنت اللہ اسی طرح پر چلی آئی ہے۔ جب بنی اسرائیل نے خدا تعالیٰ کی نافرمانی اختیار کی اور اس نے گناہ کیا۔ خدا تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کیا، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر اُن میں موجود تھے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ سے سخت بیزار اور متنفر ہے۔ وہ کبھی پسند نہیں کر سکتا کہ ایک شخص بغاوت کرے اور اس کو سزا نہ دی جائے۔

یہ بات بھی خوب یاد رکھو کہ گنہگار خدا تعالیٰ پر ایمان اور یقین نہیں رکھتا۔ اگر ایمان رکھتا تو ہرگز گناہ کرنے کی جرأت نہ کرتا۔ حدیث میں جو آیا ہے کہ چوری کرنے والا یا زانی یا بدکار اپنے فعل کے وقت یمن نہیں ہوتا۔ اس کا بھی یہی مطلب ہے کیونکہ سچا ایمان تو گناہ سے دُور کرتا ہے اور شیطان کی کشتی میں نہ

شیطان پر غالب آجاتا ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ملائیمہ بدکاری میں مبتلا ہے اور دوسری خطا کا لہلا ہے اور جو دیکھ ان کی بُرائی سے آگاہ ہے باز نہیں آتا تو پھر مجبوراً اس کے اندکیا کسنا پڑے گا کہ وہ خدا تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا۔ مگر ایمان رکھتا تو کیوں ان بدیوں سے نہ بچتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خدا گناہ سے سخت بیزار ہے اور اس کا نتیجہ بہت ہی بُرا اور تکلیف دہ ہے۔

انسانی نفس کے مراتب
 نفس کی تین حالتیں ہیں۔ یا یہ کہ کوکہ نفس تین رنگ بدلتا ہے: پہلی حالت میں نفس ذکیہ ہوتا ہے یعنی بالکل سادہ ہوتا ہے۔ اس عمر کے بچے کے بعد پھر نفس پر تین حالتیں آتی ہیں سب سے اول جو حالت ہوتی ہے اس کا نام نفس امارہ ہے۔ اس حالت میں انسان کی تمام طبی قوتیں جوش زن ہوتی ہیں اور اس کی ایسی مثال ہوتی ہے جیسے دیا کا سیلاب آجائے اس وقت قریب ہے کہ غرق ہو جائے۔ یہ جوش نفس ہر قسم کی بے اعتدالیوں کی طرف لے جاتا ہے۔

لیکن پھر اس پر ایک حالت اور بھی آجاتی ہے جس کا نام نفس نوامہ ہے۔ اس کا نام تو اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ بدی پر ملامت کرتا ہے اور یہ حالت نفس کی رونا نہیں رکھتی کہ انسان ہر قسم کی بے اعتدالیوں اور جوشوں کا شکار ہوتا چلا جائے۔ جیسا کہ نفس امارہ کی صورت میں تھا بلکہ نفس نوامہ اُسے بدیوں پر ملامت کرتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ نفس نوامہ کی حالت میں انسان بالکل گناہ سے پاک اور بُری نہیں ہوتا مگر اس میں بھی کوئی کلام نہیں کہ اس حالت میں انسان کی شیطان اور گناہ کے ساتھ ایک جنگ ہوتی رہتی ہے۔ ابھی شیطان غالب آجاتا ہے اور ابھی وہ غالب آجاتا ہے مگر نفس نوامہ والا خدا تعالیٰ کے رحم کا مستحق ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وہ بدیوں کے خلاف اپنے نفس سے جنگ کرتا رہتا ہے اور آخر اسی کشمکش اور جنگ و جدل میں اللہ تعالیٰ اس پر رحم کر دیتا ہے اور اُسے وہ نفس کی حالت عطا ہوتی ہے جس کا نام مُبْتَلٰی ہے۔ یعنی اس حالت میں انسان شیطان اور نفس کی روانی میں فتح پا کر انسانیت اور نیکی کے قلعے کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس قلعہ کو فتح کر کے ملحق ہو جاتا ہے۔ اس وقت یہ خدا پر راضی ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ اس پر راضی ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ پورے طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں قادر ہو جاتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی مقادیر کے ساتھ اس کو پوری صلح اور رضا حاصل ہوتی ہے، چنانچہ فرمایا: **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُنْتَبِئَةُ اذْجِیْ اِلٰی رَبِّکَ ذٰلِکَ مَبِیْعٌ خَیْرٌ مِّنْ مَّوَدَّۃِ خَیْنٍ فِیْ عِبَادِیْ وَاذْجِیْ جَتَّتِیْ۔** (الفجر ۲۸، ۳۱)

یعنی اے نفس آرام یافتہ جو خدا سے آرام پا گیا ہے اپنے خدا کی طرف واپس چلا آ۔ تو اس سے راضی

اللہ تعالیٰ سے ماضی پس میرے بندوں میں بل جا اور میرے بہشت کے اندر آ جا۔

ایسی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تیار ہوجا اس وقت ہوتا ہے جبکہ خدا تعالیٰ کی رضا سے رضا انسان بل جاتا ہے یہ وہ حالت ہے جہاں انسان اولیاء اور ابدال اور مقربین کا درجہ پاتا ہے یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کا شرف ملتا ہے اور وحی کی جاتی ہے۔ اور چونکہ وہ ہر قسم کی تاریخی اور شیطانی شرارت سے محفوظ ہوتا ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا میں زندہ ہوتا ہے اس لیے وہ ایک ابدی بہشت اور سرور میں ہوتا ہے۔ انسانی رستی کا مقصد اعلیٰ اور غرض اسی مقام کا حاصل کرنا ہے اور یہی وہ مقصد ہے جو اسلام کے نقطہ میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کیونکہ اسلام سے سچی مراد یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع رہی بہشت کرے۔

بلند تر مراتب پانے کے لیے دعا کی ضرورت ہے گرچہ یہ ہے کہ یہ مقام انسان کی اپنی قوت سے نہیں مل سکتا۔ ہاں اس

میں کلام نہیں کہ انسان کا فرض ہے کہ وہ عبادت کرے لیکن اس مقام کے حصول کا اصل اور تیار ذریعہ دعا ہے۔ انسان کو مرد ہے بیگناہ دعا سے قوت اور تائید نہیں پاتا۔ اس دشوار گزار منزل کو طے نہیں کر سکتا۔ خود اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوری اور اس کے ضعیف حال کے متعلق ارشاد فرمایا ہے خَلِقَ الْإِنْسَانَ مِنْ طِينٍ (النساء: ۲۹) یعنی انسان ضعیف اور کمزور بنایا گیا ہے۔ پھر باوجود اس کی کمزوری کے اپنی ہی طاقت سے ایسے حالی درجہ اور ارفع مقام کے حاصل کرنے کا دعویٰ کرنا مسخر خام خیالی ہے۔ اس کے لیے دعا کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ دعا ایک ذریعہ طاقت ہے جس سے بڑے بڑے مشکل مقام حل ہو جاتے ہیں اور دشوار گزار منزلوں کو انسان بڑی آسانی سے طے کر لیتا ہے کیونکہ دعا اس فیض اور قوت کو جذب کرنے وال ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے۔ جو شخص کثرت سے دعاؤں میں لگا رہتا ہے وہ آخر اس فیض کو کچھ لیتا ہے اور خدا تعالیٰ سے تائید یافتہ ہو کر اپنے مقاصد کو پالیتا ہے۔ ہاں نری دعا خدا تعالیٰ کا منشاء نہیں ہے بلکہ اقل تمام مہمانی اور عبادت کو کلام میں لائے ادا اس کے ساتھ دعا سے کام لے۔ اسباب سے کام لے۔ اسباب کام زمین اور نری دعا سے کام لینا یہ آداب اللہ سے ناواقفی ہے۔ اور خدا تعالیٰ کو آزما رہا ہے۔ اور نرے اسباب پر گزر رہنا اور دعا کو لاشی مضل سمجھنا یہ دہریت ہے۔ یقیناً سمجھو کہ دعا بڑی دولت ہے جو شخص دعا کو نہیں چھوڑتا۔ اس کے دین اور دنیا پر آفت نہ آئے گی۔ وہ ایک ایسے قلعہ میں محفوظ ہے جس کے ارد گرد مسلح سپاہی ہر وقت حفاظت کرتے ہیں لیکن جو دعاؤں سے لاپرواہ ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو خود بے ہمتیار ہے اور اس پر کمزور بھی ہے اور پھر ایسے جنگل میں ہے جو

دردوں اور نمودی جانوروں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کی خیر برکت نہیں ہے۔ ایک لمحہ میں وہ نمودی جانوروں کا شکار ہو جائے گا اور اس کی تہی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے یاد رکھو کہ انسان کی بڑی سعادۃ اور اس کی حفاظت کا اصل ذریعہ ہی یہی دُعا ہے۔ یہی دُعا اس کے لیے پناہ ہے۔ اگر وہ ہر وقت اس میں لگا رہے۔

قرآنی نصائح کا مغز یہ بھی یقیناً سمجھو کہ یہ ہتھیارا اور نصیحت صرف اسلام ہی میں دی گئی ہے۔ دوسرے مذاہب اس طریقے سے محروم ہیں۔ آریہ لوگ بھلا کیوں دُعا

کریں گے جبکہ ان کا یہ اعتقاد ہے کہ تناسخ کے چکر میں سے ہم نکل ہی نہیں سکتے ہیں اور کسی گناہ کی معافی کی کوئی امید ہی نہیں ہے۔ ان کو دُعا کی کیا حاجت اور کیا ضرورت اور اس سے کیا فائدہ؟ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آریہ مذہب میں دُعا ایک بے فائدہ چیز ہے اور پھر عیسائی دُعا کیوں کریں گے جبکہ وہ جانتے ہیں کہ دوبارہ کوئی گناہ بخشا نہیں جاتے گا کیونکہ مسیح دوبارہ تو مصلوب ہو ہی نہیں سکتا۔ پس یہ حاصل اکرام اسلام کے لیے ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ اُمت مروجہ ہے۔ لیکن اگر آپ ہی اس فضل سے محروم ہو جائیں اور خود ہی اس دردناک کو بند کر دیں، تو پھر کس گناہ ہے۔ جب ایک حیات بخش چشمہ موجود ہے اور ہر وقت اس میں سے پانی پی سکتا ہے پھر اگر کوئی اس سے سیراب نہیں ہوتا تو غلطی لب موت اور نشہ ہلاکت ہے۔ اس صورت میں تو چاہیے کہ اس پر مُند رکھ دے اور خوب سیراب ہو کر پانی پی لیوے۔ یہ سبیری نصیحت ہے جس کو میں ساری نصائح قرآنی کا مغز سمجھتا ہوں۔ تھوڑا شریف کتھن پیاسے ہیں اور وہ سب کے سب نصائح سے بہرہ یز ہیں لیکن ہر شخص نہیں جانتا کہ ان میں سے وہ نصیحت کون سی ہے جس پر اگر مضبوط ہو جائیں اور اس پر پورا عمل درآمد کریں تو قرآن کریم کے سارے احکام پر چلنے اور ساری منیات سے بچنے کی توفیق مل جاتی ہے مگر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کیسا اور وقت دُعا ہے۔ دُعا کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ میں یقین رکھتا ہوں اور اپنے تجربہ سے کہتا ہوں کہ پھر اللہ تعالیٰ ساری مشکلات کو آسان کر دے گا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ لوگ دُعا کی حقیقت سے ناواقف ہیں اور وہ نہیں سمجھتے کہ دُعا کیا چیز ہے۔ دُعا یہی نہیں ہے کہ چند لفظ مُنہ سے بڑبڑا لیے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ دُعا اور دعوت کے معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی مدد کے لیے پکارنا۔ اور اس کا کمال اور موثر ہونا اس وقت ہوتا ہے جب انسان کمال درد و دل اور حلق اور سوز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اس کو پکارے ایسا کہ اس کی رُوح پانی کی طرح گداڑ ہو کر آستانہ اُلوہیت کی طرف بہہ نکلے یا جس طرح پر کوئی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ دوسرے لوگوں کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے تو دیکھتے ہو کہ اس کی پکار میں کیسا انقلاب اور تغیر ہوتا ہے۔ اس کی آواز ہی میں

وہ درد بھرا ہوا ہوتا ہے جو دوسروں کے رحم کو جنب کرتا ہے۔ اسی طرح وہ دعا جو اللہ تعالیٰ سے کی جاوے۔ اس کا آواز اس کا لب و لہجہ بھی اسی ہوتا ہے۔ اس میں وہ رقت اور درد ہوتا ہے جو انوریت کے چشمہ و رحم کو جوش میں لاتا ہے۔ اس دعا کے وقت آواز ایسی ہو کہ بارے اعضاء اس سے متاثر ہو جائیں اور زبان میں شوع خضوع ہو۔ دل میں درد اور رقت ہو۔ اعضاء میں انکسار اور رجوع الی اللہ ہو۔ اور پھر سب سے بڑا کمال اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر کمال ایمان اور پوری امید ہو۔ اس کی قدرتوں پر ایمان ہو۔ ایسی حالت میں جببہ آستانہ انوریت پر گرے۔ نمرود واپس نہ ہوگا چاہے کہ اس حالت میں بار بار حضور الہی میں عرض کرے کہ نبی گنہگار اور کمزور ہوں، تیری دستگیری اور فضل کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ رحم فرما اور مجھے گناہوں سے پاک کر، کیونکہ تیرے فضل و کرم کے سوا کوئی اور نہیں ہے جو مجھے پاک کرے۔ جب اس قسم کی دعا میں مداومت کرے گا اور استعجال اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل اور تائید کا طالب رہے گا تو کسی نامعلوم وقت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نورا ور سکینٹ اس کے دل پر نازل ہوگی جو دل سے گناہ کی تاریکی و دور کر دیگی۔ اور نیک ایک وقت عطا ہوگی جو گناہ سے بیزاری پیدا کر دے گی اور وہ ان سے بچے گا۔ اس حالت میں دیکھے گا کہ میل دل جذبات اور نفسانی خواہشوں کا ایسا اسیر اور گرفتار تھا کہ گویا ہزاروں ہزار زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا جو بے اختیار اسے کھینچ کر گناہ کی طرف لے جاتے تھے اور یا ایک دفعہ وہ سب زنجیروں ٹوٹ گئے ہیں اور آزاد ہو گیا ہے اور جیسے پہلی حالت میں وہ محسوس اور مشاہدہ کرے گا کہ وہی رغبت اور رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ گناہ سے محبت کی بجائے نفرت اور اللہ تعالیٰ سے وحشت اور نفرت کی بجائے محبت اور کشش پیدا ہوگی۔

یہ ایک زبردست صداقت ہے جو اسلام میں موجود ہے اس کا انکار ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اس کا زندہ ثبوت ہر زمانہ میں موجود رہتا ہے۔ میں دعویٰ سے کہتا ہوں اور اپنے تجربے سے کہتا ہوں کہ انسان اس امر کو سمجھ لے اور وہ دعا کے راز سے آگاہ ہو جاوے تو اس میں اس کی بڑی ہی سعادت اور نیک نیتی ہے اور اس صورت میں سمجھو کہ گویا اس کی ساری ہی مزاحیں پوری ہو گئی ہیں اور نہ دنیا کے ہم و غم تو اس قسم کے ہیں کہ انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔

جو شخص رُوبنڈ بنایا ہوتا ہے وہ تھوڑی دُور چل کر رہ جاتا ہے کیونکہ نامرادیوں اور نا کامیوں سے بھرا کر ہلاک کر دیتی ہیں، لیکن جو شخص ساری قوتوں اور طاقتوں

رُوبنڈ رہو جاؤ

کے ساتھ رُوبنڈ ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ ہی کے لیے اس کی سب حرکات و سکنات ہوتی ہیں تو خدا تعالیٰ دنیا کو بھی ناک سے پکڑ کر اس کا خادم بنا دیتا ہے، اگرچہ اس حالت میں بہت فرق ہوتا ہے دنیا دار

تو دنیا کا دیوانہ ہوتا ہے، لیکن یہ فرد بجا شخص جس کی دنیا خادوم کی جاتی ہے۔ دنیا اور اس کی لذتوں میں کوئی لذت نہیں پاتا۔ بلکہ ایک قسم کی بدمزگی ہوتی ہے کیونکہ وہ لطف اور ذوق دنیا کی طرف نہیں ہوتا بلکہ کسی اور طرف ہو جاتا ہے۔

انسان جب اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اور ساری راحت اور لذت اللہ تعالیٰ ہی کی رضا میں پاتا ہے تو کچھ شک نہیں دنیا بھی اس کے پاس آ جاتی ہے، مگر راحت کے طریق اور ہو جائیں گے۔ وہ دنیا اور اس کی راحتوں میں کوئی لذت اور راحت نہیں پاتا۔ اسی طرح پرانیاء اور اولیاء کے قدموں پر دنیا کو لاکر ڈال دیا گیا ہے مگر ان کو دنیا کا کوئی مزا نہیں آیا کیونکہ ان کا رُخ اور طرف تھا۔ یہی قانون قدرت ہے۔ جب انسان دنیا کی لذت چاہتا ہے تو وہ لذت اُسے نہیں ملتی لیکن جب خدا تعالیٰ میں فنا ہو کر دنیا کی لذت کو چھوڑتا ہے اور اس کی آرزو اور خواہش باقی نہیں رہتی تو دنیا ملتی ہے، مگر اس کی لذت باقی نہیں رہتی۔ یہ ایک مستحکم اصول ہے اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ خدایا بی کے ساتھ دنیا با بی وابستہ ہے۔ خدا تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ جو تقویٰ اختیار کرے گا اُسے تمام مشکلات سے نجات ملے گی اور ایسے طور پر اسے رزق دے گا کہ اُسے علم بھی نہ ہوگا۔ یہ کس قدر برکت اور نعمت ہے کہ ہر قسم کی تنگی اور مشکل سے آدمی نجات پا جاوے۔ اور اللہ تعالیٰ اُس کے رزق کا کفیل ہو، لیکن یہ بات یہاں کہ خدا اس نے فرمایا تقویٰ کے ساتھ وابستہ ہے اور کوئی امر اس کے ساتھ نہیں بتایا کہ دینوی محرومی سے یہ باتیں حاصل ہوں گی۔

اللہ تعالیٰ کے بندوں کی علامات میں سے یہ بھی ایک علامت ہے کہ وہ دنیا سے طبعی نفرت کرتے ہیں پس جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاوے اور دنیا اور آخرت کی راحت پائے مل جاوے وہ یہ ماہ اختیار کرے۔ اگر اس راہ کو تو چھوڑتا ہے اور ادرا میں اختیار کرتا ہے تو پھر مگر میں مار کر دیکھ لے کہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ بہت لوگ ہوں گے جن کو یہ نصیحت بُری لگے گی اور وہ ہنسی کریں گے، لیکن وہ یاد رکھیں کہ آخر ایک وقت آجائے گا کہ وہ ان باتوں کی حقیقت کو سمجھیں گے اور پھر بول اُٹھیں گے کہ افسوس ہم نے یونہی عمر ضائع کی لیکن اس وقت کا افسوس کچھ کام نہ دینگا۔ اصل موقعہ ہاتھ سے نکل جائے گا اور پیغام موت آجائے گا۔

میں پھر کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکر کرو۔ کیونکہ اگر خدا تعالیٰ مہربان ہو جاوے تو ساری دنیا مہربان ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ ناراض ہو تو پھر کوئی بھی کام نہیں آ سکتا۔ جب اس کا غضب آگیا تو دنیا میں کوئی مہربان نہ رہے گا خواہ کیسا ہی محروم و فریب کرے۔ تین مہینے ڈالے۔ مہنگے اور سبز کپڑے پہنے۔ مگر دنیا اس کو حقیر ہی سمجھے گی۔ اگر چند روز دنیا دھوکہ کھا بھی لے تو بھی آخر اس کی قلمی مٹل جائے گی اور اس کا

کر دفریب ظاہر ہو جائے گا۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے دنیا اس کی کتنی ہی مخالفت کرے وہ اپنی مخالفت اور منصوبوں میں کامیاب نہ ہوگی۔ اس کو گالیاں دے۔ لعنتیں بھیجے۔ لیکن ایک وقت آجائے گا کہ وہی دنیا اس کی طرف رجوع کرے گی اور اس کی سچائی کا اعتراف اسے کرنا پڑے گا۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اللہ جس کا ہو جاتا ہے دنیا بھی اس کی ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ ابتدائے اہل دنیا ان کے دشمن ہو جاتے ہیں اور اُسے قسم قسم کی تکلیفیں دیتے اور اس کی راہ میں روڑے اٹھاتے ہیں۔ کوئی پیغمبر اور مرسل نہیں آیا جس نے دُکھ نہ اٹھایا ہو۔ مکار، فریبی، دکاندار اس کا نام نہ رکھا ہو۔ مگر باوجود اس کے کہ کروڑوں بندوں نے اس پر ہر قسم کے تیر چلانے چاہے۔ پتھر مارے۔ گالیاں دیں۔ انہوں نے کسی بات کی پروا نہیں کی۔ کوئی امر ان کی راہ میں روک نہیں ہو سکا۔ وہ دنیا کو خدا تعالیٰ کی کلام سُناتے رہے اور وہ پیغامِ جوئے کو آئے تھے۔ اس کے پہنچانے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا۔ ان تکلیفوں اور ایذا رسانیوں نے جو نادان دنیا داروں کی طرف سے پہنچیں ان کو شست نہیں کیا بلکہ وہ اور تیز قدم ہوتے یہاں تک کہ وہ زمانہ آگیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مشکلات ان پر آسان کر دیں اور مخالفوں کو سمجھانے لگی اور پھر وہی مخالفت دنیا ان کے قدموں پر آگری اور ان کی راستبازی اور سچائی کا اعتراف ہونے لگا۔

دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں وہ جب چاہتا ہے بدل دیتا ہے۔

یقیناً یاد رکھو: تمام انبیاء کو اپنی تبلیغ میں مشکلات آئی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ

تبلیغ کی مشکلات

علیہ وسلم جو سب انبیاء علیہم السلام سے افضل اور بہتر تھے۔ یہاں تک کہ آپ پر سلسلہ نبوت اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا یعنی تمام کمالات نبوت آپ پر طبعی طور پر ختم ہو گئے۔ باوجود ایسے جلیل الشان نبی ہونے کے کون نہیں جانتا کہ آپ کو تبلیغ رسالت میں کس قدر مشکلات اور تکالیف پیش آئیں اور کفار نے کس حد تک آپ کو ستایا اور دُکھ دیا۔ اس مخالفت میں اپنی ہی قوم اور چچا اور دوسرے بزرگ سب سے بڑھ کر حسرت لینے والے تھے۔ آپ کی مصیبتوں اور تکلیفوں کا زمانہ اتنا لمبا ہوا کہ تیرہ برس تک اپنی قوم سے ہر قسم کے دُکھ اٹھاتے رہے۔ اس حالت میں کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ شیخ کا میاب ہو گا کیونکہ ہر طرف مخالفت کا بازار گرم تھا اور خود اپنے رشتہ دار ہی تشہِ غوٹ ہو رہے تھے جدی اور برادری کے لوگوں نے جب قبول نہ کیا تو اوروں کو اور بھی مشکلات پیش آگئے۔ غرض اس طرح پر آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مصیبتوں کا زمانہ دماڑ ہو گیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس قسم کے مشکلات پیش نہیں آئے کیونکہ حضرت موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل نے ان کو فوراً قبول کر لیا تھا۔ اس لیے قوم کی طرف سے کوئی دُکھ اور مصیبت یا روک ان کو پیش نہیں

آئی لیکن برخلاف اس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہی قوم سے شکلات اور انکار کا مرحلہ پیش آیا پھر ایسی صورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیاں کیسی اعلیٰ درجہ کی ثابت ہوئی ہیں جو آپ کے کمالات اور فضائل کا سب سے بڑھ کر ثبوت ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے اذن و امر سے تبلیغ شروع کی تو پہلے ہی آپ کو یہ مرحلہ پیش آیا کہ قوم نے انکار کیا۔ لکھا ہے کہ جب آپ نے قریش کی دعوت کی اور سب کو بلا کر کہا میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں۔ اس کا جواب دو۔ یعنی میں اگر تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے نیچے ایک بڑی بھاری فوج پڑی ہوئی ہے اور وہ اس گھاٹ میں بیٹھی ہوئی ہے کہ موقع پا کر تمہیں ہلاک کر دے، تو کیا تم باور کرو گے۔ سب نے بالاتفاق کہا کہ بیشک ہم اس بات کو تسلیم کریں گے۔ اس سچے کہ تو ہمیشہ سے صادق اور امین ہے۔ جب وہ یہ اقرار کر چکے تو پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں سچ کہتا ہوں کہ میں خدا تعالیٰ کا پیغمبر ہوں اور تم کو آنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اتنی بات کہنی تھی کہ سب آگ ہو گئے اور ایک شہر بربل اٹھا۔ تَبَالُثُ سَائِرِ الْاَنْبِيَاءِ۔ افسوس جو بات ان کی نجات اور بہتری کی تھی نا ماقبالت اندیش قوم نے اس کو ہی بڑا سمجھا اور مخالفت پر آمادہ ہو گئے۔ اب اسکے بالمقابل موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھو۔ بنی اسرائیل باوجودیکہ ایک سخت دل قوم تھی، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ پر فوراً ہی اس کو قبول کر لیا۔ اور اس طرف موسیٰ علیہ السلام سے افضل کو قوم نے تسلیم نہ کیا اور مخالفت کے لیے تیار ہو گئے۔ معاصی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آئے دن قتل کے منصوبے ہوئے گئے۔ اور یہ زمانہ اتنا لمبا ہو گیا کہ تیرہ برس تک برابر چلا گیا۔ تیرہ برس کا زمانہ کم نہیں ہوتا۔ اس عرصہ میں آپ نے جس قدر دُکھ اٹھائے ان کا بیان بھی آسان نہیں ہے۔ قوم کی طرف سے تکالیف اور ایذا رسانی میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی جاتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبر اور استغلال کی ہدایت ہوتی تھی اور بار بار حکم ہوتا تھا کہ جس طرح پہلے نبیوں نے صبر کیا ہے تو بھی صبر کر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کمال صبر کے ساتھ ان تکالیف کو برداشت کرتے تھے اور تبلیغ میں شہت بد ہوتے تھے بلکہ قدم آگے ہی پڑتا تھا اور اصل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر پہلے نبیوں کا ساتھ تھا کیونکہ وہ تو ایک محدود قوم کے لیے مبعوث ہو کر آئے تھے، اس لیے ان کی تکالیف اور ایذا رسانیاں بھی اسی حد تک محدود ہوتی تھیں۔ لیکن اس کے مقابلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر بہت ہی بڑا تھا، کیونکہ سب سے اول تو اپنی ہی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو گئی اور ایذا رسانی کے ذریعے ہوتی اور پھر عیسائی بھی دشمن ہو گئے جب انگو

سنایا گیا کہ حضرت یسعی علیہ السلام صرف ایک خدا کے بندے اور رسول تھے تو ان کو آگ لگ گئی۔ کیونکہ وہ تو انکو خدا بنائے بیٹھے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حقیقت کھول دی۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ انسان جس کو خدا بنالیتا ہے اور اپنا معبود مانتا ہے۔ اس کا ترک کرنا آسان نہیں ہوتا بلکہ پھر اس کو چھوڑنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ اعتقاد پختہ ہو گیا ہوا تھا۔ اس لیے جب انہوں نے سنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مصنوعی خدا کو انسان بنا دیا تو وہ دشمن جان بن گئے اور اس طرح پر یہودیوں میں بہت سی مشرکانہ رسومات پیدا ہو گئی تھیں اور وہ حضرت مسیح کا بالکل انکار کرتے تھے۔ جب ان کو متنبہ کیا گیا تو وہ بھی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ تو حضرت مسیح کو معاذ اللہ مکار اور کذاب کہتے تھے۔ بالمقابل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ تم ان کو کذاب کہنے میں خود کذاب ہو۔ وہ خدا تعالیٰ کا ایک برگزیدہ نبی ہے۔

اس کے علاوہ ان کی مخالفت کی ایک بڑی بھاری وجہ یہ ہوئی کہ وہ اپنی بے وقوفی اور کم فہمی سے یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ خاتم الانبیاء بنی اسرائیل میں سے آئے گا، کیونکہ توریت میں جیسا کہ سنت اللہ ہے۔ آخری نبی کے متعلق جو پیشگوئی ہے وہ ایسے الفاظ میں ہے جس سے ان کو یہ شبہ پیدا ہو گیا تھا وہاں لکھا ہے کہ تمام بھائیوں میں سے۔ وہ اس سے مراد بنی اسرائیل ہی لیے بیٹھے تھے، حالانکہ اس سے مراد بنی اسماعیل تھی پس جب انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ سنا کہ وہ خاتم الانبیاء ہیں تو ان کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اور جو کچھ وہ توریت کی اس پیشگوئی کے موافق سمجھ بیٹھے تھے وہ غلط قرار دیا گیا۔ اس سے ان کے آگ لگی اور وہ مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔

پیشگوئیوں کے متعلق سنت اللہ اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی پیشگوئیوں میں سنت اللہ یہی ہے کہ ان میں اخفاء اور ابتلاء کا

بھی ایک پہلو ہوتا ہے کیونکہ اگر یہ پہلو نہ رکھا جاوے تو پھر کوئی اختلاف ہی نہ رہے اور سب کا ایک ہی مذہب ہو جاتا۔ مگر خدا تعالیٰ نے امتیاز کے لیے ایسا ہی چاہا ہے۔ کہ پیشگوئیوں میں ایک ابتلاء کا پہلو رکھ دیتا ہے۔ کوتاہ اندیش، ظاہر پرست اس پر اڑ جاتے ہیں اور اصل مقصد سے دور جا پڑتے ہیں۔ اسی طرح پر ان یہودیوں کو یہ مشکل پیش آئی کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شک میں پڑ گئے۔ اگر تو بت میں وہ پیشگوئی صاف الفاظ میں ہوتی کہ آئے والا بنی اسماعیل میں سے ہوگا اور اس کا نام محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہوگا۔ اس کے باپ کا نام عبد اللہ بن عبد المطلب ہوگا اور اس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا تو یہودی کیونکر انکار کرتے؟ مگر ان کی بد قسمتی سے پیشگوئی میں ایسی صراحت نہ تھی۔ وہاں لکھا تھا کہ تیسرے بھائیوں میں سے

وہ اس سے مراد بنی اسرائیل ہی سمجھتے رہے۔

ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت بھی یہودیوں کو ٹھوکر لگی تھی۔ ملاکی نبی کی کتاب میں حضرت مسیح کے آنے سے پہلے ایلیا کے آنے کی پیشگوئی درج ہے۔ جب حضرت مسیح آگئے اور انہوں نے دعویٰ کیا تو یہودی مخالفت کے لیے اُٹھ کھڑے ہوئے کہ پہلے ایلیاس کا آنا ضروری ہے۔ اس لیے وہ انکار کرنے لگے، چنانچہ انہوں نے خود حضرت مسیح سے یہی سوال کیا کہ ایلیاس کا آنا جو مسیح سے پہلے ضروری ہے وہ کہاں ہے؟ حضرت مسیح نے کہا کہ آئیو والا ایلیاس آگیا ہے یعنی وہ یوحنا ابن زکریا کے رنگ میں آیا ہے چاہو تو قبول کرو۔ مگر یہ بات ان کی تسلی کا موجب کیونکر ہو سکتی تھی۔ وہ اس بات پر اڑے رہے کہ وہاں کسی شیل کے آنے کی خبر تو دی نہیں گئی۔ وہاں تو خود ایلیا کے آنے کا وعدہ ہے۔ اس بنا پر وہ انکار کرتے رہے اور دُکھ اور تکلیفیں بھی پہنچاتے رہے۔ یہاں تک کہ اب بھی یہودی یہی یقین رکھتے ہیں۔ میرے پاس ایک فاضل یہودی کی کتاب ہے۔ اُس نے اس مسئلہ پر ایک لمبی بحث کی ہے اور کہا ہے کہ ہم اس مسیح کو یونہی قبول کر سکتے ہیں جبکہ اس سے پہلے ایلیا نہیں آیا۔ یہ شخص جو یسوع مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کا دعویٰ بنادوں اور ٹھوٹا ہے کیونکہ وہ ایلیا کے دوبارہ آنے کی جھوٹی تاویل کرتا ہے۔ ہم اس کے خالہ زاد بھائی یحییٰ کو کیونکر ایلیا سمجھ لیں پھر وہ لوگوں کے سامنے اپیل کرتا ہے کہ ہم کس طرح پر اس شخص کے دعویٰ کو تسلیم کریں جبکہ ہمیں یہ خبر دی گئی تھی کہ پہلے ایلیا آئے گا۔ اس میں کسی شیل کا وعدہ نہیں کیا گیا۔ آخر میں کتاب ہے کہ اگر خدا تعالیٰ قیامت کو ہم سے سوال کرے گا کہ کیوں اس مسیح کو قبول نہیں کیا، تو ہم ملاکی نبی کی کتاب کھول کر اس کے سامنے رکھ دیں گے۔

اس قسم کے مشکلات ان لوگوں کو کیوں پیش آتے؟ اس کی وجہ بھڑاس کے کچھ نہیں کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی پیشگوئیوں پر غور نہیں کیا اور ظاہر الفاظ پر اڑے رہے۔ اسی قسم کے مشکلات اس وقت مسلمانوں کو پیش آتے ہیں لیکن اگر غور کیا جائے تو اُن کے سامنے تو کوئی نظیر اور فیصلہ موجود نہ تھا لیکن ان کے سامنے تو دوبارہ آنے کا مقدمہ فیصل شدہ موجود ہے جو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عدالت سے فیصل ہو چکا ہے۔ انہوں نے تاویل کر کے بتا دیا تھا کہ دوبارہ آنے والے شخص سے مراد وہی نہیں ہوتا۔ پھر کس قدر افسوس ہے ان پر کہ یہ اس فیصلہ سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ لَا يَدْخُلُ الْمُنَافِقُونَ الْجَنَّةَ ذَٰلِكَ جُزْءٌ مِّمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمْ۔ یہودیوں کو جس پتھر سے ٹھوکر لگی اور وہ لعنتی ہو گئے۔ اسی پتھر سے یہ ٹھوکر کھاتے ہیں۔ یہودی اس وقت دُنیا میں موجود ہیں۔ ان کی کتابیں موجود ہیں۔ اُن سے دریافت کر لو کہ کیا ان کا یہ عقیدہ تھا یا نہیں کہ مسیح سے پہلے ایلیاس آئے گا اور ملاکی نبی کی کتاب میں یہ پیشگوئی درج ہے یا نہیں؟ اور پھر ایسا یہودیوں سے

پوچھو اور انہیں میں اس فیصلہ کو پڑھو جو مسیح نے خود کیا ہے۔ مومن تو دوسرے کی مصیبت سے عبرت پکڑتا ہے لیکن ان مسلمانوں نے اس سے کیا سبق سیکھا؟ یہودی عقیدہ ہے جس کی وجہ سے یہودی داصل جہنم ہوتے۔ اب کیا یہ بھی یہی چاہتے ہیں؟ میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کی عقلوں کو کیا ہو گیا۔ اگر حضرت مسیح کا وہ فیصلہ جو انہوں نے ایسا اس کے دوبارہ آنے کے متعلق کیا ہے صحیح نہیں ہے تو پھر مجھے جواب دیں کہ حضرت مسیح جتنے پیغمبر کیونکر ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اس میں تو کوئی کلام اور شبہ ہی نہیں کہ ان کے آنے سے پیشتر ایلیا کا آنا ضروری تھا اور ایلیا آسمان سے نہیں آیا۔ پھر حضرت مسیح کیونکر پتے نبی مضمحل گئے۔

اس عقیدہ فاسدہ سے یہی نہیں کہ یہودیوں کی طرح حضرت عیسیٰ کی رسالت سے انکار کرنا پڑے گا بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی معاذ اللہ ہاتھ سے جاتے گی۔ کیونکہ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی آمد اور نبوت حضرت مسیح کے بعد ہے اور جب ابھی تک مسیح بھی نہیں آیا تو پھر اسلام کیونکر صحیح ہوگا؟ سوچو اور غور کرو کہ تمہاری ذرا سی ٹھوکر کا اثر کہاں تک پہنچتا ہے سنو۔ اصل حقیقت یہی ہے اور سچا فیصلہ وہی ہے جو حضرت مسیح نے کر دیا تھا۔ اس سے منہ پھیرنا اچھا نہیں ہے۔

لَا تَعْلَمُونَ۔ (الانبیاء: ۸۱)۔

غرض انبیاء علیہم السلام کو اپنی تبلیغ کی راہ میں بہت سی مشکلات ہوتی ہیں اور ان کے مصائب میں سے یہ بھی بڑی مصیبت ہے کہ جس قدر دیر نبی کی کامیابی میں ہوگی۔ اسی قدر جہنم و غم اس کا پڑے گا۔ ان مشکلات سے الگ نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس سلسلہ کو بھی منہاج نبوت پر قائم کیا ہے۔

جماعت میں شامل ہونے والوں کے لیے نصائح

جماعت میں شامل ہونے والوں کے لیے نصائح

ہماری جماعت کے لیے بھی اسی قسم کی مشکلات ہیں جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت مسلمانوں کو پیش آئے تھے، چنانچہ نئی اور سب سے پہلی مصیبت تو یہی ہے کہ جب کوئی شخص اس جماعت میں داخل ہوتا ہے تو معاودہ سنت، رشتہ دار اور برادری الگ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ بعض اوقات ماں باپ اور بھائی بہن بھی دشمن ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم تک کے روادار نہیں ہوتے اور جوازہ پڑھنا نہیں چاہتے۔ اس قسم کی بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ بعض کمزور طبیعت کے آدمی بھی ہوتے ہیں اور ایسی مشکلات پر وہ گھبرا جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو کہ اس قسم کی مشکلات کا آنا ضروری ہے تم انبیاء و رسل سے زیادہ نہیں ہو۔ ان پر اس قسم کی مشکلات اور مصائب آئیں اور یہ اسی لیے آتی ہیں کہ خدا تعالیٰ پر ایمان قوی ہو اور پاک تبدیلی کا موقعہ ملے۔ دعاؤں میں لگے رہو۔ پس یہ ضروری ہے کہ تم انبیاء و رسل کی پیروی کرو اور صبر کے طریق کو اختیار کرو۔ تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا۔ وہ دوست

جو تمہیں قبول حق کی وجہ سے چھوڑتا ہے وہ سچا دوست نہیں ہے اور نہ چاہیے تھا کہ تمہارے ساتھ ہوتا تمہیں چاہیے کہ وہ لوگ جو محض اس وجہ سے تمہیں چھوڑتے اور تم سے الگ ہوتے ہیں کہ تم نے خدا تعالیٰ کے حکم کو وہ سلسلہ میں شمولیت اختیار کر لی ہے اُن سے دُکھ یا فساد مت کرو بلکہ اُن کے لیے فاتحانہ دُعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ بصیرت اور معرفت عطا کرے جو اُس نے اپنے فضل سے تمہیں دی ہے۔ تم اپنے پاک نمونہ اور عمدہ چال چلن سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ تم نے اچھی راہ اختیار کی ہے۔ دیکھو میں اس امر کے لیے مامور ہوں کہ تمہیں بار بار ہدایت کروں کہ ہر قسم کے فساد اور ہنگامہ کی جگہوں سے بچتے رہو اور گالیاں سُن کر بھی صبر کرو۔ بدی کا جواب نیکی سے دو اور کوئی فساد کرنے پر آمادہ ہو تو بہتر ہے کہ تم ایسی جگہ سے کھسک جاؤ اور نرمی سے جواب دو۔ بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بڑے جوش سے مخالفت کرتا ہے اور مخالفت میں وہ طریق اختیار کرتا ہے جو مندرجہ ذیل طریق ہو جس سے سُسنے والوں میں اشتعال کی تحریک ہو لیکن جب سامنے سے نرم جواب ملتا ہے اور گالیوں کا مقابلہ نہیں کیا جاتا، تو خود اُسے شرم آ جاتی ہے اور وہ اپنی حرکت پر نادم اور پشیمان ہونے لگتا ہے۔ میں تمہیں سچ چاہتا ہوں کہ صبر کو ماتحت نہ دو۔ صبر کا ہتھیار ایسا ہے کہ توپوں سے وہ کام نہیں بھٹکتا جو صبر سے بھٹکتا ہے۔ صبر ہی ہے جو دلوں کو فتح کر لیتا ہے یقیناً یاد رکھو کہ مجھے بہت ہی رنج ہوتا ہے جب میں یہ سُنتا ہوں کہ فلاں شخص اس جماعت کا ہو کر کسی سے لڑا ہے۔ اس طریق کو میں ہرگز پسند نہیں کرتا اور خدا تعالیٰ بھی نہیں چاہتا کہ وہ جماعت جو دُنیا میں ایک نمونہ مظہر ہے گی وہ ایسی راہ اختیار کرے جو تقویٰ کی راہ نہیں ہے بلکہ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں تک اس امر کی تائید کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس جماعت میں ہو کر صبر اور برداشت سے کام نہیں لیتا تو وہ یاد رکھے کہ وہ اس جماعت میں داخل نہیں ہے۔ نہایت کار اشتعال اور جوش کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ مجھے گندی گالیاں دی جاتی ہیں تو اس معاملہ کو خدا کے سپرد کر دو۔ تم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ میرا معاملہ خدا پر چھوڑ دو۔ تم ان گالیوں کو سُن کر بھی صبر اور برداشت سے کام لو۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ میں ان لوگوں سے کس قدر گالیاں سُنتا ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گندی گالیوں سے بھرے ہوئے خطوط آتے ہیں اور کھلے کارڈوں میں گالیاں دی جاتی ہیں۔ بیہ نگ خطوط آتے ہیں جن کا محمول بھی دینا پڑتا ہے اور پھر جب پڑھتے ہیں تو گالیوں کا طومار ہوتا ہے۔ ایسی شخص گالیاں ہوتی ہیں کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ کسی پیغمبر کو بھی ایسی گالیاں نہیں دی گئی ہیں۔ اہل میں اعتبار نہیں کرتا کہ ابو جہل میں بھی ایسی گالیوں کا مادہ ہو۔ لیکن یہ سب کچھ سُنتا پڑتا ہے۔ جب میں صبر کرتا ہوں تو تمہارا فرض ہے کہ تم بھی صبر کرو۔ درخت سے بڑھ کر تو شاخ نہیں ہوتی۔ تم دیکھو کہ یہ کب تک گالیاں دیں گے۔ آخر یہی تھک کر رہ جائیں گے۔ اُن کی گالیاں، اُن کی شرارتیں اور منصوبے مجھے ہرگز نہیں تھکا سکتے۔ اگر میں

خدا تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا تو بیشک میں اُن کی گالیوں سے ڈرجاتا، لیکن میں یقیناً جانتا ہوں کہ مجھے خدا نے
 ہو کر کیا ہے پھر میں ایسی خفیف باتوں کی کیا پروا کروں۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تم خود غور کرو کہ اُن کی گالیوں نے کسی کو
 نقصان پہنچایا ہے اُن کو یا جیسے؟ ان کی جماعت گمنی ہے اور میری بڑی ہے۔ اگر یہ گالیاں کوئی روک پیدا کر
 سکتی ہیں تو دو لاکھ سے زیادہ جماعت کس طرح پیدا ہو گئی۔ یہ لوگ ان میں سے ہی آئے ہیں یا کہیں اور سے؟
 انہوں نے پھر پر کفر کے فتوے لگائے لیکن اس فتویٰ کفر کی کیا تاثیر ہوئی؟ جماعت بڑھی۔ اگر یہ سلسلہ منصوبہ بازی
 سے چلایا گیا ہوتا تو ضرور تھا کہ اس فتویٰ کا اثر ہوتا اور میری راہ میں وہ فتویٰ کفر بڑی بھاری روک پیدا کر
 دیتا لیکن جو بات خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو انسان کا مقدور نہیں ہے کہ اُسے پامال کر سکے جو کچھ منصوبہ
 میرے مخالف کئے جاتے ہیں۔ پہچان کر لے والوں کو حسرت ہی ہوتی ہے۔ میں کھول کر کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو
 میری مخالفت کرتے ہیں ایک عظیم الشان دریا کے سامنے جو اپنے پورے زور سے آ رہا ہے اپنا ہاتھ کرتے ہیں اور
 چاہتے ہیں کہ وہ اس سے رُک جاوے، مگر اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ وہ رُک نہیں سکتا۔ یہ اُن گالیوں سے روکنا
 چاہتے ہیں مگر یاد رکھیں کہ کبھی نہیں رُکے گا۔ کیا شریف آدمیوں کا کام ہے کہ گالیاں دے۔ میں ان مسلمانوں پر
 افسوس کرتا ہوں کہ یہ کس قسم کے مسلمان ہیں جو ایسی بیباکی سے زبان کھولتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر
 کہتا ہوں کہ ایسی گندی گالیاں میں نے تو کبھی کسی چوڑھے چار سے بھی نہیں سنی ہیں جو ان مسلمان کہلانے والوں
 سے سنی ہیں۔

ان گالیوں میں یہ لوگ اپنی حالت کا اظہار کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ وہ فاسق و فاجر ہیں۔
 خدا تعالیٰ ان کی آنکھیں کھولے اور ان پر رحم کرے۔ (آمین)

ایسے گالیاں دینے والے خواہ ایک کر ڈر ہوں۔ خُدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ جانتے ہیں کہ ایک
 پیسہ کا کارڈ ہی منافع ہو گا مگر نہیں جانتے کہ اس پیسہ کے نقصان کے ساتھ نامہ اعمال بھی سیاہ ہو جائے گا۔
 پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ گالیاں دی کیوں جاتی ہیں۔ کیا صرف اس لیے کہ میں کہتا ہوں کہ قرآن شریف
 کو نہ چھوڑو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب نہ کرو۔ غضب کی بات ہے کہ قرآن شریف میں لکھا ہو کہ
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور پھر زمین پر نہیں آئیں گے مگر یہ ماننے میں نہیں آتے اور اس
 عقیدہ مخالفت قرآن پر اڑتے ہیں۔ اگر میں نہ آیا ہوتا اور خدا تعالیٰ نے ایک سلسلہ قائم نہ کیا ہوتا، تو یہ جو
 کچھ چاہتے تھے کیونکہ اُن کو بیدار کرنے والا اور آگاہ کرنے والا ان میں موجود نہ تھا۔ لیکن اب جبکہ خدا تعالیٰ

نے بے مامور کہے یہی ہے اور میں وہی ہوں جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم قرار دیا ہے تو میرے فیصلہ پر چون و چرا کرنا ہلکا جی نہیں تھا۔ طریق تقویٰ تو یہ تھا کہ میری باتوں کو سنتے اور غور کرتے انکار کے لیے جلدی نہ کرتے۔ میں چرچا کرتا ہوں کہ میرے آہنے کے بعد ان کا جی نہیں سہکتا یہ زبان کھولیں، کیونکہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں اور حکم ہو کر آیا ہوں۔

ابھی بہت زمانہ نہیں گزرا کہ متقلد غیر متقلدوں کی غلطیاں نکالتے اور وہ ان کی غلطیاں ظاہر کرتے اور اس طرح پر دوسرے فتنے آپس میں دندوں کی طرح اڑتے جھگڑتے تھے۔ ایک دوسرے کو کافر کہتے اور بھج جاتے تھے۔ اگر کوئی تپلی کی راہ جو بدعتی، تو پھر اس قدر اختلاف اور تفرقہ ایک ہی قوم میں کیوں تھا؟ غلطیاں واقع ہو چکی تھیں اور لوگ حقیقت کی راہ سے دُور جا رہے تھے۔ ایسے اختلاف کے وقت متروک تھا کہ خدا تعالیٰ خود فیصلہ کرنا، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور ایک حکم اُن میں بھیج دیا۔ اب بتاؤ کہ میں نے کیا زیادتی کی ہے یا کیا قرآن شریف سے کم کر دیا ہے جو میری مخالفت کے لیے اس قدر جوش پیدا ہوا ہے؟

یہ چرچہ کہ اس وحی کی بناء پر جو خدا تعالیٰ کی کامل اور مجید کتاب کی شرح میں ہے میں نے کہا کہ میرا مر گیا ہے، لیکن اس کی مخالفت کیوں کی جاتی ہے؟ کیوں یہ قرآن شریف کو غور سے نہیں پڑھتے۔ کیا اُن کو شرم نہیں آتی ہے کہ یہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ مومنہ کہلاتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الانبیاء اور خیر البشر تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن جب وہی لفظ ثَوَقی کا آپ پر آتا ہے تو اس کے سامنے حوت کہتے ہیں اور جب سیح پر آتا ہے تو زندہ مع جسم آسمان پر اٹھاتے جاتے ہیں۔ اُن کی غیرت کو کیا ہوا؟ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی چٹک کیوں دغا رکھتے ہیں؟ کیا قرآن شریف میں لَعْدُ حَمْدٌ اَوْ نَبُوْا قَبِيْلَتَکَ (یونس، ۴۷) رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں آیا؟ اور وہی لفظ سیح کے لیے مَثُوْ قَبِيْلَتَکَ اور فَلَکَا وَاَوْ قَبِيْلَتَکَ میں آیا ہے۔ پھر یہ کیا ہو گیا کہ ایک جگہ کچھ اور معنے اور ایک جگہ کچھ اور۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کمزور ہی سمجھا ہے جو انہیں زمین میں دفن کرتے ہیں اور میرج کو آسمان پر چڑھاتے ہیں۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی اور آپ کے جلال اور شوکت کے لیے غیرت ہے تو کیوں نہیں کہہ دیتے کہ وہی زبور آسمان

۱۔ اس مقام پر پہنچ کر حضرت جتہ اللہ سیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آواز اور تقریر میں ایک خاص جلال اور شوکت تھی جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی عظمت جو آپ کے دل میں ہے معلوم ہوتی تھی۔ تقریریں غیر معمولی زور تھا اور وہ پُر زور دیر کی طرح بہہ رہی تھی۔ پورے طور پر ہم قادر نہیں ہو سکے کہ اس حتمہ کو قلباً کر سکیں تاہم جس قدر کوشش اور سعی سے ہو سکا قلباً کیا ہے۔ (ایڈیٹر المحکم)

پراگھٹے گئے ہیں۔ تب میں بھی سمجھ لیتا کہ یہ مسیح کی خصوصیت نہیں ٹھہراتے مگر موجودہ حالت میں میرا دل گوارا نہیں کر سکتا کہ میں قرآن شریف کے ایسے حصے کروں جو خود قرآن شریف اور لغت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے خلاف ہوں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک شان کا باعث ہوں۔
میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص نے یہ لکھا ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں وہ کافر ہے وہ سچ کہتا ہے۔

اس خصوصیت کے پیدا کرنے کا یہی یہ نتیجہ ہے کہ تین لاکھ مرتد ہو گیا۔ خدا کے واسطے اس قدر ظلم نہ کرو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور رتبہ کو گھٹایا جاوے جو اس عقیدہ سے برابر ٹھکتی ہے کہ وہ تو زمین میں دفن کئے گئے اور مسیح آسمان پر اٹھایا گیا۔ مسیح ہرگز زندہ نہیں رہا۔ وہ مر گیا۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ یَا عِیْسٰی اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ (آل عمران ۵۶) اور خود مسیح نے اقرار کر لیا فَلَکُمَا لَوْ فُتِنْتُمَا۔ (المائدہ: ۱۱۸)
میں سمجھتا ہوں کہ عیسائیوں کو اعتراض کا موقع نہ دو۔ میری باتوں کو سنو اور غور سے سنو اور پھر اپنی جگہ پر جا کر سوچو۔

۳ ستمبر ۱۹۰۴ء

مست لاہور۔

حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تیسری تقریر جو حضور نے بارہ ہزار سے زائد آدمیوں کے مجمع میں حاضرین کی

ندہی رواداری کی تعریف

کی چید خواہش سے کی :

میں آپ سب صاحبوں کا شکریہ کرتا ہوں کہ آپ نے نہایت مبرا اور خاموشی کے ساتھ میرے پیکر کو سنا۔ میں ایک مسافر آدمی ہوں اور کل صبح انشاء اللہ چلا جاؤں گا۔ لیکن میں اس شکر اور خوشی کو ساتھ لے جاؤں گا۔ اور یاد رکھوں گا کہ باوجود اختلاف رائے کے (کہ جس کی وجہ سے عوامی جوش پیدا ہو جاتا ہے) آپ نے نیکی اور نیک اخلاقی اور آہستگی سے میرے مضمون کو سنا۔ میں یہ جانتا ہوں اور خود محسوس کرتا ہوں کہ مدت کے خیالات کو چھوڑنا سہل اور آسان نہیں ہوتا خواہ وہ کتنے ہی غلط کیوں نہ ہوں۔ یہ محض اللہ تعالیٰ

کے فضل پر موقوف ہے کہ انسان اپنے اندر علمی یا عملی تبدیلی کر سکے، لیکن جو اخلاق آپ نے دکھائے ہیں وہ نہایت ہی قابلِ تعریف ہیں اور میں دُعا کرتا ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے عام طور پر یہ اجتماعی رنگ دکھایا ہے وہ ایسا وقت اور زمانہ بھی ملاوے کہ دلوں میں بھی اتحاد اور اجتماع ہو اس ملک کو تفرقہ نہ بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ اس ملک کے ہندوؤں اور مسلمانوں میں بہت بڑا اتحاد اور اتفاق تھا اور باوجود اختلاف مذاہب بھی ان میں قابلِ تدریج ملاب تھا مگر اس زمانہ میں فرق آگیا اور خدا کے کہ یہ دُور ہو جاتے۔

یاد رکھو کہ یہ تنگ دلی اور تنگ ظرفی کا نشان ہے کہ انسان اختلافِ شریعت و مذہب کی وجہ سے اخلاق کو بھی چھوڑ دے۔ اختلافِ رائے اور چیز ہے اور اخلاق اور یہ انسانی اخلاق کی خوبی اور کمال ہے کہ باوجود اختلافِ رائے کے اخلاقی کمزوری نہ دکھائے۔ آج کے جلسہ نے مجھے ایک تازہ امید دلائی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے تو یہ میل جول ترقی کرے گا۔ میں خوب جانتا ہوں کہ جب تک طبیعت میں یہ استعداد نہیں ہوتی کہ کوئی شخص صبر اور خوش خلقی سے ایک مخالف رائے کو سن سکے وہ ایسی رائے کو سن کر چُپ نہیں رہ سکتا اسی لیے یہ خاموشی اور صبر مجھے اتنا دلالتا ہے کہ اچھے نتیجے پیدا ہوں گے۔ یہ بھی خوبی کی بات ہے کہ جب مخالف رائے کے لئے تو ذرا جواب دینے کو تیار نہ ہو جائے کہ نہ یہ تو شخص ہر جیت کی خواہش ہوگی لیکن اس رائے کے صحیح نتیجہ پر پہنچنے کے لیے اس پر صبر سے فکر کرنا چاہیے۔ اس سے علم و حکمت پیدا ہوتی ہے اور علم و حکمت ایسا خزانہ ہے جو تمام دولتوں سے اشراف ہے دنیا کی تمام دولتوں کو فنا ہے، لیکن علم و حکمت کو فنا نہیں ہے پس جو جلدی نہیں کرتا بلکہ فکر کرتا اور اللہ تعالیٰ سے دُعا کرتا ہے کہ اے اللہ اگر میں غلطی پر ہوں تو مجھے بصیرت اور معرفت عطا کر۔ وہ اس حکمت کے خزانہ کو محفوظ رکھتا ہے پس میں چاہتا ہوں کہ آپ صاحبان اس خزانہ کے حاصل کرنے اور محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔

میں آپ صاحبوں کی خدمت میں ادب، تجز اور تواضع سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو کچھ سنایا گیا ہے آپ اس پر توجہ کریں تاکہ میری محنت ضائع نہ ہو، جو کچھ میری قلم سے نکلا ہے اور میرے دوست مولوی عبدالکریم صاحب نے پڑھا ہے میں اللہ تعالیٰ کی قسم کہ اگر کرتا ہوں کہ کسی کی دل آزاری یا استغاف مذہب کی نیت سے نہیں لکھا بلکہ خدا گواہ ہے اور اس سے بہتر کون گواہ ہو سکتا ہے کہ میں نے پتے دل سے لکھا ہے اور یہی نوع انسان کی ہمدردی کے لیے لکھا ہے اور میں جانتا ہوں کہ۔

سخن کز دل ہر دل آید نشینند لاجرم بر دل

چونکہ فرصت بہت کم ہے، لیکن ہے کہ بعض نے نہ سنا ہوا اس لیے ہم نے چھپو دیا ہے اور بشرطِ گنجائش مل

سکتا ہے پس اس کو بڑھ کر توجہ کریں اور مذہبی مخالفت کو عام مخالفت کا ذریعہ نہ بنادیں۔ مذہب تو اس لیے ہوتا ہے کہ اخلاق کو وسیع ہوں جیسے خدا تعالیٰ کے اخلاق وسیع ہیں کوئی ہزاروں گالیاں اُسے دے دے وہ اس پر پتھر نہیں پڑ سکتا۔ پس اسی طرح حقیقی مذہب والا تنگ ظرف نہیں ہو سکتا تنگ ظرف خواہ ہندو یا مسلمان یا عیسائی وہ دوسرے بڑوں کو بھی بدنام کرتا ہے۔ میں اس سے منع نہیں کرتا کہ اختلاف مذہب بیان نہ کر دو۔ بیشک نیک سیرتی سے اختلاف بیان کر دو مگر اس میں تعصب اور کینہ کا رنگ نہ ہو۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے تعلقات دو چار سال سے نہیں بلکہ صد ہا سال سے چلے آتے ہیں۔ اس لیے خدا کرے کہ بہت دنوں میں جو شش وصال کے جو ان تعلقات کو دور نہ ہونے دیں۔

یہ بھی یاد رکھو کہ مذہب صرف قیل و قال کا نام نہیں بلکہ بیشک عملی حالت نہ ہو کچھ نہیں۔ خدا اس کو پسند نہیں کرتا جس قدر بزرگ اسلام میں یا ہندوؤں میں اذکار وغیرہ گزرتے ہیں ان کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے اپنے عمل سے اُن سچائیوں کو جن کا وہ دھماکے تھے ثابت کر دکھایا ہے۔ قرآن شریف میں بھی یہی تعلیم ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ** (المائدہ : ۱۰۶) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو درست کرو۔ جس شخص کے اندر خود روشنی اور نور نہیں ہے وہ اگر زبان سے کام لے گا تو وہ مذہب کو بھوک کا کھیل بنائے گا اور حقیقت میں ایسے ہی معمولوں سے ملک کو نقصان پہنچا ہے۔ ان کی زبان پر تو منطقی اور فلسفہ جاری رہتا ہے مگر اندر خالی ہوتا ہے۔

مصلح کی صفات

خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میں نہایت خیر خواہی سے کہہ رہا ہوں خواہ کوئی میری باتوں کو نیک نیتی سے نہ سنے یا بد نیتی سے، مگر میں انہوں کو لگا کہ جو شخص مصلح بننا چاہتا ہے اُسے چاہیے کہ پہلے خود روشن ہو اور اپنی اصلاح کرے۔ دیکھو یہ سونچ جو روشن ہے پہلے اس نے خود روشنی حاصل کی ہے۔ میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ ہر ایک قوم کے معلم نے یہی تعلیم دی ہے، لیکن اب دوسرے پر لامنی مارنا آسان ہے، لیکن اپنی قربانی دینا مشکل ہو گیا ہے۔ پس جو چاہتا ہے کہ قوم کی اصلاح کرے اور خیر خواہی کرے۔ وہ اس کو اپنی اصلاح سے شروع کرے۔ قدیم زمانہ کے رشی اور اوتار، رنگوں اور بھون میں ہلکا پنی اصلاح کیوں کرتے تھے وہ بھگ کے پچھراؤں کی طرح زبان نہ کھولتے تھے بیشک خود عمل نہ کر لیتے تھے۔ یہی خدا تعالیٰ کے قُرب اور محبت کی راہ ہے۔ جو شخص دل میں کچھ نہیں رکھتا اس کا بیان کہنا پر مالہ کے پانی کی طرح ہے، جو بھگڑے پیدا کرتا ہے اور جو نور معرفت اور عمل سے جبر کر بولتا ہے وہ بارش کی طرح ہے جو رحمت بھی جاتی ہے اس وقت میری نصیحت یاد رکھیں۔ آج کے بعد آپ مجھے یہاں نہ دیکھیں گے اور میں نہیں جانتا کہ پھر موقع ہو یا نہ ہو، لیکن ان تفرقوں کو مٹانے کی کوشش کرو۔ میری نسبت خواہ آپ کا کچھ ہی خیال ہو لیکن یہ سمجھ کر کہ ۔

مرد باید کہ ٹیسرہ اندر گوش

در نوشت است پسند بر دیوار

میری نصیحت پر عمل کرو جو شخص خود زہر کھا چکا ہے وہ دوسروں کی زہر کا کیا علاج کرے گا اگر علاج کرتا ہے تو خود بھی مرے گا اور دوسروں کو بھی ہلاک کرے گا کیونکہ زہر اس میں اثر کر چکا ہے اور اس کے غواں چونکہ قائم نہیں رہے اس لیے اس کا علاج بجائے مفید ہونے کے مضر ہوگا غرض جس قدر تفرقہ بڑھتا جاتا ہے اس کا باعث وہی لوگ ہیں جنہوں نے زبانوں کو تیز کرنا ہی سیکھا ہے۔

یہ بھی یاد رکھو کہ میرا یہ مذہب نہیں کہ اسلام کے سوا سب مذہب بالکل جھوٹے ہیں۔ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ وہ

دوسرے مذاہب کی حیثیت

خدا جو مخلوق کا خدا ہے وہ سب پر نظر رکھتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک ہی قوم کی پرستش کرے اور دوسروں پر نظر نہ کرے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ عالم کے دوسے کی طرح کبھی کسی قوم پر وہ وقت آجاتا ہے اور کبھی کسی پر۔ میں کسی کے لیے نہیں کتا۔ خدا تعالیٰ نے مجھ پر ایسا ہی ظاہر کیا ہے کہ راجہ راجندر اور کرشن جی وغیرہ بھی خدا کے راستباز بندے تھے اور اس سے تعلق رکھتے تھے۔ میں اس شخص سے بیزار ہوں جو ان کی تنبیہ یا توہین کرتا ہے۔ اس کی مثال کنوئیں کے مینڈک کی سی ہے جو سمندر کی وسعت کو ناقص سمجھتا ہے۔ جہاں تک ان لوگوں کے صحیح سوانح معلوم ہوتے ہیں اس سے پایا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کی راہ میں مجاہدات کیے اور کوشش کی کہ اس راہ کو پائیں جو خدا تعالیٰ تک پہنچنے کی حقیقی راہ ہے پس جس شخص کا یہ مذہب ہو کہ وہ راستباز نہ تھے وہ قرآن شریف کے خلاف کتا ہے کیونکہ اس میں فرمایا ہے **ذَرَانِ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ** (فاطر: ۲۵) یعنی کوئی قوم اور امت ایسی نہیں گذری جس میں کوئی نذیر نہ آیا ہو۔ میں بابا نانک صاحب کو بھی خدا پرست سمجھتا ہوں اور کبھی پسند نہیں کرتا کہ ان کو بُرا کہا جائے۔ میں ان کو ان لوگوں میں سمجھتا ہوں جن کے دل میں خدا تعالیٰ اپنی محبت آپ بجا دیتا ہے پس ان لوگوں کی پیروی کرو۔ اور دل کو روشن کرو۔ پھر دوسروں کی اصلاح کے لیے زبان کھولو۔ اس ملک کی شائستگی اور خوش قسمتی کا زمانہ تب آئے گا جب بڑی زبان نہ ہوگی۔ بلکہ دل پر دار و مدار ہوگا۔ پس اپنے تعلقات خدا تعالیٰ سے زیادہ کرو۔ یہی تعلیم سب نبیوں نے دی ہے اور یہی میری نصیحت ہے۔ اگر درخانہ کس است حوٹے بس است۔

۱۷ اکتوبر ۱۹۰۴ء بمقام قادیان بعد نماز مغرب

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شہ نشین پر جلوہ افروز ہو کر فرمایا کہ :
 میرے سیر کی حالت آج بھی اچھی نہیں، پتھر آ رہا ہے۔ جب جماعت کا وقت آتا ہے۔ تو اس وقت خیال
 گذرے کہ سب جماعت ہوگی اور میں شامل نہ ہوں گا اور افسوس ہوتا ہے۔ اس لیے افسانہ خیزاں چلا
 آتا ہوں۔

چند اصحاب اپنی مستورات کے علاج کے لیے لاہور تشریف لے گئے، ہوئے تھے اور انجام کار
 معلوم ہوا کہ میں ڈاکٹرول کے علاج سے کوئی فرق مرض میں معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے حضور علیہ السلام
 نے فرمایا کہ :

چونکہ یہ لوگ متدین فطرتیں آئے۔ اس لیے خطرہ ہے کہ کوئی اور تکلیف نہ بڑھ جاوے۔ انکو کہہ دو
 کہ چلے آئیں۔ شافی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ دایوں کا دستور ہوتا ہے کہ محض روپیہ بٹورنے کی خاطر وہ مرض کو بڑھاتی
 جاتی ہیں۔ قادیان کی آتب وہ والا ہو کر نسبت بہت عمدہ ہے۔ اس سے ان کو فائدہ ہوگا۔ ہم یہ اس لیے
 کہتے ہیں کہ جو بات دل میں آوے اُسے مخفی رکھا جاوے تو یہ ایک قسم کی خیانت ہے۔

بعض امراض کا علاج
 عورتوں کے بعض امراض اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ان کے علاج کے
 لیے کھلی ہوا کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے بعض روسائیں جو اس
 درجہ کا پردہ رائج ہے، میں اس کے خلاف ہوں۔ بعض عورتوں کو بعض وقت کھلی ہوا میں پھرانا چاہیے۔ دیکھو
 حضرت عائشہ صدیقہؓ رفع حاجت کے لیے باہر جایا کرتی تھیں کیا پھر آجکل کے روسا کی عورتیں ان سے بڑھ
 کر ہیں؟

حضرت عیسیٰ نور الدین صاحب نے فرمایا کہ تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ مراقبہ کے تین علاج ہیں۔
 اول چلنا پھرنا۔ دوسرے بیکا رہنا۔ کسی نہ بھی شغل میں مصروف رہنا۔ تیسرے بیٹنگ
 اور انسیتین کا استعمال۔

حصولِ اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل ہی کی ضرورت ہے اور قرآن شریف اور تورات سے
 یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ بہت ضعیف تھیں
 اور ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ ان کی نسبت تورات میں لکھا ہے کہ خداوند نے کہا کہ میں نے اس کے رحم کو کھولا۔

پس خدا تعالیٰ ہی کھولے تو کھل سکتا ہے۔
(مگر یاد رہے کہ اس تقریر سے دایوں کے علاج کی مُرست نہ سمجھی جائے۔)

۱۹ اکتوبر ۱۹۰۴ء

سیالکوٹ سے احمدی جماعت کی طرف سے دعوت کا پیغام آیا۔ آپ نے فرمایا کہ :
تین چار روز کے بعد جواب دوں گا۔
بعد میں معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام استخارہ کے بعد روانگی کی تاریخ مقرر کریں گے۔

۲۰ اکتوبر ۱۹۰۴ء . وقت ظہر

تجارتی روپیہ پر منافع
ایک صاحب کی خاطر حضرت حکیم نور الدین صاحب نے ایک
مسئلہ حضرت اقدس علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ ایک شخص
میں جن کے پاس بیس بائیس ہزار کے قریب روپیہ موجود ہے۔ ایک ہفتہ سے وہ ان کا روپیہ تجارت میں استعمال
کرنا چاہتا ہے اور ان کے اطمینان کے لیے اس نے تجویز کی ہے کہ یہ روپیہ بھی اپنے قبضہ میں رکھیں لیکن جس
طرح وہ ہدایت کرے۔ اسی طرح ہر ایک شخص خرید کر جہاں گئے وہاں روانہ کریں اور جو روپیہ آوے وہ اُن
رہے۔ سال کے بعد وہ سکہ دو ہزار چھ سو روپیہ ان کو منافع کا دسہ دیا کرے گا۔ یہ اس غرض سے یہاں فتویٰ دیتا
کرنے آئے ہیں کہ یہ روپیہ جو ان کو سال کے بعد ملے گا اگر سود نہ ہو تو شراکت کر لی جاوے۔
حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ :

چونکہ انہوں نے خود بھی کام کرنا ہے اور ان کی محنت کو دخل ہے اور وقت بھی صرف کریں گے اسلئے
ہر ایک شخص کی حیثیت کے لحاظ سے اس کے وقت اور محنت کی قیمت ادا ہوا کرتی ہے۔ دس دس ہزار اور
دس دس لاکھ روپیہ لوگ اپنی محنت اور وقت کا معاوضہ لیتے ہیں۔ لہذا میرے نزدیک تو یہ روپیہ جو ان
کو دے دیتا ہے سود نہیں ہے۔ اور میں اس کے جواز کا فتویٰ دیتا ہوں۔ سود کا لفظ تو اس روپیہ پر دلالت
کرتا ہے جو محنت بلا محنت کے (صرف روپیہ کے معاوضہ میں) لیا جاتا ہے۔ اب اس

ملک میں اکثر مسائل زیرِ مہم ہو گئے ہیں۔ کل تجارتوں میں ایک نہ ایک جھگڑا ہو رہا ہے۔ اس لئے اس وقت نئے اجتہاد کی ضرورت ہے۔

احباب کی ضروریات کا خیال

فطر کی نماز سے پیشتر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کچھ روپے جن کی تعداد غالباً آٹھ یا دس ہوگی ایک مخلص مہاجر کو یہ کہہ کر دیئے کہ چونکہ موسم سرما ہے آپ کو کپڑوں کی ضرورت ہوگی۔ اس مہاجر کی طرف سے کوئی سوال نہ تھا۔ خود حضور علیہ السلام نے ان کی ضرورت کو محسوس کر کے یہ رقم عطا کی جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کو مخلص خدام کی ضرورت کا کس قدر خیال ہے۔

گناہوں سے معصوم انبیاء ہیں۔ لیکن دوسرے لوگ توبہ و استغفار کے ذریعہ سے ان سے مشابہت پیدا کر لیتے ہیں۔

۲۱ اکتوبر ۱۹۰۴ء

اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے

ایک صاحب کے رشتہ دار کسی وجہ سے قید ہو گئے تھے۔ ان کے ذکر پر حضرت حکیم نور الدین صاحب نے عرض کی کہ میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ اُسے خود استغفار کی تاکید کی جاوے اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ:

بعض لوگ جو استغفار کے لائق ہیں وہ تو استغفار کرتے ہیں اور دوسروں کو محض خدا تعالیٰ کی رحمت سے بھی رہائی مل جایا کرتی ہے۔ جن کی طبیعت میں کبھی ہے ان کے لیے اس کی رحمت وسیع ہے۔

۱۔ جو صاحب اس مسئلہ کو دریافت کرنے آئے تھے ان کی دینداری واقع میں قابلِ رشک ہے کہ اس وقت جبکہ مسلمانوں نے حلال و حرام کی تمیز کو خیر باد کہہ کر صرف زراعت و زنی کو اپنا مقصود بنا رکھا ہے میرے صاحب استغفار کیلئے استغفار سفر و داخلے کر کے آئے۔ صرف اس غرض سے کہ کہیں اس نین دین میں ثور نہ ہو جاوے۔ اللہ تعالیٰ اس زمانہ کے کل اہل اسلام کو اس قسم کی توفیق دیوے کہ وہ اپنے معاملات میں دین کو مقدم رکھیں۔ آمین (ایڈیٹر)

۲۔ البدر جلد ۲ نمبر ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فارسی کا ایک الامام
ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے ایک نے دریافت کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ

نے کبھی فارسی زبان میں بھی کلام کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا۔ ہاں۔ ایک دفعہ یہ فقرہ الامام ہوا تھا۔
ایں مُشتِ خاک را گر نہ بخشم چہ کنم

اِس جنگ کے ذکر پر حضرت حکیم نور الدین صاحب نے
رُوس اور جاپان کی جنگ
بیان کیا کہ اس قدر خونخوار جنگ ہے کہ ہزاروں آدمی ہلاک
ہو رہے ہیں؛ مالا محکہ دونوں سلطنتوں کا مذہب ایسا ہے جیسا کہ رُوس سے اس جنگ کی مطلق قیمت
ہی نہ آئی چاہیے۔ جاپان کا مذہب یہ ہے اور اس کی رُوس سے ایک چوٹی کا رانا بھی گناہ ہے۔
رُوس عیسائی ہے اور ان کو چاہیے کہ مسیح کی تعلیم کے بموجب اگر جاپان ایک مقام پر قبضہ کرے
تو دوسرا مقام خود اس کے حوالہ کر دیں۔

چند عیسائیوں سے گفتگو
آج تین عیسائی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت
کے لیے تشریف لائے۔ ایک نوجوان تھے جو کہ ایک صاحب
کے بچے تھے اور باقی میں سے ایک صاحب ڈاکٹر تھے۔ جو کہ ضعیف العمر تھے اور ایک فاضل تھے
پشاور میں جوان مرد تھے۔ ایک صاحب ان میں سے وہ تھے جنہوں نے تحقیق مذاہب کی بنیاد
پر نیاز مندانہ طور پر حضرت اقدس سے کسی زمانہ میں خط و کتابت کی تھی جس کی وجہ سے انکو کمال
شوق حضور علیہ السلام کی زیارت کا تھا۔ خانقاہوں میں سے ایک مشہور خانقاہ ہے جہاں اکثر
لوگ مشرکانہ عقائد کی بنا پر زیارت وغیرہ کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں کی نسبت ایک عیسائی
صاحب نے ذکر کیا کہ جاندھر کے ضلع کے لوگوں کے لیے وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ ایک مفید کبوتر
کی ٹانگیں کمزور کر کے قبر پر بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب مزار کی رُوح اس میں حلول
کر آئی ہے اس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ:
یہ کبوتر پیچھا نہیں چھوڑتا

لے اُس وقت رُوس کا مذہب عیسائی تھا۔ (مُرتب)

اس کے بعد حضرت اقدس اور عیسائی صاحبوں میں ذیل کی گفتگو ہوئی جس میں اکثر دُوسے سخن ڈاکٹر صاحب کی طرف ہی تھا۔

حضرت اقدس۔ ادھر آپ کا آنا کس تقریب پر ہوا؟

ڈاکٹر صاحب۔ صرف زیارت کی غرض سے کیونکہ ایک عرصہ سے شوق تھا۔

حضرت اقدس۔ مگر تاہم ایسی کونسی تقریب ہوئی کہ آپ ادھر آ گئے؟

ڈاکٹر صاحب۔ میں نے رخصت لی تھی اور بال بچوں کو لے کر آیا تھا۔ وہ لاہور میں ہیں اور نوڈا دھر

آیا ہوں۔ بڑا باعث رخصت کا آپ کی ملاقات ہی تھی۔

حضرت اقدس۔ اب رخصت کے کتنے دن باقی ہیں؟

مفتی صاحب۔ (حساب کر کے) ۱۷ دن باقی ہیں۔

حضرت اقدس۔ تو اب آپ کو یہ ایام یہاں ہمارے پاس ہی گزارنے چاہئیں۔

حکیم نور الدین صاحب۔ یہ تو آج ہی رخصت ہوتے تھے مگر رات کو میں نے رکھ لیا ہے۔

حضرت اقدس۔ جب رخصت ہمارے لیے لی تو پھر رخصت کے ایام ہمارے پاس گزارنے چاہئیں۔

عیسائی قاضی صاحب۔ اتنی فرصت نہیں۔ زیارت مقصود تھی سو ہو گئی۔

حضرت اقدس۔ ڈاکٹر صاحب کو مخالف کر کے۔ اب پھر کیا صلاح ہے۔ کتنے دن رہو گے؟

عیسائی قاضی صاحب نے پھر جلدی جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔

حضرت اقدس۔ یہ ممان داری کے ادب کے خلاف ہے اور آپ کے ارادے کے بھی برخلاف

ہے کہ اس قدر جلدی کی جاوے۔ میرا ارادہ جمعرات کو سیالکوٹ جہانے کا ہے تب تک

رہیں۔ پھر اکٹھے چلیں گے۔

اس اثناء میں نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت اقدس نے حکم فرمایا کہ ان کی خواہ گاہ اور بستر اور غذا

وغیرہ کا ہر تمام بہت عمدہ طور سے کر دیا جاوے کہ کوئی تکلیف نہ ہو اور ہر سہ صاحبان

تشریف لے گئے۔ دوسرے دن احمدی عمارت اور کارخانوں کو دیکھ کر رخصت ہو گئے۔

۲۲ اکتوبر ۱۹۰۳ء

ایک شخص بیمار کا ذکر ہوا آپ نے فرمایا کہ :

انسان حالتِ تندرستی میں صحت کی قدر نہیں کرتا دکانِ ایام میں اپنے تعلقات اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرتے تاکہ وہ ہر طرح اس کا حافظہ دنا مہر ہو (اور جب بیمار ہوتا ہے تو پھر دوبارہ صحت اس لیے طلب کرتا ہے کہ انہی دُنیا کے اُمور میں مبتلا ہو) (اگر اس کا ارادہ خدایتِ دین ہو تو اس کا صحت طلب کرنا گویا منشاءِ الہی کے مطابق ہو گا۔)

اسی بیمار کی نسبت ذکر ہوا کہ اس نے کئی سو روپیہ لوگوں سے لینا ہے، مگر صرف چند روپوں کے کاغذات ہیں باقی تمام زبانی لین دین ہے اور اس کی دوا لڑکیاں ہیں بعض احباب نے تجویز کیا کہ جو کچھ رقوم لوگوں کے دست میں اور وہ تحریر میں نہیں آئیں تو چاہیے کہ اب دوا دمی گواہ مقرر کر کے اس کی زندگی میں وہ رقمیں الی معروضوں کی منوالی جاویں۔ اور تحسیر کر دیا گیا جائے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ :

اس کی ضرورتِ کوشش کرنی چاہیے یہ بڑے ثواب کی بات ہے۔ ممکن ہے کہ اگر وہ مر جاوے تو بیچارہ بڑائیوں کو کسی کچھ فائدہ پہنچ جاوے۔

اسلام میں مساوات اہل اسلام کی وحدت اور اخوت پر ذکر ہوا کہ عیسائیوں نے

بھی اس خوبی کو تسلیم کیا ہے کہ مسلمان لوگ جب مسجد میں داخل ہو جاویں تو اُن میں بادشاہ اور امیر و غریب کی کوئی تمیز نہیں رہتی اور کسی کو حق نہیں کہ کسی قسم کا امتیاز کرے، حالانکہ عیسائیوں کے گرجے اس سے محروم ہیں۔ خاص انگریزوں کے گرجوں میں عام عیسائی لوگ داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر گرجوں میں درجہ بدرجہ چوکیاں لگی ہوتی ہیں اور رومن کیتھولک تو نشہ نگاہوں پر نام بھی لکھ دیتے ہیں۔

لے لے بریکٹ کے اندر کی عبارت ایڈیٹر کی طرف سے معلوم ہوتی ہے، درندہ اگر حضورؐ ہی کے فقرات ہوتے تو بریکٹ میں دینے کی ضرورت نہ تھی۔ حضورؐ کی ڈائریوں میں بالعموم یہ طریق پلتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (مرتب)

اس پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ :
 مسلمانوں کے معبود میں یہ ایک بے نظیر نمونہ ہے کہ سب کو یکساں نظر سے دیکھا جاتا ہے۔
 مولانا حکیم نور الدین صاحب نے عرض کی کہ ہماری مسجد میں تو خود امام الوقت بھی مقتدی بکر نماز پڑھتا ہے۔

مہمان خانہ کے منتظمین کے لیے ہدایات

مہمان کی تواضع کے متعلق آپ نے فرمایا کہ :

نگر خانہ کے ہتھم کو تاکید کر دی جاوے کہ وہ ہر ایک شخص کی احتیاج کو بے نظیر رکھے مگر چونکہ وہ اکیلا آدمی ہے اور کام کی کثرت ہے ممکن ہے کہ اسے خیال نہ رہتا ہو، اس لیے کوئی دوسرا شخص یاد دلا دیا کرے کسی کے پیٹے پر سے وغیرہ دیکھ کر اس کی تواضع سے دست کش نہ ہونا چاہیے، کیونکہ مہمان تو سب یکساں ہی ہوتے ہیں اور جو سنے ناواقف آدمی ہیں تو یہ ہمارا حق ہے کہ ان کی ہر ایک ضرورت کو بے نظیر رکھیں۔ بعض وقت کسی کو بیت الخلا کا ہی پتہ نہیں ہوتا تو اسے سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے مزدوری ہے کہ مہمانوں کی ضروریات کا بڑا خیال رکھا جاوے۔ میں تو اکثر بیمار رہتا ہوں، اس لیے معذور ہوں۔ مگر جی لوگوں کو ایسے کاموں کے لیے قائم مقام کیا ہے یہ ان کا فرض ہے کہ کسی قسم کی شکایت نہ ہونے دیں۔ کیونکہ لوگ صدمہ اور ہزارہا کو اس کا سفر طے کر کے صدق اور اخلاص کے ساتھ تحقیق حق کے واسطے آتے ہیں۔ پھر اگر ان کو یہاں تکلیف ہو تو ممکن ہے کہ رنج پہنچے اور رنج پہنچنے سے اعتراض بھی پیدا ہوتے ہیں اس طرح سے ابتلا کا موجب ہوتا ہے۔ اور پھر گناہ میزبان کے ذمہ ہوتا ہے۔

بیان کیا گیا کہ حضور بعض لوگ جو مسافر خانہ میں نوواردوں سے مذہبی مناظرے شروع کر دیتے ہیں اور اس میں وہ اپنے خیال اور رائے کے موافق کلام کرتے ہیں جو کہ بعض اوقات بے محل اور حضور کے منشا کے خلاف بھی ہوتی ہے اور نووارد متلاشی بھی اس سے اندازہ لگاتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کا یہی مشرب ہوگا، حالانکہ یہ بالکل غلطی ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ نوواردوں کے لیے ابتلا ہوتا ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تجویز فرمایا کہ :

اس قسم کی کلام ہرگز نہ ہونی چاہیے۔ ہمارے بعض مناظرین کو چونکہ نصاریٰ کے ساتھ کلام کرنی پڑتی

ہے اور جب وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسر شان کرتے ہیں تو محل اور موقعہ کے لحاظ سے اُن کو یسوع کی نسبت اسی قسم کے ثبوت دینے پڑتے ہیں۔ اور وہ مقتضائے وقت ہوتا ہے مگر ہر ایک آدمی اس کا اہل نہیں ہے اور دوسرے لوگ اکثر کسی نبی کی شان میں بھی کوئی کلمہ گستاخی یا بے ادبی کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ گناہ کہتے ہیں۔ یہ کہیں نہ گمان کرنا چاہیے کہ حضرت یسوع یا دوسرے انبیاء ایک معمولی آدمی تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور مقرب تھے۔ قرآن شریف نے مصلحت اور موقعہ کے لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایک لفظ اس قسم کا بیان فرمایا ہے کہ جہاں آپ کے بہتے انوار و برکات اور فضائل بیان کیے ہیں وہاں
 بَشَرًا مِّثْلُكُمْ (الکہف: ۱۱۱) بھی کہہ دیا ہے مگر اس کے یہ ہرگز معنی نہیں ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فی الواقعہ ہی عام آدمیوں جیسے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ آپ کی شان میں اس لیے استعمال فرمایا کہ دوسرے انبیاء کی طرح آپ کی پرستش نہ ہو اور آپ کو خدا نہ بنایا جاوے۔ اس سے یہ مراد برگزیدہ نہیں ہے کہ آپ کے فضائل و مراتب ہی سلب کر دیتے جاویں۔
 آخر کار تجویز ہوا کہ ایک صاحب ذی وجاہت و ذی اثر کے ہاتھ میں جہانوں کی تواضع کا اہتمام دیا جاوے۔

۲۴ اکتوبر ۱۹۰۴ء

(بوقت ظہر)

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تصویری کارڈ
 ظہر کے وقت مفتی محمد صادق صاحب نے حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص کی تقریری درخواست بذریعہ کارڈ کے ان الفاظ میں پیش کی کہ یہ شخص حضور کی تصویر کو خط و کتابت کے کارڈوں پر چھاپنا چاہتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں۔
 اس پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ:
 میں تو اسے ناپسند کرتا ہوں

۱۔ الحکمہ جلد ۸ نمبر ۴۰ صفحہ ۲۱ مورخہ ۲۴ نومبر ۱۹۰۴ء
 نیز البدل جلد ۳ نمبر ۳۱-۳۲ صفحہ ۹ مورخہ یکم ۸ نومبر ۱۹۰۴ء

یہ الفاظ جا کر میں نے اپنے کانوں سے سُنے لیکن حضرت مولوی نواز الدین صاحب اور حکیم دین صاحب
بیان کرتے ہیں کہ اس سے پیش آپ نے یہ الفاظ فرمائے کہ:
یہ بدعت بڑھتی جاتی ہے۔ میں نے پابند کرتا ہوں!

۲۶ اکتوبر ۱۹۰۴ء

حضرت جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام سیالکوٹ تشریف لے جا رہے تھے۔ بنالہ ریلوے اسٹیشن پر
جماعت بنالہ نے اگر شرف نیاز حاصل کیا۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کوئی محنت و تکلیف
خدا تعالیٰ پر نہ اور کمال حاصل ہو جائے اس پر حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ:

۱۔ اَللّٰہُ مَکْتُوبٌ جلد ۳ نمبر ۳۴-۳۵ صفحہ ۹ مورخہ یکم ۸ نومبر ۱۹۰۴ء

۲۔ مبدو میں یہ ڈائری ان الفاظ میں ہے۔

بنالہ اسٹیشن پر حضرت اقدس چل قدمی فرما رہے تھے کہ ایک ضعیف العمر صاحب نے جن کو حضرت اقدس سے شاید
کوئی دیرینہ تعارف ہو گا۔ ملاقات کی طرز کلام سے جو مجھے سُننے کا اتفاق ہوا۔ معلوم ہوتا ہے کہ روحانی فیوض کے
حصول کے لیے وہ صاحب خواستگار تھے اور حضرت اقدس شاید ان کو کہتے تھے کہ قادیان آ کر جوہور ان
دنیاوی مقصود کو ترک کر دو۔

اس پر ان صاحب نے کہا کہ آپ وہاں ہی دعا کر سکتے ہیں حضرت اقدس نے فرمایا کہ:
دُعائے کام کرتی ہے جب انسان کی کوششیں ملے ساتھ ہو بعض لوگ چاہتے ہیں کہ چھونک مار کر ولی بنا
دیا جاوے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ چھونک بھی اسی آدمی کو لگتی ہے جو نزدیک آوے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے
کہ بغیر انسان کی سعی کے کچھ ہو جاوے۔ قرآن شریف میں ہے: لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (انجم: ۴۰)
اور ولی کی ہر ایک حالت کے لیے ایک ظاہری عمل کا نشان ضرور ہوتا ہے۔ جب دل پر غم کا غلبہ ہو تو آنسو
نکل آتے ہیں۔ اسی لیے شریعت نے نبوت کا مدار ایک شہادت پر نہیں رکھا۔ جب تک دو سرگواہ بھی نہ ہو۔
پس جب تک ظاہر و باطن ایک نہ ہو۔ تب تک کچھ نہیں بناتا۔

پوچھا کہ آپ کب واپس ہوں گے؟ فرمایا۔ رفیق برادرت و آمدن بہ اجازت۔

طاہر کے ذکر پر فرمایا کہ: (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

حُصولِ کمال کے لیے مجاہدہ شرط ہے اس قسم کے لوگ ہمیشہ گذرے ہیں جو چاہتے ہیں کہ بغیر کسی قسم کی محنت اور تکلیف اور سعی اور مجاہدہ کے وہ کمال حاصل کریں جو مجاہدات سے حاصل ہوتے ہیں۔ موفیاء کرام کے حالات میں لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے اگر ان سے کہا کہ کوئی ایسا انتظام ہو کہ ہم چھوٹک مارنے سے ولی ہو جاویں۔ ایسے لوگوں کے جواب میں انہوں نے یہی فرمایا کہ چھوٹک کے واسطے ہی تو قریب ہمنے کی ضرورت ہے، کیونکہ چھوٹک بھی دور سے نہیں لگتی۔

قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (انجم : ۴۰) یعنی کوئی انسان بغیر سعی کے کمال حاصل نہیں کر سکتا یہ خدا تعالیٰ کا مقرر کردہ قانون ہے۔ پھر اس کے خلاف اگر کوئی کچھ حاصل کرنا چاہے تو وہ خدا تعالیٰ کے قانون کو توڑتا ہے اور اسے آزما تا ہے۔ اس لیے محروم رہے گا۔ دُنیا کے عام کاروبار میں بھی تو یہ سلسلہ نہیں ہے کہ چھوٹک مار کر کچھ حاصل ہو جائے یا بڑوں سعی اور مجاہدہ کے کوئی کامیابی مل سکے۔ دیکھو۔ آپ شہر سے پلے تو اسٹیشن پر پہنچے۔ اگر شہر سے ہی مد چلتے تو کیونکر پہنچتے۔ پاؤں کو حرکت دینی پڑتی ہے یا نہیں؟ اسی طرح سے جس قدر کاروبار دُنیا کے ہیں سب میں اول انسان کو کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی برکت ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ کی راہ میں وہی لوگ کمال حاصل کرتے ہیں جو مجاہدہ کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنکبوت : ۷۰) پس کوشش کرنی چاہیے کیونکہ مجاہدہ ہی کامیابیوں کی راہ ہے۔

۲۸ اکتوبر ۱۹۰۳ء بعد نماز جمعہ

بیعت کی اہمیت میں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بیعت کی ہے چند نصیحت آمیز کلمات

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۷۲۔ لوگوں کی شقاوت کی ایک یہ نشانی ہے کہ نزول ہلا پر بجائے اس کے کہ استغفار کریں۔ جھوٹی تاویلوں سے دل کو تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میاں بیماری ہو ای کئی ہے۔ یہ دہریت کی علامت ہے یعنی وہ لوگ اس میں تعریف الہی کو نہیں مانتے۔ پھر یہ تاویل کرتے ہیں کہ دیکھو چین اور لنڈن میں نہیں۔ کم بختوں کو یہ خیال نہیں کہ اپنے نفس کی اصلاح اور فکر کریں اور چین اور لنڈن کی فکر پڑ جاتی ہے۔

البدرد جلد ۳ نمبر ۳۱ صفحہ ۱۰ مورخہ یکم ۸ نومبر ۱۹۰۳ء

الحکمہ جلد ۳ نمبر ۳۹-۳۸ صفحہ ۳ مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۳ء

کہا جاتا ہوں یہ بیعتِ تخم ریزی ہے اعمالِ صالحہ کی جس طرح کوئی باغبان درخت لگا تا ہے ایسی چیز کاج بوسا ہے۔ پھر اگر کوئی شخص بیج بکریا درخت لگا کر دیں اس کو تخم کر دے اور آئندہ آبپاشی اور حفاظت نہ کرے تو وہ تخم بھی مٹانے ہو جائے گا۔ اسی طرح انسان کے ساتھ شیطان لگا رہتا ہے پس اگر انسان نیک عمل کرے اس کے خوفناک کئے کی کوشش نہ کرے تو وہ عمل مٹانے ہو جاتا ہے۔ تمام مخلوقات مثلاً مسلمان ہی ہسی اپنے مذاہب کے فرائض میں پابند ہیں مگر اس میں کوئی ترقی نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیک عمل کے بڑھانے کا خیال اُن کو نہیں ہوتا اور رفتہ رفتہ وہ عمل رسم میں داخل ہو جاتا ہے پس مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے تو کلمہ پڑھنے لگے۔ ہندوؤں کے گھر میں ہوتے تو رام رام کرتے۔

یاد رکھو بیعت کے وقت توبہ کے اقرار میں ایک برکت پیدا ہوتی ہے۔ اگر ساتھ اُس کے دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کی شرط لگا لے تو ترقی ہوتی ہے۔ مگر یہ مقدم رکھنا ہمارے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی سخت ضرورت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ **وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا** (العنکبوت: ۵) کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہماری راہ میں انجام کار راہنمائی پر پہنچ جاتے ہیں۔ جس طرح وہ دامنِ تخم ریزی کا بدوں کوشش اور آبپاشی کے بے برکت رہتا بلکہ خود بھی فنا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تم بھی اس اقرار کو ہر روز یاد نہ کر دے اور دُعائیں نہ مانگو گے کہ خدایا ہماری مدد کر تو فضل الہی وارو نہیں ہوگا اور بغیر اللہ تعالیٰ کے تبدیلی ناممکن ہے۔ چور، بد معاش، زانی وغیرہ جرائم پیشہ لوگ ہر وقت ایسے نہیں رہتے بلکہ بعض وقت ان کو ضرور پشیمانی ہوتی ہے۔ یہی حال ہر بدکار کا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان میں نیکی کا خیال ضرور ہے۔ پس اس خیال کے واسطے اس کو اللہ تعالیٰ کی بہت ضرورت ہے۔ اسی لیے بنجومتہ نماز میں سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کا حکم دیا اس میں **إِيَّاكَ نَعْبُدُ** اور **إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ** یعنی عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے چاہتے ہیں۔ اس میں دو باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ یعنی ہر نیک کام میں قوی، تدبیر، جدوجہد سے کام لیں۔ یہ اشارہ ہے **نَعْبُدُ** کی طرف۔ کیونکہ جو شخص زری دُعا کرتا اور جدوجہد نہیں کرتا وہ بہرہ یاب نہیں ہوتا۔ جیسے کسان بیج بکریا اگر جدوجہد نہ کرے تو پھل کا امیدوار کیسے بن سکتا ہے۔ اور یہ سنت اللہ ہے۔ اگر بیج بکریا صرف دُعا کرتے ہیں تو ضرور محروم رہیں گے۔ مثلاً دو کسان ہیں ایک تو سخت محنت اور کلبہ رانی کرتا ہے۔ یہ تو ضرور زیادہ کامیاب ہوگا۔ دوسرا کسان محنت نہیں کرتا یا کم کرتا ہے۔ اس کی پیداوار ہمیشہ ناقص رہے گی جس سے وہ شاید سرکاری محصول بھی ادا نہ کر سکے اور وہ ہمیشہ غفل رہے گا۔ اسی طرح دینی کام بھی ہیں۔ انہیں میں منافق، انہیں میں نیکے، انہیں میں صالح، انہیں میں ابدال قطب، غوث بنتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ

کے نزدیک وجہ پاتے ہیں۔ اور بعض چالیس چالیس برس سے نماز پڑھتے ہیں مگر ہنوز روزِ اول ہی ہے اور کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تیس روزوں سے کوئی فائدہ محسوس نہیں کرتے۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے متقی اور مدت کے نماز خواں ہیں مگر میں امداد الہی نہیں ملتی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ کسی اور تعلیمی عبادت کرتے ہیں۔ ترقی کا کبھی خیال نہیں۔ گناہوں کی جستجو ہی نہیں۔ سچی توبہ کی طلب ہی نہیں۔ پس وہ پہلے قدم پر ہی رہتے ہیں۔ ایسے انسان بہانے سے کم نہیں۔ ایسی نمازیں خدا کی طرف سے ذیل لاتی ہیں۔ نماز تو وہ ہے جو اپنے ساتھ ترقی لے آوے۔ جیسے طبعی کے زیرِ علاج ایک بیمار ہے۔ ایک نسخہ دہ دس روز استعمال کرتا ہے۔ پھر اس سے اس کو روز بروز نقصان ہو رہا ہے۔ جب اتنے دنوں کے بعد فائدہ نہ ہو تو بیمار کو شک پڑ جاتا ہے کہ یہ نسخہ ضرور میرے مزاج کے موافق نہیں اور یہ بدلتا چاہیے۔ پس رسم اور کسی عبادت ٹھیک نہیں۔

دُعائوں کی اہمیت نمازوں میں دُعائیں اور دُعاؤں ہیں۔ یہ عربی زبان میں ہیں، مگر تم پر حرام نہیں کہ نمازوں میں اپنی زبان میں بھی دُعائیں مانگا کرو، اور نہ ترقی نہ ہوگی۔ خدا کا حکم ہے کہ نماز وہ ہے جس میں تضرع اور حضورِ قلب ہو۔ ایسے ہی لوگوں کے گناہ دُور ہوتے ہیں، چنانچہ فرمایا: **إِنَّ الْجَسَنَاتِ يَدْ هِبْنَ الشَّيَاطِ** (حدود: ۱۱۵) یعنی نیکیاں بدلوں کو دُور کرتی ہیں۔ یہاں حنات کے معنی نماز کے ہیں اور حضور اور تضرع اپنی زبان میں مانگنے سے حاصل ہوتا ہے۔ پس کبھی کبھی ضرور اپنی زبان میں دُعائیں مانگا کرو اور بہتر دُعا فائدہ ہے کیونکہ وہ جامع دُعا ہے جب زمیندار کو زمینداری کا دُعا ہے تو وہ زمینداری کے صراطِ مستقیم پر پہنچ جائے گا اور کامیاب ہو جائے گا۔ اسی طرح تم خدا کے لئے صراطِ مستقیم تلاش کرو اور دُعا کرو کہ یا الہی میں تیرا گناہ مندہ ہوں اور افتادہ ہوں میری راہنمائی کر، ادنیٰ اور اعلیٰ سب عاجتیں بغیر شرم کے خدا سے مانگو کہ اصل معنی وہی ہے بہت نیک وہی ہے جو بہت دُعا کرتا ہے، کیونکہ اگر کسی نیکی کے دروازہ پر سوالیہ روزِ جا کر سوال کرے گا تو آخر ایک دن اس کو بھی شرم آجائے گی۔ پھر خدا تعالیٰ سے مانگنے والا جو بے مثل کریم ہے کیوں نہ پائے؟ پس مانگنے والا کبھی نہ کبھی ضرور پالیتا ہے۔ نماز کا دُعا سرائیم دُعا بھی ہے۔ جیسے فرمایا: **أَدْعُوْنِ بِأَسْمَائِ الْمَكْنُونِ** (مومن: ۱۱۱) پھر فرمایا: **إِذَا سَأَلْتُمُوهُ عَنَ عَجَبٍ فَاَجِبْهُ قَرِيبٌ أَجِيبْ دُعَاؤَ السَّاعِ إِذَا دَعَا** (البقرہ: ۱۸۰) جب میرا بندہ میری بابت سوال کرے پس میں بہت ہی قریب ہوں۔ میں پکارنے والے کی دُعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ پکارتا ہے۔ بعض لوگ اس کی ذات پر شک کرتے ہیں۔ پس میری ہستی کا نشان یہ ہے کہ تم مجھے پکارو اور مجھ سے مانگو۔ میں تمہیں پکاروں گا اور جواب دُون گا اور تمہیں یاد کروں گا۔ اگر یہ کہو

کہ ہم پکارتے ہیں پر وہ جواب نہیں دیتا تو دیکھو کہ تم ایک جگہ کھڑے ہو کر ایک ایسے شخص کو جو تم سے بہت
دُور ہے پکارتے ہو اور تمہارے اپنے کانوں میں کچھ نقص ہے۔ وہ شخص تو تمہاری آواز سن کر تم کو جواب دے گا
مگر جب وہ دُور سے جواب دے گا تو تم بہ باعث بہرہ بین کے سُن نہیں سکو گے پس جوں جوں تمہارے درمیانی
پرکے اور حجاب اور دُور می دُور ہوتی جائے گی، تو تم ضرور آواز کو سنو گے۔ جب دُنیا کی پیدائش ہوئی ہے اس
بابت کا ثبوت چلا آتا ہے کہ وہ اپنے خاص بندوں سے ہمکلام ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو رفتہ رفتہ بالکل یہ
بات ناوُد ہو جاتی کہ اس کی ہستی ہے بھی پس خدا کی ہستی کے ثبوت کا سب سے زبردست ذریعہ یہی
ہے کہ ہم اس کی آواز کو سُن لیں یا دیدار یا گفتار پس آج کل کا گفتار کا مقام ہے دیدار کا۔ ہاں جب تک خدا کے
اور اس سائل کے درمیان کوئی حجاب ہے اس وقت تک ہم سُن نہیں سکتے۔ جب درمیانی پردہ اٹھ جائے
گا تو اُس کی آواز سنانی دے گی۔

بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ تیرہ سو برس سے خدا کا مکالمہ مخاطبہ بند ہو گیا ہے۔ اس کا اصل میں مطلب یہ
ہے کہ اندھا سب کو ہی اندھا سمجھتا ہے۔ کیونکہ اس کی اپنی آنکھوں میں پو نور موجود نہیں۔ اگر اسلام میں یہ شرف
بند لیحد و ملاوٹ اور اخلاص سکے نہ ہوتا تو پھر اسلام کچھ چیز بھی نہ ہوتا۔ اور یہ بھی اور مذاہب کی طرح مُردہ
مذہب ہو جاتا۔

پس تم ان مُردوں کی طرف خیال مت کرو جو خود بھی مُردہ اور اسلام
اسلام کا خالص امتیاز کو بھی مُردہ بتاتے ہیں۔ یہ تو درحقیقت ایسا مذہب ہے کہ جس میں

انسان ترقی کرتا ہوا فرشتوں سے مضائقہ جا کر رہا ہے۔ اور اگر یہ بات نہ تھی تو صِرَاطُ الدِّینِ اَلْمُسْتَقِیْمِ
(الفتح ۱۷) کیوں سکھایا؟ اس میں صرف جسمانی اموال کی طلب نہیں کی گئی بلکہ دُومانی انعام کی
درخواست ہے۔ پس اگر تم نے ہمیشہ اندھا ہی رہنا ہے تو پھر تم مانگتے کیا ہو؟ یہ دُعا فاتحہ ایسی جامع اور عریب
دُعا ہے کہ پہلے کبھی کسی نبی نے سکھلائی ہی نہیں۔ پس اگر یہ نرسے الفاظ ہی الفاظ ہیں اور ان کو خدا تعالیٰ
نے منظور نہیں کرنا تو ایسے الفاظ خدا نے ہیں کیوں سکھلائے۔ اگر تمہیں وہ مقام ملنا ہی نہیں تو ہم پانچ
وقت کیوں مبالغہ کرتے ہیں۔ خدا کی ذات میں غل نہیں اور نہ انبیاء اس لیے آتے ہیں کہ ان کی پوجا
کی جادے بلکہ اس لیے کہ لوگوں کو تعلیم دیں کہ ہماری راہ اختیار کرنے والے ہمارے غل کے نیچے آباد ہیں
گے جیسے فرمایا اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمُ اللّٰہُ (آل عمران: ۳۲) یعنی میری پیروی
میں تم خدا تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے۔ تمہارے عمل اللہ علیہ وسلم پر محبوب ہونے کی بدولت یہ سب
اکرام ہوتے، مگر جب کوئی اور شخص محبوب بنے گا تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر اسلام ایسا مذہب

ہے تو سخت بیزاری ہے ایسے اسلام سے مگر برگز اسلام ایسا مذہب نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ مائدہ لائے ہیں کہ جو چاہے اس کو حاصل کرے۔ وہ نہ تو دنیا کی دولت لائے اور نہ مہاجن بکڑ آئے تھے۔ وہ تو خدا کی دولت لائے تھے اور خود اس کے قاسم تھے۔ پس اگر وہ مال دنیا نہیں تھا تو کیا وہ گھڑی واپس لے گئے؟ پر سچ ہے جس اندھے کے پاس روشنی موجود نہیں وہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں روشنی رکھتا ہوں اور قسیم کر سکتا ہوں۔ بخیر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ ۖ وَ أَضَلُّ سَبِيلًا** (یعنی اسلئے کہ) انبیاء تو علی دجا بصیرتہ ہوتے ہیں پس جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بصیرت کسی کو نہیں ملے گی تو گویا یہ خود اس دنیا سے اندھے ہی جاتیں گے۔

اگر ان کا ایمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ہوتا تو یہ یقین رکھتے کہ وہ آسمانی مال تقسیم کرنے آئے تھے اور ان کا عقیدہ یہ ہوتا کہ یہ امت تمام امتوں سے فوقیت حاصل کرے گی؛ حالانکہ مانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کی مال کو وحی ہوتی تھی۔ اب بتاؤ کہ ان کے مردوں کو بھی ایسی وحی ہوتی ہے۔ لاہور میں ایک مولوی سے پیری بحث ہوئی محدث کے نظیر۔ کہ محدثوں میں کیا ہے کہ محدث وہ ہے جو خدا سے مکالمہ کر سکے اور یہ بات حضرت عمرؓ کے متعلق تھی تو اس مولوی نے جواب دیا کہ چونکہ اسلام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مکالمہ الہی نصیب نہیں اس لیے حضرت عمرؓ کو یہ عہد نصیب نہیں ہوا۔ گویا اس امت میں تو دجال ہی آئے رہیں گے۔

یسح کے متعلق جس زمانہ کی اطلاع احادیث وغیرہ میں دی گئی ہے وہ یہی زمانہ ہے۔ سورہ نور اور بخاری میں **مَنْ كُنَّكَ كَانَتْ صَافٍ** ہے۔

یسح موعود کی بعثت

آثار تمام نمودار ہو گئے ہیں۔ کسوف و خسوف رمضان میں ہو گیا۔ طاعون آگئی۔ یہ کیسے کھلے نشان تھے، لیکن لوگ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ نہ تو یہ ہارے ہیں اور نہ خدا ہارنے والا ہے۔ آخر تم جانتے ہو کہ نتیجہ کیا ہو گا یہی کہ وہ پاک خدا جیسے گا۔ باوجود اس قدر کھلے نشانات کے جواب یہ دیتے ہیں کہ تیس دجالوں میں سے یہ بھی ایک دجال ہے۔ او کم بخواتمنا سے جنت میں دجال ہی دجال رہ گئے ہیں؟ بیر دنی اور اندر دنی بلاتیں تم پر آئیں اور خدا کی طرف سے بھی آیا تو دجال ہی آیا۔ اول تو تم خود بخود مرتے جا تے تھے۔ اب ایسی حالت میں خدا نے تم سے یہ سلوک کیا کہ مرتے کو مارنے کی تجویز عہد رانی کیا خدا کو تم سے کوئی ایسی ہی سخت عداوت تھی کہ سختی پر سختی کر رہا ہے۔ یہ انسانی غلیظی میں تم لوگ ان سے ہوشیار رہو۔ خدا تعالیٰ بڑا کریم و رحیم ہے۔ جب کسی کپڑے پر ہفتہ گزر جاتا ہے تو فکر لگ جاتی ہے کہ اس کو صاف کر لیا جائے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ دنیا پر سوئی جگہ ایک سو پس برس گزر گئے پر خدا

نے تجدید دین کی کوئی تجویز نہ کی اور بجائے تجدید کے دجال بھیج کر اس کی تخریب کی۔ اس وقت تین لاکھ مسلمان
 یسائی ہو چکا ہے۔ یہ وہ قوم تھی اگر اس میں سے ایک شخص بھی یسائی ہوتا تھا تو حشر بپا ہو جاتا تھا۔ دوسری
 طرف ایک اور نصیبت قوم نے سر اٹھایا ہے وہ مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر آریہ بنا رہی ہے، مگر ان ہمارے مسلمانوں
 کو یہی خیال آتا ہے کہ ابھی ہمارے اندر دجال ہی پیدا ہوا ہے اور خدا نے بھی ان کے ساتھ دھوکا کیا کہ
 دجال کو صدی کے سر پر بھیجا تاکہ ان کی رہی رہی امید بھی باقی نہ رہے۔ معلوم ہوا کہ تمہارے اندر بڑے
 بڑے خبیث اور گناہ لو شمشیدہ ہیں جس کی تہیں یہ سزا مل رہی ہے۔ خدا تعالیٰ نے تو فرمایا ہے اِنَّا نَخْبِئُ
 نَزْلَنَا الَّذِي كَرِهْنَا لَعَا فَنَقُوتَن۔ (الحجر: ۱۰) ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اسکی حفاظت
 کریں گے۔ یعنی جب اس کے معانی میں غلطیاں وارد ہوں گی تو اصلاح کے لیے ہمارے مامور آبا کرینگے۔
 پس تم میرے اوپر خیال مت کرو بلکہ صدی کے ابتدا اور بیرونی حملوں اور اندرونی اعمال کو دیکھ کر تم خود
 غور و فکر کرو کہ آیا دجال کی ضرورت ہے یا مہدی اور مسیح کی؟

تعتب بڑی بلا ہوتی ہے۔ تعتب والوں نے تو کسی رسول کو بھی نہیں مانا ان کو کا نڈا ر قرار دیا ہے،
 حالانکہ وہ خدا کی طرف بلا تے رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم ہمیشہ ساتھ رہی ہے اور رہے گی قرآن کریم
 کی ابتداء بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سے ہے۔ رحمن بے مانگے دینے والا اور رحیم صحت کو نہ
 مٹانے کرنے والا۔ پس اس وقت رحمانیت اور رحیمیت کہاں گئی؟ سوچو تو کسی کہ یہ اس کے مناسب حال
 ہے یا کیا؟

اصل میں جب انسان تعتب پر آتا ہے تو آنکھ دھندلی ہو جاتی ہے اور جب اس میں ترقی کرتا ہے
 تو وہ نور چھین لیا جاتا ہے۔ پس ہدایت پانے کا طریق اشتہار بازی نہیں۔ ان لوگوں سے پوچھو کہ تم ایک
 دفعہ بھی میرے پاس آئے ہو اور اپنے اعترافات کا جواب پوچھا ہے یا کم سے کم میری تصانیف کو ہی
 دیکھا ہے؟ تو جواب دیں گے کہ میاں ہم کو ان باتوں کی فرصت نہیں۔ پھر تم نے حبث دجال کا فتویٰ کیوں لگا
 دیا؟ پھر ہم نے دین میں کوئی تحریف کی ہے۔ تم منہ سے نماز اور روزہ کا نام لیتے ہو اور میں کہتا ہوں کہ ان
 کی روحانیت کو۔ صرف میں ہی نہیں کہتا، بلکہ وہ خدا کہتا ہے جس نے مجھے مامور کیا ہے اور یہ اس لیے کہ
 تمہارے پوست میں کیفیت داخل ہو جاوے۔

ہاں تمہارے درمیان مسیح کا جھگڑا مزدور ہے لیکن خدا کی کلام سے زیادہ سچا گواہ اور کوئی نہیں ہو
 سکتا۔ ہمیں دوسرے کے قول سے کیا غرض ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول حق اور سچ ہیں مگر جو
 قرآن کریم کے خلاف نہ ہوں۔ پس ہمیں ایمان محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے قصوں پر جو احادیث

میں درج میں قرآن کریم کو مقدم رکھیں۔ پس ہم تو قرآن کریم کو ترجیح دیں گے اور جو احادیث قوی اور صحیح ہیں وہ ضرور قرآن کے ساتھ ہیں اور ہمارے دعویٰ میں ہماری توثیق ہیں۔ پس ہمارا اور ان لوگوں کا اور کوئی اختلاف نہیں۔ جو اس کے کہ یہ پوست پر قناعت کرتے ہیں اور ہم مغز کو چاہتے ہیں۔ مسیح کی موت کا قرآن نے خود مُلَکًا تَوَلَّیَتْ بَیْنَیْہِمْ فِیصَلْہُ کر دیا ہے۔ اگر ہم قبول کر لیں کہ مسیح نامری آج تک زندہ ہے تو ہمیں یہ بھی قبول کرنا پڑیگا کہ عیسائی بھی آج تک راہِ راست پر ہیں۔ اور اس کی قرآن کریم خود تردید کرتا ہے۔ تَسْکَاذُ الشُّطُوْنِ یُتَبَخَّطَلْنَ مِنْہُ وَتُمْسَقُ الْأَرْضُ وَتُجَرَّ الْجِبَالُ حَذًّا اِنَّ دَعْوَالَ الْبَاطِلِیْنَ وَکَلَدَا (مریم ۹۱، ۹۲) مجھے میرے خُدا نے ہزار بار وحیوں میں مانور کیا ہے اور وہ وہی بات ہے جو تیرہ سو برس پہلے سے لکھی ہوئی تھی۔ ہمارا اور ان کا کوئی جھگڑا نہیں اگر شہر موحیا اور ایمان ہو۔ یہ بھی نہ سی۔ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کئی لوگ مسلمان ہو گئے تھے نہیں مگر وہی کہ جن کے حق میں سعادت تھی۔ پس ہمارا کام تو سمجھنا ہے۔ پس جو شخص مسیح کو زندہ مانتا ہے وہ جھوٹا ہے اور خدا کا منکر ہے اور جس کو خدا نے مانور کیا ہے اس کو تو تازہ علم اس کی وفات کا دیا ہے۔ پھر اگر انہوں نے مسیح کو ماننا تھا تو وہ حکم کس بات کا ہو گا اور ہر ایک مذہب والا اس کا فیصلہ کس طرح مانے گا۔ حکم کا لفظ تو صاف دلالت کر رہا ہے کہ ضرور ان لوگوں میں اختلاف اور اغلاط ہوں گے جن کا وہ اگر فیصلہ کرے گا۔ پس ہم تو تم سے سچا اتباعِ نبی کریم اور ترکِ اغلاط طلب کرتے ہیں اور بس۔

غیاثین سے نرمی کا سلوک ہونا چاہیے
پس ہمارے لوگ غیاثین سے سختی سے پیش نہ آیا کریں۔ ان کا درشتی کا نرمی سے جواب دیں۔

اور ملاطفت سے سلوک کریں۔ چونکہ یہ خیالات مدتِ مدید سے ان کے دلوں میں ہیں رفتہ رفتہ ہی دُور ہو گئے اس لیے نرمی سے کام لیں۔ اگر وہ سخت مخالفت کریں، تو اعراض کریں۔ مگر اس بات کے لیے اپنے اندر قوتِ جاوہر پیدا کرو۔ اور قوتِ جاوہر اس وقت پیدا ہوگی جب تم صادق مومن بنو گے اور اگر تم صادق نہیں تو تمہاری نصیحت ایسی ہے جیسے پر نالہ کا پانی موجبِ فساد ہوتا ہے پس صادق کے واسطے درخش کی اشد ضرورت ہے جیسے ایک پہلوان کے سامنے تمہاری کیا ہستی ہے کہ مقابلہ کر سکو۔ اگرچہ وہ بھی تمہارے جیسا آدمی تھا۔ جسمانی نشوونما میں اس نے ترقی کی اور درخش کر کے یہ طاقت حاصل کی پس تم روحانی قویٰ میں درخش کر کے روحانی پہلوان یعنی صادق مومن بنو۔ جو شخص اپنا نشوونما نہیں کرتا وہ تو اپنے کنبہ کو بھی دُست نہیں کر سکتا پس قوتِ روحانی پیدا کرو۔ دیکھو نبی، رسول سب ایک ایک ہو کر ہی آئے ہیں مگر وہ صادق اور جاوہر تھے۔ مال کی غریبی اور کمزوری جُدا چیز ہے۔

روحانی قوت کی ضرورت
روحانی قوت ہونی چاہیے۔ کاشش میں بھی وہی سعادت مند ہوتے

پس جن کو کچھ مناسبت ہوتی ہے۔ مثلاً انجن سرد ہے تو فائدہ نہیں دے سکتا ہے۔ اگر خوب گرم ہے تو سو گاڑی بھی لے جا دے گا۔ پس گرم اور پُر تاثیر مومن بنو۔ اس ہماری جماعت کے واسطے خدا کا وعدہ ہے کہ دنیا میں پھیلے گی۔ پھر اگر طاقت والے ادما اس کے پھیلانے والے اور لوگ ہوں گے تو تم نے کیا حاصل کیا؟

اب سوال یہ ہو گا کہ طاقت کس طرح پیدا ہوتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ صادق اور پکا بندہ بن جاوے تاکہ کسی زلزلے سے برگشتہ اور منہ پھیرنے والا نہ ہو۔ صحابہ کرام سارے ہی با خدا اور مائل تھے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑھ کر ایسے وفادار تھے کہ کوئی کچھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے آپ کو سانپوں اور درندوں اور خاردار کانٹوں والا جنگل اس کے درندے، حیوانات انسانی شکل میں دکھلانے لگے۔ پھر ملک بھی ایسا اس کے سپرد کیا کہ جس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی شریہ النفس نہ تھا۔ پھر آئے ایسے وقت پر کہ تمام مردہ اور فساد کی جڑ ہوتے۔

بیسے فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَحْرِ (الروم: ۴۲) اور گئے ایسے وقت پر کہ فرمایا۔ اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي (المائدہ: ۴) الایہ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (النصر: ۲) اس کو معجزہ کہتے ہیں اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنی محبت الہی اور قوتِ جاذبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی۔ پس خدا تعالیٰ کے خاص بندوں اور غیروں میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ قوتِ ایمانی اور استقامت ایسی ہو کہ کسی رکاوٹ شدید سے باز نہ رہے۔ اس صفت سے جن کو بتنا حصہ ملا ہے اتنا ہی وہ برکت کا موجب ہو گا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی تبدیلی کے واسطے تین باتیں یاد رکھو:

۱) نفسِ آدمی کے مقابل پر تلبا میر اور مجتہد و جہد سے کام لو۔ (۲) دعاؤں سے کام لو۔ (۳) سُنت اور کمال نہ بنو اور تمکو نہیں۔

ہماری جماعت بھی اگر بیخ کا بیج ہی رہے گی تو کچھ فائدہ نہ ہو گا۔ جو ردی رہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کو بڑھاتا نہیں۔ پس تقویٰ، عبادت اور ایمانی حالت میں ترقی کرو۔ اگر کوئی شخص مجھے و قابل اور کافر وغیرہ ناموں سے پکارتا ہے تو تم اس بات کی کچھ پروا بھی نہ کرو۔ کیونکہ جب خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہے تو مجھے ان کے ایسے بدکلمات اور گالیوں کا کیا ڈر ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کافر کہا تھا۔ ایک زمانہ ایسا آگیا کہ پکارا اٹھا کہ میں اس خدا پر ایمان لایا جس پر موسیٰ اور اس کے متبع ایمان لائے ہیں۔ ایسے لوگ یاد رکھو کہ غشت اور نامرد ہوتے ہیں۔ یہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ایک بچہ بعض اوقات اپنی ماں اور باپ کو بھی ناجبھی کی دھج سے گالی دے دیتا ہے، مگر اس کے اس فعل کو کوئی بڑا نہیں سمجھتا۔

پس یاد رکھو کہ نری بیعت اور ہاتھ پر ہاتھ رکھنا کچھ بھی سودمند نہیں۔ جب کوئی شخص شدتِ پیاس سے مرنے کے قریب ہو جاوے یا شدتِ بھوک سے مرنے تک پہنچ جاوے تو کیا اس وقت ایک قطرہ پانی یا ایک

دانہ کھانے کا اس کو موت سے بچائے گا؟ ہرگز نہیں۔ جس طرح اس بدن کو بچانے کے واسطے کافی خوراک اور کافی پانی بہم پہنچانے کے سوائے مفر نہیں۔ اسی طرح پورے جہنم سے متوری سی نیکی سے تم بھی بچ نہیں سکتے پس اس دھوکہ میں نہ رہو کہ ہم نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا ہے اب ہمیں کیا غم ہے۔ ہدایت بھی ایک موت ہے۔ جو شخص یہ مویٹ اپنے اوپر وار کرتا ہے اس کو پھر نئی زندگی دی جاتی ہے اور یہی اصفیاء کا اعتقاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی ابتدائی حالت کے واسطے فرمایا۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ** (المائدہ ۱۰۶) یعنی پہلے اپنے آپ کو درست کرو۔ اپنے امراض کو دور کرو۔ دوسروں کا فکرمٹ کرو۔ ہاں رات کو اپنے آپ کو درست کرو۔ اور دن کو دوسروں کو بھی ہدایت کر دیا کرو۔ خدا تعالیٰ تیس بجھے اور تہائے گن ہوں سے تیس غلطی دے اور تمہاری کمزوریوں کو تم سے دور کرے اور اعمالِ صالحہ اور نیکی میں ترقی کرنے کی توفیق دیوے۔ آمین۔

۲ نومبر ۱۹۰۴ء

بمقام بیابکوت

اس بیعت کی اصل غرض یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت میں ذوق و شوق پیدا ہو اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو کہ اس کی جگہ نیکیاں پیدا ہوں جو شخص اس غرض کو ٹوڑ نہیں رکھتا اور بیعت کرنے کے بعد اپنے اندر کوئی تبدیلی کرنے کے لیے مجاہدہ اور کوشش نہیں کرتا جو کوشش کا حق ہے اور پھر اس قدر دُعا نہیں کرتا جو دُعا کرنے کا حق ہے تو وہ اس اقرار کی جو خدا تعالیٰ کے حضور کیا جاتا ہے محنت بے ضرمتی کرتا ہے اور وہ سب زیادہ گنہگار اور قابلِ سزا محرمِ تائب ہے۔ پس یہ ہرگز نہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بیعت کا اقرار ہی ہمارے لیے کافی ہے اور ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ مثل مشہور ہے جوندہ یا بندہ جو شخص دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے کھولا جاتا ہے اور قرآن شریف میں بھی فرمایا گیا ہے۔ **وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا** (العنکبوت ۷۰) یعنی جو لوگ ہماری طرف آتے ہیں اور ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں۔ ہم ان کے واسطے اپنی راہ کھول دیتے ہیں اور صراطِ مستقیم پر چلا دیتے ہیں۔ لیکن جو شخص کوشش ہی نہیں کرتا وہ کس طرح اس راہ کو پاسکتا ہے۔ خدایا بی اور حقیقی کامیابی

۱۔ الحکمہ جلد ۸ نمبر ۳۸-۳۹ صفحہ ۸ تا ۹ مورخہ ۲ نومبر ۱۹۰۴ء

۲۔ الحکمہ جلد ۸ نمبر ۳۱-۳۲ صفحہ ۶ مورخہ ۳۰ نومبر ۱۹۰۴ء

اور نجات کا بھی یہی گرا اور اصول ہے۔ انسان کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں مجاہدہ کرنے سے تنکے نہیں نہ در ماندہ ہو اور نہ اس راہ میں کوئی کمزوری ظاہر کرے۔

تم لوگوں نے اس وقت خدا تعالیٰ کے حضور میرے ہاتھ پر اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ توبہ تمہارے لیے باعث برکت ہونے کی بجائے لعنت کا موجب ہو جاوے۔ کیونکہ اگر تم لوگ مجھے شناخت کر کے بھی اور خدا تعالیٰ سے اقرار کر کے بھی اس عہد کو توڑتے ہو تو پھر تم کو دوبارہ عذاب ہے کیونکہ عہد قائم نے عہد کو توڑا ہے۔ دُنیا میں جب کوئی شخص کسی سے عہد کر کے اُسے توڑتا ہے تو اس کو کس قدر ذلیل اور شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ وہ سب کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ پھر جو شخص خدا تعالیٰ سے عہد اور اقرار کر کے توڑے وہ کس قدر عذاب اور لعنت کا مستحق ہوگا۔

پس جہاں تک تم سے ہو سکتا ہے۔ اس اقرار اور عہد کی رعایت کرو۔ اور ہر قسم کے گناہوں سے بچتے رہو۔ پھر اس اقرار پر قائم اور مضبوط رہنے کے واسطے خدا تعالیٰ سے دُعائیں کرتے رہو۔ وہ یقیناً تمہیں تسلی اور اطمینان دے گا اور تمہیں ثابت قدم کرے گا، کیونکہ جو شخص سچے دل سے خدا تعالیٰ سے مانگتا ہے اُسے دیا جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم میں سے بعض ایسے بھی ہوں گے جن کو میرے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے واسطے تم قسم قسم کے ابتلا اور مشکلات پیش آئیں گے، لیکن میں کیا کروں یہ ابتلا رننے نہیں۔ جب خدا تعالیٰ کسی کو اپنی طرف مہینتا ہے اور کوئی اس کی طرف جاتا ہے تو اس کے واسطے مزدور ہے کہ ابتلاؤں میں سے ہو کر گذرے۔ دُنیا اور اس کے رشتے ماضی اور فانی ہیں مگر خدا تعالیٰ کے ساتھ تو ہمیشہ کے لیے معاملہ پڑتا ہے پھر اس سے آدمی کیوں بگاڑے؟ دیکھو صحابہؓ کو کچھ تھوڑے ابتلا۔ پیش آئے تھے۔ ان کو اپنا وطن، مال و دولت، اپنے عزیز رشتہ دار سب چھوڑنے پڑے۔ لیکن انہوں نے خدا تعالیٰ کی راہ میں ان چیزوں کو مری ہوتی سختی کے برابر بھی نہیں سمجھا۔ خدا تعالیٰ کو اپنے لیے کافی سمجھا۔ پر خُدا نے بھی ان کی کس قدر قدر کی۔ اس سے وہ خدادہ میں نہیں رہے بلکہ دُنیا و آخرت میں انہوں نے وہ فائدہ پایا جو اس کے بغیر انہیں مل سکتا ہی نہیں تھا۔ اس لیے اگر کوئی ابتلاؤں آوے تو گھبرا نہنیں چاہیے۔ ابتلا۔ مومن کے ایمان کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے کیونکہ اس وقت رُوح میں عجز و نیاز اور دل میں ایک سوزش اور محنت پیدا ہوتی ہے جس سے وہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کے آستانہ پر پانی کی طرح گداز ہو کر بہتا ہے۔ ایمان کامل کا مزا ہم دُغم ہی کے دنوں میں آتا ہے۔ اس وقت اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر کرو۔ خدا تعالیٰ سے اب تمہارا نیا معاملہ شروع ہوا ہے کیونکہ وہ پچھلے عہد سچی توبہ کے بعد بخش دیتا ہے اور توبہ سے یہ مراد نہیں کہ انسان زبان سے یہ کہہ دے اور اعمال میں اس کا اثر ظاہر نہ ہو۔ نہیں۔ توبہ یہی ہے کہ بدیوں اور خُشاکی نافرمانیوں کو قطعاً چھوڑ دے اور نیکیاں کئے

اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں اپنی زندگی بسر کرے۔

اب بے فکر رہنے کے دن نہیں ہیں۔ خدا تعالیٰ کا نازیبا نہ ہو شیہہ کر رہا ہے۔ تم کو خوب معلوم ہے کہ طاعون نے اس ملک کو کیسا تباہ کیا ہے اور کس طرح پر فنا کا تصرف جاری ہے۔ اور ثابت ہو رہا ہے کہ دنیا فانی ہے۔ اب بھی اگر انسان اپنے اعمال کو درست نہ کرے تو یہ اس کی کیسی غفلت اور بد نصیبی ہے۔ میں تمہیں یہ سچ بکتا ہوں کہ تم ہرگز دہر گز بے فکر نہ ہو۔ خدا تعالیٰ کے عذاب کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس وقت آجائے اور وہ خافلوں کو ہلاک کر دیتا ہے جو دنیا میں مست ہو جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر بیباک اور شوخی اختیار کرتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ طاعون کے دن آتے ہیں اور معلوم نہیں کہ کون اس کے حملہ سے بچے۔ ہاں اس قدر میں کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے محفوظ رکھتا ہے جو اپنے اندر سچی تبدیلی کر لیتے ہیں اور کسی قسم کا کھوٹ اور کمی دل میں باقی نہیں رکھتے۔ بسا اوقات جن شہروں میں طاعون پڑی ہے ان کا بیچھا نہیں چھوڑتی جب تک تباہ نہیں کر لیتی اور یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ اس کے دورے بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ پھر خدا تعالیٰ نے ایسا ہی ظاہر کیا ہے اور خدا تعالیٰ کی کتابوں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ شامت اعمال سے آتی ہے۔ میں اس وقت دیکھتا ہوں کہ دنیا میں غفلت حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ شوخی اور بے بالی نہایت کی کتابوں اور باتوں سے بہت ہو گئی ہے۔ دنیا ہی دنیا لوگوں کا مقصود اور معبود ٹھہر گئی ہے۔ اس لیے عیسائے کہ پہلے سے کہا گیا تھا اور نبیوں کی معرفت وعدہ دیا گیا تھا۔ میرے اس زمانہ میں یہ طاعون لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے آئی ہے مگر انوسس ہے لوگ اس کو اب تک بھی ایک معمولی بیماری سمجھتے ہیں۔ مگر میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم ان لوگوں کے ساتھ مت بولیکہ تم اپنے اعمال اور افعال سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ واقعی تم نے سچی تبدیلی کر لی ہے۔ تمہاری مجلسوں میں وہی تنہی اور مٹھانا ہو جو دوسرے لوگوں کی مجلسوں اور محفلوں میں پایا جاتا ہے۔ یقیناً سمجھو کہ زمین و آسمان کا خالق ایک خدا ہے۔ وہی خدا ہے جس کے قبضہ قدرت میں زندگی اور موت ہے۔ کوئی شخص دنیا میں کسی قسم کی راحت اور کوئی نعمت حاصل نہیں کر سکتا مگر اسی کے فضل و کرم سے۔ ایک پتہ بھی اس کے فضل کے بغیر ہر انہیں رہ سکتا۔ اس لیے ہر وقت اسی سے تعلق پیدا کرے اور اس کی رضا ہوئی کی راہوں پر مضبوط قدم رکھے۔ اگر وہ اس بات کی پابندی کرے گا تو یقیناً اُسے کوئی غم نہیں ہے۔ ہر قسم کی راحت، محبت، عمر و دولت یہ سب اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں ہے جب انسان کا وجود ایسا نافع اور سود مند ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ جیسے باغ میں کوئی درخت عمدہ پھل دینے والا ہو تو اسے باغبان کاٹ نہیں ڈالتا بلکہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح نافع اور مفید وجود کو اللہ تعالیٰ بھی محفوظ رکھتا ہے جیسا کہ اس نے فرمایا ہے۔ **وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَنَكْتُبُ فِي الْأَنْصُرِ (الرعد ۱۸)** جو لوگ دنیا کے لیے

نفع رسال لوگ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بڑھادی تباہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں جو پتے ہیں اور کوئی ان کو جھٹلا نہیں سکتا۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پتے اور فرمانبردار بندے ایسی بلاؤں سے محفوظ رہتے ہیں۔ پس اس بات کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ نرمی بیعت اور اقرار سے کچھ نہیں بنتا، بلکہ انسان زیادہ وقار دار اور جو ابدہ ہو جاتا ہے۔ اصل فائدہ کے لیے ضرورت ہے حقیقی ایمان اور پھر اس ایمان کے موافق اعمال صالحہ کی۔ جب انسان یہ خوبی اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ متقی حقیقی مومن اور اس کے غیر مومن ایک امتیاز رکھ دیا جاتا ہے۔ اسے ممتاز کیا جاتا ہے اور اس امتیاز کا نام قرآن شریف کی اصطلاح میں فرقان ہے۔ آخرت میں بھی مومن اسی فرقان سے شناخت کئے جائیں گے اور کافر فاسق۔ قاجر کے منہ سیاہ ہو جائیں گے۔ اس دنیا میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ مومن ہمیشہ ممتاز رہتا ہے۔ اس کے اندر ایک یکینت اور اطمینان بخش فوج ہوتی ہے، اگرچہ مومن کو دکھ بھی اٹھانے پڑتے ہیں اور قسم قسم کے مصائب اور شدائد کے اندر سے گزرنے پڑتے ہیں، لیکن آخر وہ بھالیا جاتا ہے بڑے نام رکھیں اور خواہ اس کے تباہ اور برباد کرنے کے لیے کچھ بھی ارادے کریں، لیکن آخر وہ بھالیا جاتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ اس سے بہت کرتا ہے اور اسے عزیز رکھتا ہے۔ اس لیے دنیا اس کو ہلاک نہیں کر سکتی۔ مومن اور اس کے غیر میں امتیاز ضرور ہوتا ہے اور یہ میزان خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ خدا کی آنکھیں خوب دیکھتی ہیں کہ کون بداد و شریہ ہے۔ خدا کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ پس تم دنیا کی پردانہ کرو۔ بلکہ اپنے اندر کو صاف کرو۔ یہ دھوکا صحت بکھاؤ کہ ظاہری رسم ہی کافی ہے۔ نہیں۔ اسن اس وقت آتا ہے جب انسان اپنے طور سے خدا تعالیٰ کے حرم میں داخل ہو۔

پس اب بڑی تبدیلی کا وقت ہے اور خدا تعالیٰ سے سچی صلح کے دن ہیں۔ بعض لوگ اپنی غلط فہمی اور اشتراکات سے اس سلسلہ کو بدنام کرنے کے لیے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس سلسلہ میں سے بھی بعض آدمی طاعون سے ہلاک ہوتے ہیں۔ میں نے بار بار اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ یہ سلسلہ منہاج نبوت پر واقع ہوا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کفار پر جو عذاب آیا تھا وہ تلوار کا عذاب تھا۔ حالانکہ وہ ان کے لیے مخصوص تھا، لیکن کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ صحابہؓ میں سے بعض شہید نہیں ہو گئے؟ اسی طرح پر یہ سچ ہے کہ اس سلسلہ میں سے بھی بعض لوگ طاعون سے شہید ہوئے ہیں مگر یہ بھی تو دیکھو کہ طاعون کے ذریعہ سے ہمارا نقصان ہوا ہے یا دوسروں کا؟ ہماری جماعت کی ترقی ہوتی گئی اور ہو رہی ہے اور میں پھر کتنا ہوں کہ جو لوگ نافع الناس ہیں اور ایمان، صدق و وفا میں کامل ہیں وہ یقیناً بچا لیے جاویں گے۔ پس تم اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرو۔ اپنے مرستہ داروں اور بیوی بچوں کو بھی بھلاؤ اور یہی تلقین کرو اور دوستوں کے

ساتھ ہی شرط دوستی رکھو کہ وہ بدی سے بچیں۔
پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ سختی نہ کرو اور نرمی سے پیش آؤ۔ جنگ کرنا اس سلسلہ کے خلاف ہے نرمی
سے کام لو اور اس سلسلہ کی سچائی کو اپنی پاک باطنی اور نیک چلنی سے ثابت کرو۔ یہ میری نصیحت ہے اس کو
یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں استقامت بخئے۔ آمین۔

۳ نومبر ۱۹۰۴ء

سیانکوٹ سے واپسی پر بمقام وزیر آباد ریلوے اسٹیشن۔

ایک پادری سے گفتگو
مفتی۔ حافظ غلام رسول صاحب نے پھر یونیٹڈ اور سوڈا وارڈ
کی دعوت اپنے بھائیوں کو دی۔

اس مرتبہ اس اسٹیشن پر ایک عجیب بات ہو پیش آئی وہ یہ تھی کہ ڈسکہ کا مشنری پادری سکاتھ
حضرت اقدس سے آکر ملا۔ پادری سکاتھ صاحب کے ساتھ ہمارے مکرّم بھائی شیخ عبدالحی صاحب
نومسلم کے بھی میمانیت کے ایام میں دوستانہ تعلقات تھے۔ پادری صاحب نے حضرت
اقدس کے پاس آکر پہلے سلسلہ کلام شیخ عبدالحی ہی سے شروع کیا کہ آپ نے ہمارا ایک لڑکا لے
لیا۔ اس قسم کی باتیں جو رہی تھیں۔ جبکہ ہم نے شیخ کو اس گفتگو کو قلمبند کرنا شروع کیا۔

پادری سکاتھ۔ آپ میں اور عیسوی مذہب میں کیا اختلاف ہے؟

حضرت اقدس۔ موجودہ عیسوی مذہب اور ہم میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے، البتہ حضرت مسیح علیہ السلام
کی اصل تعلیم اور مذہب اور ہمارے مذہب کے اصولوں میں اختلاف نہیں ہے۔ وہ بھی خدا
کی پرستش کرتے اور اس کی توحید کا دھما اور تبلیغ کرتے تھے۔ اور دوسرے تمام نبی بھی یہی تعلیم لیکر
آئے تھے۔

پادری سکاتھ۔ آپ لوگوں میں تو بہت فرقے موجود ہیں؟

حضرت اقدس۔ مجھے تعجب ہے کہ آپ اسلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ عیسائیوں

میں کس قدر فرتے ہیں جو ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں اور اصولوں میں بھی متفق نہیں مسلمانوں کے فرقوں میں
اگر کوئی اختلاف ہے تو فروعات اور جوئیات میں ہے۔ اصول سب ایک ہی ہیں۔

پادری سکاٹ۔ ان عیسائی فرقوں میں سے آپ کس کو حق پر سمجھتے ہیں؟

حضرت اقدس۔ میرے نزدیک تو راستہ زوہی فرقہ تھا جو حضرت مسیح اور ان کے حواریوں کا اعتقاد اس کے بعد تو
اس مذہب کی مرتب شروع ہو گئی اور کچھ ایسی تبدیلی شروع ہوئی کہ حضرت مسیح کے وقت کی عیسویت اور
موجودہ عیسویت میں کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔

پادری۔ اس کی خیر آپ کو کہاں سے ملی؟

حضرت اقدس۔ یہ پیغمبروں کو خدا تعالیٰ ہی سے خبر میں ملا کرتی ہیں۔ میں بھی خدا ہی سے خبر میں پاتا ہوں اور اسی
پر ایمان لاتا ہوں۔

پادری۔ اس میں شک نہیں کہ پیغمبروں کو خدا سے ہی خبر ملتی ہے۔

اس مقام تک جب پہنچے تو پادری صاحب کی نظر ایڈیٹر الحکم پر پڑی جو اس گفتگو کو قلمبند کر رہا تھا۔
پادری صاحب اسے دیکھ کر گھبرائے اور بولے کہ یہ کون نوٹ کر رہا ہے۔ جب ان کو یہ کہا گیا کہ یہ الحکم
اخبار کا ایڈیٹر ہے جو اس سفر میں حضرت کے ساتھ ہے اور حالات سفر قلمبند کر کے شائع کرے گا
تو پادری صاحب بولے میں اب جاتا ہوں یہ تو شائع کر دیں گے۔ انہیں کہا گیا کہ کیا حرج ہے
دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ مگر ہم سچ کہتے ہیں اور اس وقت جو لوگ موجود تھے وہ پادری صاحب
کی گھبراہٹ کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہر چند وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اس سلسلہ کلام کو یہاں چھوڑ
دیں مگر حاضرین نے انہیں سلسلہ کلام جاری رکھنے پر اصرار کیا اور کہا کہ آپ کو نہیں تو ہم لوگوں کو
فائدہ پہنچے گا۔ اس اصرار پر انہوں نے سلسلہ کلام جاری رکھا اور پھر بولے تو یہ بولے:

پادری۔ تمہارے بہت سے چیلے ہیں یہ حملہ نہ کر دیں۔

حضرت اقدس۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ خواہ مخواہ ایک قوم پر جس کو نیک چلنی، انکسار اور تواضع کی
تعلیم دی جاتی ہے حملہ کرتے ہیں۔ ایسی حالت میں کہ میں ان میں موجود ہوں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ان
میں سے بولتا بھی نہیں آپ یہ امید کر سکتے ہیں۔ آپ جس طرح چاہیں جو چاہیں مجھ سے پوچھیں ان میں سے
کوئی تمہیں مخاطب بھی نہیں کرے گا۔ ان کو یہ تعلیم نہیں دی جاتی۔

ملاوہ ازیں چیلے کا لفظ ٹینک نہیں ہے گو اس لفظ کے معنی اور مفہوم بُرا نہ ہو۔ لیکن ہر ایک قوم کو اسی لفظ
اور نام سے پکارنا چاہیے جو وہ اپنے لیے پسند کرتی ہے۔ یہ لفظ چیلے کا ہندوؤں کے ساتھ منقص ہے۔

پادری - میں نے سنا ہے۔ یا کوٹ میں بڑی روٹی تھی۔

حضرت اقدس - ہاں۔ بہت بڑا مجمع تھا۔

پادری - آپ لوگوں کو صرف ہدایت دیتے ہیں یا فضل بھی؟

حضرت اقدس - میری ہدایت کچھ چیز نہیں جتنک اس کے ساتھ فضل نہ ہو۔ کوئی آدمی کبھی ہدایت نہیں پاسکتا جتنک آسمانی فضل بھی اس کی دستگیری نہیں کرتا ہے۔ وہ میری شناخت اُسے عطا کرتا ہے تب وہ میرے پاس آتا ہے اور وہ ہدایت اور معرفت لیتا ہے جو مجھے خدا تعالیٰ نے دی ہے اور پھر اپنے فضل سے دی ہے۔

پادری - میں اس فضل کا ذکر نہیں کرتا جو آپ کو ملتا ہے بلکہ میں اس فضل کا ذکر کرتا ہوں جو ان کو ملتا ہے۔ حضرت اقدس علیہ السلام - میں بھی تو اس فضل کا ذکر کرتا ہوں جو ان کو ملتا ہے۔ ان کو پہلے تو وہ فضل ہی ہے جو میرے پاس ملتا ہے۔ پھر جو فضل مجھے دیا جاتا ہے وہی فضل میری محبت اور تعلق کی وجہ سے ان میں سرایت کرتا ہے۔ جس قدر اعتقاد بڑھے گا اسی قدر یہ لوگ اور ہر ایک شخص اراداً و تہماً اس فضل کو جذب کرے گا۔ ان لوگوں کا تعلق میرے ساتھ درخت کی شاخوں کی طرح ہے جس جس قدر وہ شاخیں قریب ہیں اور اپنی سبزی اور زندگی میں تروتازہ ہیں اسی قدر زیادہ وہ اس غذا کو جو ہر ملک کے ذریعہ درخت حاصل کرتا ہے یہ جذب کرتی ہیں۔ اگر کوئی شاخ خشک ہو تو ہر چند وہ درخت کے ساتھ تعلق بھی رکھتی ہو، لیکن اس غذا سے کوئی حصہ نہیں پاسکتی۔ اسی طرح پر شاگرد اور مرید شاخوں کی طرح ہی ہوتے ہیں جس قدر کوئی تعلق، محبت اور شن ایمان رکھتا ہے اور جس قدر زیادہ محبت میں رہتا ہے اسی کے موافق وہ حصہ پاتے ہیں۔ اول فضل خود اس درخت میں بھی ہونا چاہیے۔ اگر اس میں ہی کوئی قوت اور روح معرفت کی نہ ہوگی تو وہ دوسروں کو کیا پہنچا سکے گا۔

پادری - کس درخت کی شاخ؟

حضرت اقدس علیہ السلام - وہ درخت جس کو خدا لگا تا ہے جو خدا کی طرف سے آتا ہے جیسے میں خدا کی طرف سے آیا ہوں اور خدا نے مجھے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے۔

پادری - میں آپ کے دعویٰ کا اصل مطلب نہیں سمجھا۔ کیا آپ مسیح کہلاتے ہیں؟

حضرت اقدس علیہ السلام - تعجب ہے۔ میرا دعویٰ تو عرصہ سے شائع ہو رہا ہے اور ولایت اور امر کچھ تک لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں مطلب نہیں سمجھا۔ ہاں میں مسیح کہلاتا ہوں اور خدا نے مجھے مسیح کہا اور مسیح کر کے بھیجا۔

پادری۔ وہ تو ایک ہی مسیح ہے۔

حضرت اقدس۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں محل نہیں ہے وہ ہزاروں ہزار مسیح بنا سکتا ہے، چنانچہ ایک میں نمونہ موجود ہوں جو زندہ مسیح ہے۔

پادری۔ انیس سو برس پیشتر آپ سے ایک مسیح دنیا میں آیا تھا اور وہی مسیح مشہور ہے جس کی طرف یہودیوں کے عہد نامے میں اشارہ ہے کہ مسیح آئے گا اور وہ اس کے منتظر تھے۔ اس کے سوا تو کوئی اور مسیح نہیں۔

حضرت اقدس علیہ السلام۔ اہ۔ انیس سو برس پیشتر ایک مسیح آیا تھا مگر جس مسیح کا آپ ذکر کرتے ہیں یا جس کو نامتے ہیں اس کا ذکر یہودیوں کے عہد نامے میں کیس نہیں ہے کیونکہ وہ کسی خدا مسیح کے منتظر نہ تھے بلکہ ایک نبی کے منتظر تھے۔ اگر وہ کسی خدا یا خدا کے بیٹے کے منتظر ہوتے تو وہ اس کو مان لیتے۔

ملاوہ بریں یہودیوں کے عہد نامہ میں جس مسیح کا ذکر ہے وہ نشان دوہوں کی طرف جاتا ہے۔ ایک وہ جو مجھ سے پہلے آیا تھا دوسرا میں ہوں جو ساقوں ہزار میں آئے والا تھا۔ مسیح کی آمد ثانی کے تم لوگ بھی قائل ہو، لیکن دوسری آمد کو تم نے اسی کی آمد سمجھ لیا ہے، حالانکہ اس سے مراد کسی اور کا آنا تھا یعنی میرا آنا مراد تھا۔ دانیال نبی کی کتاب میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ اس امر کو بیان کیا ہے۔ یہ ساقواں ہزار ہے جو آپ کے دعویٰ کو باطل کرتا ہے کہ وہی آئے والا تھا۔ اس نے میری تصدیق کی، چنانچہ بڑے عیسائی فاضلوں نے مسیح کے آنے کا یہی زمانہ قرار دیا ہے اور آخر مایوس ہو کر امریکہ وغیرہ میں ایسے رسائل بھی شائع ہو گئے کہ دوبارہ آنے کا خیال غلط ہے۔ آمد ثانی سے مراد صرف کلیسیا ہی ہے۔ اگر یہ وقت آنے کا نہ تھا تو ان لوگوں کو کیا مصیبت پیش آئی تھی کہ وہ ایسی نادلیں کرتے یا انکار کرتے۔ حقیقت میں آنے کا زمانہ یہی تھا۔ اور آنے والا آگیا مگر متوڑے ہیں جو اسے دیکھتے ہیں۔ اب آپ خواہ قبول کریں یا نہ کریں اور کوئی مسیح تو آنے والا نہیں۔ جس کا آپ کو متغلا ہے وہ مرچکا اور میں خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق آگیا۔

پادری۔ جو دھوکہ یہودیوں کو تھا وہی آپ کو ہے کہ ایک مسیح دکھ اُٹھائے گا۔ دوسرا بزرگی پائے گا۔ حضرت اقدس علیہ السلام۔ دراصل یہودیوں والا دھوکہ تو آپ کو لگا ہوا ہے کہ اگر آپ حضرت مسیح کے اپنے فیصلہ کو یاد رکھتے تو دھوکہ نہ کھاتے۔ یہودیوں کو جو دھوکا لگا تھا۔ وہ یہی تو تھا کہ مسیح کے آنے سے پہلے ایلیاہی کا آنا مانتے تھے اور اقرار کرتے تھے کہ وہی ایلیا آئے گا حالانکہ مسیح نے اس کا فیصلہ یہ کیا کہ آنے والا ایلیا یوحنا کے رنگ میں آیا ہے چاہو تو قبول کرو۔ اب اگر دوبارہ آنا صحیح ہوتا تو پھر ایلیاہی کو آنا چاہیے تھا۔ اسی طرح مسیح کی آمد ثانی ہے اس سے مراد وہ آپ ہی کیونکر ہو سکتے ہیں۔ اسی واسطے میں کتابوں میں کہ آپ کو یہودیوں والا دھوکہ لگا ہے، ورنہ میں تو وہی مسیح ہوں جو آنے والا تھا اور میرا

فلو کہ کے اور آسمان پر بٹھا کر مضروب ہوئے۔ پس صرف مسیح کا وجود ہی اس قسم کا ہے کہ جس کا دوست بھی جہنم میں
اور دشمن بھی جہنم میں۔ اس قسم کا ابتلا کسی اور نبی کے وجود کے ساتھ نہیں ہے۔

۱۱ نومبر ۱۹۰۴ء

ایک شخص کی طرف سے رقعہ پیش کیا گیا کہ یہ مولوی صاحب ہیں اور ان کا لڑکا فوت ہو گیا ہے
ان کو ہستی باری تعالیٰ پر شبہات پیدا ہو گئے ہیں یہ اپنی اصلاح کی تدبیر دریافت کرتے ہیں۔
فرمایا :

ان کی بے قراری کو اللہ تعالیٰ دور کرے۔ دیکھو اگر کسی شخص کے سامنے دو پتے ہوں۔ ایک تو کسی اجنبی کا ہوا اور
دوسرا اس کا اپنا پیارا۔ تو کیا وہ اس اجنبی بچہ کی خاطر اپنے بچہ سے محبت چھوڑ دے گا۔ نہیں۔ بلکہ ہرگز نہیں۔ پس
جب انسان مسلمان کہلاتا ہے جس کے سامنے ہیں بالکل خدا کا ہو جانا اور کسی حالت میں اس سے بے وفائی نہ کرنا۔
پھر اولاد کے حق میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ ذَاوَلْاَدِ كُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ
فَاُخَذُوْا مِنْكُمْ (التغابن : ۱۵) اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ ذَاوَلْاَدِ كُمْ فِشْنَةٍ (التغابن : ۱۶) کہ مال اور
اولاد تمہاری دشمن ہیں۔ ان سے ڈرتے رہو۔ کیونکہ اگر زندہ رہے تو ممکن ہے کہ نافرمان ہو۔ مرتد ہو جاوے۔
بدکار ہو، چور یا ڈاکو بن جاوے۔ مر جاوے تو پھر دے لے ابتلا آجاتا ہے۔ پس ہر حالت میں موجب فتنہ اور ابتلا
ہوتی ہے مگر جب مومن کو خدا تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ اگر یہ بچہ مر گیا ہے تو کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ
نے جو حکم دیا ہے۔ مَا تَشْتَعْنَ مِنْ اٰیَةٍ اَوْ نَسِيْهَا نَاثِرٌ يَّحْيِيْهِمْ اَوْ يَمِثْلُهَا۔ (البقرہ : ۱۰۴)

دیکھو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے تھے فوت ہوئے۔ ایمان تو وہ ہوتا ہے جس میں لغزش نہ ہو اور
ایسے ایمان والا خدا تعالیٰ کو بہت محبوب ہوتا ہے۔ ہاں اگر بچہ خدا سے زیادہ محبوب ہے تو میں نہیں سمجھ سکتا
کہ ایسا شخص خدا پر ایمان کا دعویٰ کر سکے۔ اور وہ کیوں ایسا دعویٰ کرتا ہے۔ ہم نہیں جان سکتے کہ ہماری ادلہ
کیسی ہوں گی۔ صالح ہوں گی یا بد معاشر۔ اور نہ ان کے ہم پر کوئی احسان ہیں اور خدا کے تو ہم پلاکھوں
لاکھ احسان ہیں۔ پس سخت ظالم ہے وہ شخص کہ اس خدا سے تعلق توڑ کر اولاد کی طرف تعلق لگا لے۔ ہاں
خدا تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ مخلوق کے حقوق کا بھی خیال رکھو۔ اگر خدا پر تمہارا کمال ایمان ہو تو پھر
تو تمہارا یہ مذہب ہونا چاہیے کہ :-

ہر چہ از دوست میرسد نیکیست

اور اس ایمان والے کے شیطان قریب بھی نہیں آتا۔ وہ بھی تو وہاں ہی آجاتا ہے جہاں اُس کو تنہوڑی سی گنجائش مل جاتی ہے۔ جب خدا تعالیٰ کو مقدم رکھا جائے تو برکات کا نزول ہوتا ہے۔ ہر کسی دوست کے اگر تم ادنیٰ باتوں میں بدھدی اور جھوٹ اور عداوت کی سختی سے کام لو تو وہ تمہیں بھی عزیز نہیں رکھے گا۔ پھر وہ تو رب العالمین اور احکم الحاکمین اور رب العزت ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَ الْقَصَصِ مِمَّنْ أَلْهَمْنَا لَكُمْ الْقُلُوبَ وَالْأَنفُسَ وَ النَّمْرَاتِ (البقرة : ۱۵۶) یعنی تمہارا سے مراد اولاد ہے اور یہ خدا کی طرف سے ابتلا ہوتے ہیں اور یہی انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ ہاں یہ باتیں اور کامل ایمان حاصل ہوتا ہے تو یہ استغفار سے۔ اس کی کثرت کرو۔ اور رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَكُمُ الْعُفْوُ لَنَا وَسَوْفَنَنْبَغِثُكَ لَنَا مِمَّنْ أَلْهَمْنَا لَكُمْ الْقُلُوبَ وَالْأَنفُسَ وَ النَّمْرَاتِ (الاعراف : ۲۴) پڑھا کرو اور اس کی کثرت کرو۔ خدا تعالیٰ نعم البدل عطا کرے گا۔ خدا کا دامن نہ چھوڑنے والا گنہگار ہو کر بھی بخشا جاتا ہے۔ ہاں تعلق تو زنا بری بات ہے اور یہ زہر قاتل ہے پس توبہ استغفار کرو اور نمازوں میں دعائیں کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارا پروردگار ہو۔ والسلام۔

بلا تاترخ

شہد اور ذیابیطس ذیابیطس کی مرض کا ذکر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ :

اس سے مجھے سخت تکلیف تھی۔ ڈاکٹروں نے اس میں شیرینی کو سخت مضر بتلایا ہے۔ آج میں اس پر غور کر رہا تھا تو خیال آیا کہ بازار میں جو شکر وغیرہ ہوتی ہے اسے تو اکثر فاسق فاجر لوگ بناتے ہیں اگر اس سے مضر ہوتا ہے تو تعجب کی بات نہیں بلکہ عمل (شہد) تو خدا تعالیٰ کی وحی سے تیار ہوا ہے۔ اس لیے اس کی خامیت دوسری شیرینیوں کی سی ہرگز نہ ہوگی۔ اگر یہ اہل کی طرح ہوتا تو پھر سب شیرینی کی نسبت شفاء دلاتا فرمایا جاتا۔ مگر اس میں صرف عمل ہی کو خاص کیا ہے پس یہ خصوصیت اس کے نفع پر دلیل ہے اور چونکہ اس کی بیماری بذریعہ وحی کے ہے اس لیے کھتی جو چھوٹوں سے دس چوستی ہوگی تو ضرور مفید اجزاء کو ہی لیتی ہوگی۔ اس خیال سے میں نے تنہوڑے سے شہد میں کیوڑا ملا کر اُسے پیا تو تنہوڑی دیر کے بعد مجھے بہت فائدہ مل

ہوا شی کہ میں نے چلنے پھرنے کے قابل اپنے آپ کو پایا اور پھر گھر کے آدمیوں کو لے کر باغ تک چلا گیا اور وہاں
دس رکعت اشراق نماز کی ادا کیں۔

صفات باری تعالیٰ خدا تعالیٰ کی ان صفات رب، رحمن، رحیم، مالک یوم الدین پر توجہ
کی جاوے تو معلوم ہوتا ہے کہ کیسا عجیب خدا ہے۔ پھر جن کا رب
ایسا ہو گیا وہ کبھی ناامداد اور محروم رہ سکتا ہے؟ رب کے لفظ سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دوسرے عالم
میں بھی ربوبیت کام کرتی رہے گی۔
جہاں اسباب غیر موثر معلوم ہوں وہاں دُعا سے کام لے لے۔

۲۴ نومبر ۱۹۰۴ء

وقت ظہر

ایک الہام اور ایک رؤیا حضرت اقدس علیہ السلام نے ذیل کی رؤیا سنائی

میں نے ایک سفید تہ بند باندھا ہوا ہے مگر وہ بالکل سفید نہیں ہے۔ کچھ کچھ نیلا ہے کہ اس اشعار
میں مولوی صاحب نماز پڑھانے لگے ہیں اور انھوں نے سورہ الحمد پھر سے پڑھی ہے اور اس کے
بعد انھوں نے یہ پڑھا۔

الْفَارِقُ وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْفَارِقُ

اس وقت مجھے یہی معلوم ہوا کہ تیرا ان شریف میں سے ہی ہے۔ اور ایک تعداد الہام ہوا :

روزِ نقصان بر تو نہ آید

آریہ مذہب اور اس کے عقائد حضرت حکیم نور الدین صاحب اور مولوی عبدالکریم
صاحب نے عرض کی بعض آریوں نے بہت ہی
گندے کلمات قرآن شریف اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھے ہیں۔ مندرجہ

ہانڈی میں جب اُبال آتا ہے تو پھر بہت جلدی بیٹھ جایا کرتا ہے۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ اسلام میں اندھ بھبھ جس خدا نے بیشش کیا ہے اُس کے مقابل پر اور بھی کوئی خدا مانا جاسکتا ہے۔ اسلام کا خدا کل کمالات کا مالک ہے اور جبکہ رُوح اور اس کے خواص سب خود بخود ہیں تو پھر وہ خدا کو کہہ سکتی ہے کہ تیرا مجھ پر کیا حق ہے جو تو مجھ کو کسی قسم کی سزا دے سکے۔ خدا شناسی میں ان لوگوں کی حالت دہریوں سے بڑی ہے اور نیوگ میں تو کفر و کلمات کر دیا ہے۔

انہوں نے ہر ایک بات پر اعتراض کا ٹھیکہ لے لیا ہے، حالانکہ ایک عارف آدمی اس بات کا ہرگز قائل نہ ہوگا کہ کئی اسرار الٰہییت کو کوئی سمجھ سکے مثلاً اس قدر جو مخلوقات موجود ہے اور قسم قسم کے پتھر، فوٹیاں اور اشیاء ہیں کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے ہر ایک کے خواص پر احاطہ کر لیا ہے اور جو کچھ میں نے معلوم کیا ہے اس سے بڑھ کر اب اور کوئی حکمت الٰہی اس میں ہرگز نہیں ہے اس لیے حق کے طالب کو چاہیے کہ وہ بات جس سے ایمان وابستہ ہوتا ہے اختیار کرے اور اُسے سمجھے اور دوسری باتوں کے لیے اپنے نفسِ مغضیٰ کو تسلیم کرے۔ جوں بول خدا تعالیٰ بعصرت دے گا توں توں اس کا علم بڑھے گا۔ یہ نادانی ہے کہ انسان کے جسم کے اندر جس قدر قوی ہیں ان کی حکمت اور خواص پر تو نظر نہ کی جادے اور بالوں کے ٹیڑھے ہونے یا اور اس قسم کی باتوں پر اعتراض کیا جادے۔

۲۹ نومبر ۱۹۰۴ء

کسی اہم کام کے لیے نماز توڑنا
افریقہ سے ڈاکٹر محمد علی خاں صاحب نے استفسار کیا کہ اگر ایک احمدی بمبائی نماز پڑھ رہا ہو اور باہر سے

اس کا افسر آجائے اور دروازہ کو ہلا ہلا کر اور ٹھونک ٹھونک کر پکارے اور دفتر یا دوائی خانگی چابی مانگے تو ایسے وقت میں اسے کیا کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے ایک شخص نوکری سے محروم ہو کر ہندوستان واپس چلا گیا ہے۔

جواب :- حضرت اقدس نے فرمایا کہ :

ایسی صورت میں ضروری تھا کہ وہ دروازہ کھول کر چابی افسر کو دے دیتا (یہ ہسپتال کا واقعہ

منزور نقص ہوتا ہے، بہر حال یہ ایک عجیب نکتہ ہے۔ اس بحث کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی دل چسپی سے سنا اور پھر خوراک کا انتظام ایک خاص صاحب کے پیرو فرما کر زبانِ مبارک سے ارشاد فرمایا کہ :

یہ سب لوگ سُنتے ہیں اور گواہ ہیں کہ ہم نے اب تک کو ذمہ دار بنا دیا ہے۔ اب اس کا ثواب یا عذاب تمہاری گردن پر ہے۔

۲۰ دسمبر ۱۹۰۲ء

بوقتِ ظہر

اپنے نیک انجام پر پختہ یقین
ظہر کے وقت حضرت اقدس علیہ السلام تشریف لائے۔ مقدمہ کے ذکر پر فرمایا کہ :

خواہ کچھ ہی ہو ہم تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچتے ہیں اور اس پر راضی ہیں۔

ہر چہ از دوست می رسد نیکوست

لیکن ہمارا ایمان جیسے خدا تعالیٰ کے ملائکہ اور کتب اور رسل پر ہے ایسے ہی اس بات پر بھی ہے کہ انجامِ کار ہم ہی کا میاب ہوں گے؛ اگرچہ ایک دنیا ہماری مخالفت کیوں نہ ہو۔

آج کل کے عقل مندوں کے نزدیک تو کسی کو اپنا دشمن بنانا غلطی ہے۔ لیکن پرچ پوچھو تو یہ بھی حقانیت کی ایک دلیل ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک سے بھی نہ رکھی۔ سب کے بگاڑ لی۔ ان لوگوں کے نزدیک تو نعوذ باللہ آپ نے غلطی کی حالانکہ حق خدا تعالیٰ کے لیے سب بگاڑ لینا آپ کی صداقت کا یقین ثبوت ہے کہ جس سے آپ کی قوتِ ایمانی کا حال معلوم ہوتا ہے۔ ایک طرف مسیح کو دیکھو کہ اس کی تعلیم سے جو کہ انجیلوں میں پائی جاتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مشرب کسی کو ناراض کرنے کا ہرگز نہیں تھا۔ یہودیوں کو سنایا گیا کہ میں تو ریت کا ایک شوشہ تک زیر و زبر کرنے میں آیا۔ اس فقرہ سے ظاہر ہے کہ اُن کی خوشامد نظر تھی۔ برخلاف اس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو دیکھا جاوے تو کوئی بھی فرقہ اور مذہب دُستِ زمین پر ایسا نظر نہ آوے گا جس کو آپ نے دعوت نہ کی ہو اور جس کی غلطی نہ نکالی ہو (اور پھر ایک

کے مقابلہ پر اپنے منظر و تصور ہونے کا دعویٰ بھی کیا، بھلا بتلاؤ کہ جب تک غدا پر پورا مجروسہ اور یقین نہ ہو کب کوئی اس طرح سے کر سکتا ہے۔

غیر بات یہ ہے کہ درمیان میں کیا کیا کردہات ہوں ہیں اس کا علم نہیں مگر انجام بہر حال نیک ہے۔
الفاظ کی ترتیب میں میں یہ امر تہ نظر رکھتا ہوں کہ مکروہات کا مرتبہ اول رکھا جاتا ہے اور یہ سُنّت اُذ
بھی ہے کیونکہ خوشحالی اور کامیابی بعد کو ہوا کرتی ہیں۔ اس لیے اُن کے الہامات کی ترتیب بھی بعد کو ہی
ہوتی ہے۔

عاقبت کا ذخیرہ تیار کرو کچھ دنوں کا عرصہ گذرا کہ ایک صاحب بہت تنوڑی دیر
کے لیے قادیان آئے۔ اور جلدی رخصت ہونے لگے۔

حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ :

کچھ دن میرے پاس رہو اور عاقبت کا ذخیرہ تیار کر دو دنیا کے کام تو کبھی ختم ہونے میں نہیں آتے۔

خیرے کُئی لئے فلاں و فینمت شمار عمر
زاں بیشتر کہ بائگ بر آید فلاں نمائد

۲۹ دسمبر ۱۹۰۴ء

تقریر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

برموقعہ حبیب اللانہ ۲۹ دسمبر ۱۹۰۴ء

بعد نماز ظہر بمقام مسجد اقصیٰ

خاتمہ بالخیر کی کوشش کریں
میری طرف سے اپنی جماعت کو بار بار وہی نصیحت ہے جو میں پہلے بھی کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ عمر جو کہ متعویذی اور عظیم الشان کام درپیش ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ خاتمہ بالخیر ہو جاوے۔

خاتمہ بالخیر ایسا امر ہے کہ اس کی راہ میں بہت کمانٹے ہیں۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو کچھ زمانہ اس کا بے ہوشی میں گزر جاتا ہے۔ یہ بے ہوشی کا زمانہ وہ ہے جبکہ وہ بچہ ہوتا ہے اور اس کو دنیا اور اس کے حالات سے کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جب ہوش سنبھالتا ہے تو ایک ایسا زمانہ آتا ہے کہ وہ بے ہوشی تو نہیں ہوتی، جو بچپن میں مٹتی، لیکن جوانی کی ایک سستی ہوتی ہے جو اس ہوش کے دنوں میں بھی بے ہوشی پیدا کر دیتی ہے اور کچھ ایسا از خود رفتہ ہو جاتا ہے کہ نفسِ آلودہ غالب آ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرا زمانہ آتا ہے کہ علم

۱۔ البدر سے :- ”انسان کی عمر ناپائیدار ہے اس کا کچھ بعروصہ نہیں ہے۔“

البدر جلد ۴ نمبر ۱۰ مورخہ یکم جنوری ۱۹۰۵ء

۲۔ البدر سے :- ”پس دو زمانے تو اس طرح مارے جاتے ہیں۔ پھر تیسرا زمانہ آتا ہے

جو کہ پیرانہ سالی کا زمانہ ہوتا ہے۔“

البدر جلد ۴ نمبر ۱۰ مورخہ یکم جنوری ۱۹۰۵ء

کے بعد پھر لاعلمی آجاتی ہے اور حواس میں اور دوسرے قویٰ میں فتور آنے لگتا ہے۔ یہ پیرانہ سالی کا زمانہ ہے۔ بہت سے لوگ اس زمانہ میں بالکل حواس باختہ ہو جاتے ہیں اور قویٰ بیکار ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں میں جنون کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے بہتے خاندان ہیں کہ ان میں ساٹھ یا ستر سال کے بعد انسان کے حواس میں فتور آ جاتا ہے۔ غرض اگر ایسا نہ بھی ہو تو بھی قویٰ کی کمزوری اور طاقتوں کے ضائع ہو جانے سے انسان ہوش میں بے ہوش ہوتا ہے اور ضعف و کمزوری اپنا اثر کھٹکھٹاتا ہے۔ انسان کی عمر کی تقسیم انہیں تین زمانوں پر ہے اور یہ تینوں ہی خطرات اور مشکلات میں ہیں۔ پہلا اندازہ کر دو کہ خاتمہ بالغی کے لیے کس قدر مشکل مرحلہ ہے۔

بچپن کا زمانہ تو ایک مجبوری کا زمانہ ہے۔ اس میں سوائے موم، لعب اور کھیل کو اور چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے اور کوئی خواہش ہی نہیں ہوتی۔ ساری خواہشوں کا منتہا گھانا پینا ہی ہوتا ہے۔ دنیا اور اس کے حالات سے محض نادان واقف ہوتا ہے۔ امور آخروے سے کچھ نا آشنا اور لاپرواہ ہوتا ہے۔ عظیم الشان امور کی اسے کوئی خبر ہی نہیں ہوتی۔ وہ نہیں جانتا کہ دنیا میں اس کے آنے کی کیا غرض اور مقصد ہے۔ یہ زمانہ تو یوں گزر گیا اس کے بعد جوانی کا زمانہ آتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ اس زمانہ میں اس کے معلومات بڑھتے ہیں اور اس کی خواہشوں کا حلقہ وسیع ہوتا ہے، مگر جوانی کی سستی اور نفسِ مادرہ کے جذبات عقلِ مادریتے ہیں اور ایسی مشکلات میں پھنس جاتا ہے اور ایسے ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ اگر ایمان بھی لاتا ہے تب بھی نفسِ مادرہ اور اس کے جذبات اپنی طرف کھینچتے ہیں اور اُسے ایمان اور اس کے ثمرات سے دور پھینک دینے کے لیے محملہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو پیرانہ سالی کا زمانہ ہے وہ تو بجائے خود ایسا حکمت اور تدبیر ہوتا ہے۔ جیسے کسی چیز سے عرق نکال لیا جاوے اور اس کا پھوک باقی رہ جاوے۔ اسی طرح پر انسانی عمر کا پھوک بڑھ چکا ہے۔ انسان اس وقت نہ دنیا کے لائق رہتا ہے اور نہ دین کے۔ غنیمتِ الحواس اور منہلِ سا ہو کر اوقات بسر کرتا ہے۔ قویٰ میں وہ تیزی اور حرکت نہیں ہوتی جو جوانی میں ہوتی ہے اور بچپن کے زمانہ سے بھی گیا گذرا ہو جاتا ہے۔ بچپن میں اگرچہ شوخی، حرکت اور نشوونما ہوتا ہے، لیکن بڑھاپے میں یہ باتیں نہیں۔ نشوونما کی بجائے اب قویٰ میں تحلیل ہوتی ہے اور کمزوری کی وجہ سے سستی اور کاہلی پیدا ہونے لگتی ہے۔

بچہ اگرچہ نماز اور اس کے مراتب اور ثمرات اور فوائد سے نادان واقف ہو گیا ہوتا ہے۔ لیکن اپنے کئی عویز کو دیکھ کر ریس اور مانگ ہی پیدا ہو جاتی ہے، مگر اس پیرانہ سالی کے زمانہ میں تو اس کے بھی

لے البدل سے "اور بچپن کے سے حواس اُن میں پائے جاتے ہیں"

البدل در جلدہم نمبر ۱۰ صفحہ ۱۰۰ مورخہ یکم جنوری ۱۹۵۸ء

قابل نہیں رہتا۔

حواس باطنی میں جس طرح اس وقت فرق آجاتا ہے حواس ظاہری میں بھی مقرر ہو کر بہت کچھ فتور پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض اندر سے ہو جاتے ہیں۔ بہرے ہو جاتے ہیں۔ چلنے پھرنے سے عاری ہو جاتے ہیں اور قسم قسم کی مصیبتوں اور دکھوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ غرض یہ زمانہ بھی بڑا ہی رتدی زمانہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی زمانہ ہے جو ان دونوں کے بیچ کا زمانہ ہے یعنی شباب کا جب انسان کوئی کام کر سکتا ہے، کیونکہ اس وقت نئی میں نشوونما ہوتا ہے اور اوقات آتی ہیں، لیکن یہی زمانہ ہے جبکہ نفس آثارہ ساتھ ہوتا ہے اور وہ اس پر مختلف رنگوں میں حملے کرتا ہے اور اپنے زیر اثر رکھنا چاہتا ہے۔ یہی زمانہ ہے جو مواخذہ کا زمانہ ہے اور غائمہ بالخیر کے لیے کچھ کرنے کے دن بھی یہی ہیں، لیکن ایسی افتوں میں گھرا ہوا ہے کہ اگر بڑی سعی نہ کی جاوے تو یہی زمانہ ہے جو جہنم میں لے جائے گا اور شقی بناوے گا۔ ہاں اگر عمل کی اور ہوشیاری اور پوری احتیاط کے ساتھ اس زمانہ کو بسر کیا جاوے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ غائمہ بالخیر ہو جاوے کیونکہ ابتدائی زمانہ تو بے غری اور غفلت کا زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہ کرے گا۔ جیسا کہ اس نے خود فرمایا لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِذًا دُونَهَا (البقرة ۲۸۶) اور آخری زمانہ میں گویا چلنے کی وجہ سے سستی اور کاہلی ہوگی، لیکن فرشتے اس وقت اس کے اعمال میں دہی نکھیں گے جو جوانی کے جذبات اور خیالات ہیں۔ جوانی میں اگر نیکیوں کی طرف استعداد خدا تعالیٰ کا خوف رکھنے والا، اس کے احکام کی تعمیل کرنے والا اور نوابی سے بچنے والا ہے تو بڑا چلے میں گواہی کے اعمال کی بجا آوری میں کسی تشدد سستی بھی ہو جاوے لیکن اللہ تعالیٰ اسے معذور سمجھ کر دیا ہی اجر دیتا ہے۔

لے البد سے :- ”پیرانہ سال میں کسل اور کاہلی اس کے لائق حال ہو جاتے ہیں۔ جہاں پڑا دیں پڑا رہتا ہے جہاں بیٹھا وہیں بیٹھا رہتا ہے“

البد در جلد ۱۰ مورخہ یکم جنوری ۱۹۰۵ء

لے البد سے :- ”اگر اس نے یہ زمانہ خدا کی بندگی، اپنے نفس کی آراستگی اور خدا کی اطاعت میں گزرا ہوگا تو اس کا اسے یہ چل لے گا کہ پیرانہ سال میں جبکہ وہ کسی قسم کی عبادت وغیرہ کے قابل نہ رہے گا اور کسل اور کاہلی اسے لائق حال ہو جاوے گی تو فرشتے اس کے نامہ اعمال میں وہی نماز روزہ تہجد وغیرہ لکھتے رہیں گے جو کہ وہ جوانی کے ایام میں بجا لاتا تھا اور یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ اس کی ذات پاک اپنے بندہ کو معذور جان کر باوجود اس کے کہ وہ عمل بجا نہیں لاتا پھر بھی وہی اعمال اس کے نام درج ہوتے رہتے ہیں۔“

البد در جلد ۱۰ مورخہ یکم جنوری ۱۹۰۵ء

ہر شخص بڑے انسان کو دیکھتا ہے کہ وہ کیسا از خود رنگی کا زمانہ ہے۔ کوئی بات چشم دید کی طرح سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس لیے ان لوگوں پر خدا تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہوتا ہے جو ابتدائی زمانہ میں اس زمانہ کے لیے سہی کرتے ہیں۔ اور اسی زمانہ میں ان کے لیے وہی تقویٰ اور خدا تعالیٰ کی بندگی بھی جاتی ہے۔ غرض آخر وہی ایک زمانہ جو جوانی کے جذبات اور نفسِ آلودہ کی شوخیوں کا زمانہ ہے کچھ کام کرنے کا زمانہ رہ جاتا ہے۔ اس لیے اب سوچنا چاہیے کہ وہ کیا طریق ہے جس کو اختیار کر کے انسان کچھ آخرت کے لیے مل سکے۔

خاتمہ بالخیر کے حصول کے تین ذرائع اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ زمانہ جو شباب اور جوانی کا زمانہ ہے ایک ایسا زمانہ ہے کہ نفسِ آلودہ نے اس کو ردی کیا ہوا

ہے لیکن اگر کوئی کارآمد ایام میں تو یہی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی قرآن شریف میں درج ہے۔ دَمَآءُ اَبْرَیْ لَنْفُسِیْ اِنَّ النَّفْسَ لَا مَارَہَ بِهَا لَشَوَّءٌ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّیْ (یوسف : ۵۴) یعنی میں اپنے نفس کو بڑی نہیں مٹھا سکتا کیونکہ نفسِ آلودہ بدی کی طرف تحریک کرتا ہے۔ اس کی اس قسم کی تحریکوں سے وہی پاک ہو سکتا ہے جس پر میرزا ربیع رحم کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ کی بدیوں اور جذبات سے بچنے کے واسطے بڑی کوشش ہی شرط نہیں بلکہ دعاؤں کی بہت بڑی ضرورت ہے بڑا دُعا ہری ہی (جو انسان اپنی سعی اور کوشش سے کرتا ہے) کارآمد نہیں ہوتا جب تک خدا تعالیٰ کا فضل اور رحم ساتھ نہ ہو اور اصل تو یہ ہے کہ اصل زہد اور تقویٰ تو ہے ہی وہی جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ حقیقی پاکیزگی اور حقیقی تقویٰ اسی طرح ملتا ہے، ورنہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ بہت سے جاے بالکل سفید ہوتے ہیں اور بادِ جو سفید ہونے کے بھی وہ پلید ہو سکتے ہیں تو اس ظاہری تقویٰ اور طہارت کی ایسی ہی مثال ہے، ماہم اس حقیقی پاکیزگی اور حقیقی تقویٰ اور طہارت کے حصول کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اسی زمانہ شباب و جوانی میں انسان کوشش کرے جبکہ قویٰ میں قوت اور طاقت اور دل میں

لے البتہ ہے :- ”بوڑھوں کا دنیا میں موجود ہونا جوانوں کے لیے عبرت کا مقام ہے مگر انسان کے دل پر اس قسم کا حجاب ہوتا ہے کہ وہ باوجود دیکھنے کے نہیں دیکھتا اور باوجود سننے کے نہیں سنا اور اس قسم کے نظاروں کو دیکھ کر وہ اپنی جوانی کے ایام میں خدا تعالیٰ سے اپنے تعلقات منقطع کر دے۔

البدر جلد ۴۴ نمبر ۱۰، مورخہ یکم جنوری ۱۹۹۵ء

۱۰ البتہ میں ہے :- ”ہر ایک چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے ایسے ہی زہد اور تقویٰ کا بھی ایک ظاہر ہوتا ہے اور اکثر لوگ بظاہر متقی اور زہد ہوتے ہیں لیکن جب تک خدا کا فضل اور رحم بھی انسان کے شامل حال نہ ہو تب تک وہ اس کے کام نہیں آ سکتا۔“ (البدر حوالہ مذکور)

ایک اٹک اور جوش ہوتا ہے اس زمانہ میں کوشش کرنا عقلمند کا کام ہے اور عقل اس لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔

اس مقصد کے حاصل کرنے کے واسطے (جیسا کہ میں پہلے بھی مرتبہ بیان کر چکا ہوں) پہلا ذریعہ تدبیر

اول ضروری ہے کہ انسان دیدہ دانستہ اپنے آپ کو گناہ کے گڑھے میں نہ ڈالے۔
دینہ وہ ضرور ہلاک ہوگا جو شخص دیدہ دانستہ بد راہ اختیار کرتا ہے یا کنوئیں میں گر جاتا ہے اور نہ ہر کھا تا ہے وہ یقیناً ہلاک ہوگا۔ ایسا شخص نہ دنیا کے نزدیک اور نہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابلِ رحم ٹھہر سکتا ہے اس لیے یہ ضروری اور بہت ضروری ہے خصوصاً ہماری جماعت کے لیے (جس کو اللہ تعالیٰ نمونہ کے طور پر انتخاب کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ انہی والی نسلوں کے لیے ایک نمونہ ٹھہرے) کہ جہان تک ممکن ہے بد صحبتوں اور بد عادتوں سے پرہیز کریں۔ اور اپنے آپ کو نیکی کی طرف لگائیں۔ اس مقصد کے حاصل کرنے کے واسطے جہان تک تدبیر کا حق ہے تدبیر کرنی چاہیے اور کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کرنا چاہیے۔

یاد رکھو تدبیر بھی ایک مخفی عبادت ہے اس کو خیر مت سمجھو۔ اسی سے وہ راہ کھل جاتی ہے جو بدیوں سے نجات پانے کی راہ ہے۔ جو لوگ بدیوں سے بچنے کی تجویز اور تدبیر نہیں کرتے ہیں وہ گویا بدیوں پر راضی ہو جاتے ہیں اور اس طرح پر خدا تعالیٰ اُن سے الگ ہو جاتا ہے۔

۱۔ البدر میں ہے۔ ”عقلمند انسان کا یہ کام ہے اور اس کا فرض ہے کہ وہ اس زمانہ کے مفاسد پر غور کرے اور عقل اس لیے اُسے دی گئی ہے کہ وہ اس طوفانِ عظیم سے جو کہ لوگوں کی روحانیت کو تباہ کر رہا ہے اپنے آپ کو بچا دے“

البدر جلد ۱۰ نمبر ۱۰ مورخہ یکم جنوری ۱۹۰۵ء

۲۔ البدر سے : ”اس قسم کی مجلسوں اور صحبتوں اور رفیقوں اور دوستوں سے پرہیز کرے جو کہ اس کی روحانیت پر بُرا اثر ڈالتے ہیں“

(البدر بحوالہ مذکور)

۳۔ البدر سے : ”تقویٰ اور نیکی کے حصول کے لیے تدابیر کی جستجویں لگے رہنا یہ بھی ایک عبادت ہے اور جب انسان اس کوشش میں لگا رہتا ہے تو عادت اللہ ہی ہے کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راہ کھول دی جاتی ہے لیکن جو شخص بدی سے بچنے کی اور نیکی کو عمل میں لانے کی تدبیر نہیں کرتا سمجھو کہ وہ بدی پر راضی ہو گیا ہے اور ایسے آدمی سے بدی کا پھوڑا محال ہو جاتا ہے“

(البدر بحوالہ مذکور)

میں پرکھتا ہوں کہ جب انسان نفسِ امارہ کے چغہ میں گرفتار ہونے کے باوجود بھی تدبیروں میں لگا ہوا ہوتا ہے تو اس کا نفسِ امارہ خدا تعالیٰ کے نزدیک کڑواہٹ ہو جاتا ہے اور ایسی قابلِ قدر تبدیلی پالیتا ہے کہ یا تو وہ امارہ تعالیٰ جو لعنت کے قابلِ تھا اور یا تدبیر اور توبہ کرنے سے وہی قابلِ لعنت نفسِ امارہ نفسِ و امیر ہو جاتا ہے جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ خدا تعالیٰ بھی اس کی قسم کھاتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا شرف نہیں ہے پس حقیقی توفیق اور طاعت کے حاصل کرنے کے واسطے اقل یہ ضروری شرط ہے کہ جہاں تک بس پہلے اور ممکن ہو تدبیر کرو اور بدی سے بچنے کی کوشش کرو۔ بعد ازاں اور بدیہتوں کو ترک کر دو۔ ان مقامات کو چھوڑ دو جو اس قسم کی تحریکوں کا موجب ہو سکیں جس قدر دُنیا میں تدبیر کی راہ مکمل ہے اس قدر کوشش کرو اور اس سے نہ تنہا کو نہ ہٹو۔

دوسرا ذریعہ دُعا

دوسرا طریق حقیقی پاکیزگی کے حاصل کرنے اور خاتمہ بالخیر کے لیے جو خدا تعالیٰ نے سکھایا ہے وہ دُعا ہے اس لیے جس قدر ہو سکے دُعا کرو۔ یہ طریق بھی اعلیٰ

درجہ کا مجرب اور مفید ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا ہے۔ اَذْعُوْنَ فَاِذَا اسْتَجَبْتَ لِحُكْمِ (المومن: ۶۱۱) تم مجھ سے دُعا کرو میں تمہارے لیے قبول کروں گا۔ دُعا ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ مسلمانوں کو فخر کرنا چاہیے۔ دوسری قوموں کو دُعا کی کوئی قدر نہیں اور نہ انہیں اس پاک طریق پر کوئی فخر ادا ناز ہو سکتا ہے۔ بلکہ یہ فخر ادا نہ صرف اسلام ہی کو ہے دوسرے مذاہب اس سے بکلی بے بہرہ ہیں۔ مثلاً عیسائیوں نے جب یہ سمجھ لیا ہے کہ ایک انسان (جس کو انہوں نے خدا مان لیا) نے ہمارے لیے قربانی دے دی ہے۔ انہوں

لے البد سے : ”پہلے امارہ تھا کہ سوائے بدی کے اور اسے کچھ نہ چھتا ہی نہ تھا ادب اس کی جنگ شروع ہو گئی ہے کبھی غالب ہوتا ہے کبھی مغلوب۔ ایک فعل بد کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر اس پر چھپتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کی تلافی کیونکر ہو اور چونکہ وہ ملامت کرتا ہے اس لیے اس کا نام لتواہٹ ہو جاتا ہے۔ خدا نے بھی اسی لیے اس کی قسم قرآن شریف میں کھائی ہے کیونکہ یہ اپنی حالت سے خدا کی طرف ایک رجوع ظاہر کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے قریب ہو جاوے“

البد در جلد نہ نمبر ۱۰ صفحہ ۱۰۵ مورخہ یکم جنوری ۱۹۰۵ء

لے البد سے : ”جو کہ دراصل سب سے مقدم ہے اور جس کی تعلیم خدا تعالیٰ نے بھی دی ہے“

(البد رحوالہ مذکور)

لے البد سے : ”اصل بات یہ ہے کہ لوگ دُعا کی حقیقت سے بیخبر ہیں اور مسلمانوں نے بھی اس میں محنت ٹھوکر کھائی ہے کہ دُعا جیسی شے کو ہاتھ سے چھوڑ بیٹھے ہیں“

(البد رحوالہ مذکور)

لے اس پر بھروسہ کر لیا اور سمجھ لیا کہ ہمارے سامنے گناہ اس نے اٹھایا ہے میں بھروسہ کر لیا امر ہے جو اس کو دعا کے لیے تحریک کرے گا۔ ناممکن ہے کہ وہ گناہ شہین دل کے ساتھ دُعا کرے۔ دُعا تو وہ کرتا ہے جو اپنی ذمہ داری اور جواب دہی کو بھٹاتا ہے لیکن جو شخص اپنے آپ کو ہی الذمہ تصور کرتا ہے وہ دُعا کیوں کرے گا۔ اس لیے تو پہلے ہی سمجھ لیا ہے کہ گناہ دوسرے شخص نے اٹھایا ہے میں ادا اس طرح پر اس کے ذمہ کوئی جواب دہی نہیں تو اس کے بدلے میں تحریک کس طرح ہوگی۔ اس نے اُدیشے پر بھروسہ کر لیا ہے اور اس طرح پر اس طریق سے جو دُعا کا طریق ہے وہ دُعا چلا گیا ہے۔

غرض ایک یسائی کے نزدیک دُعا بالکل بے سود ہے اور وہ اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ اس کے دل میں وہ رقت اور جوش جو دُعا کے لیے حرکت پیدا کرتا ہے نہیں ہو سکتا۔

اسی طرح پر ایک آریہ جو تناسخ کا قائل ہے اور بھٹاتا ہے کہ تو یہ قبول ہی نہیں ہو سکتی اور کسی طرح پر اس کے گناہ معاف نہیں ہو سکتے وہ دُعا کیوں کرے گا؟ اس نے تو یہ یقین کیا ہوا ہے کہ بچوں کے چکر میں جانا منہ دی ہے اور بیل۔ گھوڑا۔ گدھا۔ گائے۔ گت۔ سور وغیرہ بننا ہے۔ وہ اس راہ کی طرف آئے گا ہی نہیں۔ اس سے متناہی معلوم ہوتا ہے کہ دُعا اسلام کا خاص فخر ہے اور مسلمانوں کو اس پر بڑا ناز ہے۔

گر یہ یاد رکھو کہ یہ دُعا زبانی بک بک کا نام نہیں ہے بلکہ یہ وہ چیز ہے کہ دل خدا تعالیٰ تک خوف سے بھر جاتا ہے اور دعا کرنے والے کی رُوح پانی کی طرح بہہ کر آستانہ اُلوہیت پر گر تی ہے اور اپنی کمزوریوں اور لغزشوں کے لیے قوی اور مقتدر خدا سے طاقت اور قوت اور مغفرت چاہتی ہے اور یہ وہ حالت ہے کہ دوسرے الفاظ میں اس کو موت کہہ سکتے ہیں۔ جب یہ حالت میسر آ جاوے تو یقیناً سمجھو کہ بابِ اجابت الہی کے لیے کھولا جاتا ہے اور خاص قوت اور فضل اور استقامت بدیوں سے بچنے اور نیکیوں پر استقلال کیلئے عطا ہوتی ہے یہ ذرا بعد سب سے بڑھ کر زبردست ہے۔

اس زمانہ کے لوگ دعا کی تاثیرات کے مُنکر ہو گئے ہیں۔ حقیقت اور حالت سے محض

ما واقف ہیں۔ اور اسی وجہ سے اس زمانہ میں بہت سے لوگ اہل سے منکر ہو گئے ہیں کیونکہ وہ ان تاثیرات کو نہیں پاتے اور مُنکر ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ تو

لے البد سے : ”پس جسے کسی دوسری راہ پر بھروسہ ہے وہ دُعا کی راہ پر کب آوے گا۔“

البد در جلد ۴ نمبر ۲ صفحہ ۲ مورخہ ۱۹۰۵ء

دعا ہی ہے۔ پھر دعا کی کیا حاجت ہے، مگر میں خوب جانتا ہوں کہ یہ تو زرا بہانہ ہے انہیں چونکہ دُعا کا تجربہ نہیں اس کی تاثیرات پر اطلاع نہیں اس لیے اس طرح کہہ دیتے ہیں اور نہ اگر وہ ایسے ہی متوکل ہیں تو پھر بیمار ہو کر علاج کیوں کہتے ہیں؟ خطرناک امراض میں مبتلا ہوتے ہیں تو طبیعت کی طرف دوڑتے جاتے ہیں۔ بلکہ یہ سچ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ چارہ کہنے والے یہی ہوتے ہیں۔ مسیحا صفا میں بھی دُعا کے منکر تھے لیکن جب اُن کا پیشاب بند ہوا تو وہی سے معراج ڈاکٹر کو بلایا۔ یہ نہ سمجھ لیا کہ خود بخود ہی پیشاب کھل جاوے گا، حالانکہ وہی خدا ہے جس کے ملکوت میں ظاہری دُنیا ہے جبکہ دُوسرے اشیاء میں تاثیرات موجود ہیں تو کیا وجہ ہے کہ باطنی دُنیا میں تاثیرات نہ ہوں؟ جن میں سے دُعا ایک زبردست چیز ہے۔ یہ سچ ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل و قدر میں سب کچھ ہے مگر کوئی یہ تو بتائے کہ خدا تعالیٰ نے وہ فہرست کس کو دی ہے جس سے معلوم ہو جلد سے میں سچ کہتا ہوں کہ ان اسطر پر کوئی فتح نہیں پاسکتا۔ ظاہر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بغض سے بیمار ہے تو تریبیا کسٹریٹیل چسپ اس کو دیا جاوے گا تو اسے اس سال آغاویں گئے۔ اند بغض کھل جائے گی کیا یہ یاں لہر کا بیک ثبوت نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ نے تاثیرات رکھی ہوئی ہیں۔

اسی طرح پر اور تدابیر کرنے والے ہیں۔ مثلاً زراعت کرنے والے اور یہی معاملات کرنے والے وہ خوب جانتے ہیں کہ ان تدابیر کی وجہ سے اُنھوں نے فائدہ اٹھایا ہے اور اشیاء میں مختلف اثر دیکھے ہیں پھر جبکہ ان چیزوں میں تاثیرات موجود ہیں تو کیا وجہ ہے کہ دُعاؤں میں جو وہ بھی محض اسباب اور تدابیر ہیں اثر نہ ہوں؟ اثر ہیں اور معزز ہیں لیکن تھوڑے لوگ ہیں جو ان تاثیرات سے واقف اور آشنا ہیں اس لیے انکار کر بیٹھتے ہیں۔

یہ یقیناً جانتا ہوں کہ چونکہ بہت سے لوگ دُنیا میں ایسے ہیں جو اس نقطہ **آداب دُعا** سے جہاں دُعا اثر کرتی ہے دور رہ جاتے ہیں اور وہ تھک کر دُعا چھوڑ دیتے ہیں اور خود ہی یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ دُعاؤں میں کوئی اثر نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تو اُن کی اپنی غلطی اور کمزوری ہے۔ جب تک کافی وزن نہ ہو خواہ نہ ہو یا تریاق اس کا اثر نہیں ہوتا۔ کسی کو بھوک لگی ہوئی ہو اور وہ چاہے کہ ایک دانہ سے پیٹ بھر لے یا تو لہ بھر غذا کھا لے تو کیا ہو سکتا ہے کہ وہ سیر ہو جاوے؟

۱۔ الحکمہ جلد ۹ نمبر ۲ صفحہ ۳۰۲ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۵۵ء
۲۔ البدر سے : ”ایک پہلو میں اس کی قدرت کے تعقبات آتے ہیں اور دُوسرے میں جا کر انکار کرتے ہیں۔
البدد جلد ۴ نمبر ۲ صفحہ ۲۰۲ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۵۵ء

بھی نہیں۔ اسی طرح جن کو پیاس لگی ہوئی ہے ایک قطرہ پانی سے اس کی پیاس کب بچ سکتی ہے، بلکہ سیر نہ کرنے کے لیے چاہیے کہ وہ کافی فاصلہ طے کرے اور پیاس بجھانے کے واسطے لازم ہے کہ کافی پانی پیوے۔ تب جا کر اس کی تسلی ہو سکتی ہے۔

اسی طرح پر دُعا کرتے وقت بے دلی اور گھبراہٹ سے کام نہیں لینا چاہیے اور جلدی ہی تمک کر نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ اس وقت تک ہنٹنا نہیں چاہیے جب تک دُعا اپنا پورا اثر نہ دکھائے۔ جو لوگ تمک جاتے اور گھبر جاتے ہیں وہ فطری کرتے ہیں کیونکہ یہ محروم رہ جانے کی نشانی ہے۔ میرے نزدیک دُعا بہت سہولت پر عمل ہے۔ افسوس کہ اپنے تجربہ سے کتا جوں خیال بات نہیں جو شکل کسی تدبیر سے مل نہ ہوتی ہو اللہ تعالیٰ دُعا کے ذریعہ اُسے آسان کر دیتا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ دُعا بڑی فزیر دست اثر والی چیز ہے۔ بیماری سے شفا اس کے ذریعہ ملتی ہے۔ دنیا کی تنگیوں مشکلات اس سے دور ہوتی ہیں۔ دشمنوں کے منصوبے سے یہ بچا لیتی ہے اور وہ کیا چیز ہے جو دُعا سے حاصل نہیں ہوتی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان کو پاک کر دیتی ہے اور خدا تعالیٰ پر زندہ ایمان بخشتی ہے۔ گناہ سے نجات دیتی ہے اور نیکیوں پر استقامت اس کے ذریعہ سے آتی ہے۔ بڑا ہی خوش قسمت وہ شخص ہے جس کو دُعا پر ایمان ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرتوں کو دیکھتا ہے اور خدا تعالیٰ کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے کہ وہ قادر کریم خدا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے شروع قسماں ہی میں دُعا سکھائی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑی عظیم الشان اور ضروری چیز ہے۔ اس کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَلْعَبْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔ اَلْمَرْحُومِ الْتَرْجَمِیْمِ۔ مَا لَمْ یُؤْمَرْ السَّیِّئِیْنَ۔ (الفاتحہ ۲-۴) اس میں اللہ تعالیٰ کی پانچ صفات کو جو اتم الصفات میں بیان فرمایا ہے۔

رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ظاہر کرتا ہے کہ وہ ذہ ذہ کی ربوبیت کر رہا ہے۔ عالم اسے کہتے ہیں جس کی خبر مل سکے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کی ربوبیت نہ کرتا ہو۔ ارواح اجسام وغیرہ سب کی ربوبیت کر رہا ہے۔ وہی ہے جو ہر ایک چیز کے حسب حال اس کی پرورش کرتا ہے جہاں جسم کی پرورش فرماتا ہے وہاں روح کی سیر اور تسلی کے لیے معارف اور حقائق وہی عطا فرماتا ہے۔

پھر فرمایا ہے کہ وہ رحمن ہے یعنی اعمال سے بھی پیشتر اس کی رحمتیں موجود ہیں۔ پیدا ہونے سے

لے البد سے : ”انسان ہر وقت ایک میلان میں پڑا ہوا ہے۔ اور دُعا ہی ایک ایسی شے ہے جو کہ اس سے اس کو نجات دلا سکتی ہے۔“ (البد در جلد ۴ نمبر ۲ صفحہ ۲۱۰ جنوری ۱۳۵۱ھ)

چلتے ہی زمین، چاند، سورج، ہوا، پانی وغیرہ جس قدر اشیاء انسان کے لیے ضروری ہیں موجود ہوتی ہیں اور پھر وہ اللہ رحیم ہے یعنی کسی کے نیک اعمال کو حنائی میں کرنا بلکہ پاداشِ عمل دیتا ہے۔

پھر مائیک یوٹر الیڈین ہے یعنی جزا دہی دیتا ہے اور وہی یوم الجزا کا مالک ہے۔ اس قدر صفات اللہ کے بیان کے بعد دُعا کی تحریک کی ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی ہستی اور ان صفات پر ایمان لاتا ہے، تو خواہ مخواہ رُوح میں ایک جوش اور تحریک ہوتی ہے اور دُعا کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتی ہے۔ اس کے بعد اِشْہِدْنَا اَلْحَقَّ اَنَّ الْمُسْتَقْدِمَ کِی ہدایت فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی تخلیقات اور دُعا کے تصور کے لیے دُعا کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اس لیے اس پر ہمیشہ کمر بستہ رہو اور کبھی صبر نہ کرو۔ غرض اصلاحِ نفس کے لیے اور فائزہ بالخیر ہونے کے لیے نیکیوں کی توفیق پانے کے واسطے دُعا پسنو دُعا کا ہے۔ اس میں جس قدر توکل اور یقین اللہ تعالیٰ پر کرنا اور اس راہ میں نہ ٹھکنے والا قدم رکھے گا اسی قدر عمدہ نتائج اور ثمرات ملیں گے۔ تمام مشکلات دُور ہو جائیں گی اور دُعا کرنے والا تقویٰ کے اعلیٰ عمل پر پہنچ جائے گا۔ بالکل سچی بات ہے کہ جب تک خدا تعالیٰ محسوس کو پاک نہ کرے کوئی پاک نہیں ہو سکتا۔ فحشاء، جذبات، برص، خدا تعالیٰ کے فضل اور جذبہ ہی سے موت آتی ہے اور یہ فضل اور جذبہ دُعا ہی سے پیدا ہوتا ہے اور یہ طاقت صرف دُعا ہی سے ملتی ہے۔

میں پھر کہتا ہوں کہ مسلمانوں اور خصوصاً ہماری جماعت کو ہرگز ہرگز دُعا کی بے قدری نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ یہی دُعا تو ہے جس پر مسلمانوں کو ناز کرنا چاہیے۔ اور دُعا دوسرے مذاہب کے آگے تو دُعا کے لیے گندے پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ اور وہ توجہ نہیں کر سکتے۔ میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ ایک عیسائی جو خونِ مسیح پر ایمان لا کر اسے

۱۔ البتہ ہے: "ان صفات کے بیان کے بعد دُعا کی تحریک کی ہے کہ توجہ و رب، رحمان اور رحیم ہے میری شکل کشائی فرما اور صراطِ مستقیم دکھا جو تپنے پیارے برگزیدوں کو دکھاتا رہا ہے ہم تیری راہ بجز تیرے فضل کے نہیں پا سکتے" البتہ جلد ۴ نمبر ۲ صفحہ ۱۰۷ اور جلد ۱ صفحہ ۱۰۷

۲۔ البتہ میں یوں نکھاسے: "دوسرے مسلمانوں کی طرح ہماری جماعت کو ہرگز دُعا کی بے قدری نہ کرنی چاہیے اور ان تمام پتھروں کو راستہ میں سے دُور کر دینا چاہیے جو کہ اس کی روک بنے ہوئے ہیں۔ جیسے پانی کے آگے پتھر ہوں تو وہ رک جاتا ہے۔ ایسے ہی دوسرے لوگوں نے گندے پتھر دُعا کی راہ میں ڈالے ہوئے ہیں اور دُعا ان کی اپنی بدکاریاں اور بد عقیدگیاں ہیں لیکن تم لوگوں کو ان کی مثال نہ ہونا چاہیے۔ اور تمہارا کوئی کاروبار دُعا کے سوا نہ ہوا کرے۔ چلتے پھرتے، اُٹھتے بیٹھتے، (بسیب حاشیہ) اگلے صفحہ پر

ان ہوں کو معاف شدہ سمجھا ہے۔ اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ دُعا کرتا رہے۔ اور ایک ہندو جو یقین کرتا ہے کہ توبہ قبول ہی نہیں ہوتی اور تناسخ کے چکر سے رہائی ہی نہیں ہے وہ کیوں دُعا کے واسطے ٹکریں مارتا رہے گا۔ وہ تو یقیناً سمجھتا ہے کہ کُتے، بچے، بندر، سور بننے سے چارہ ہی نہیں ہے اس لیے یاد رکھو کہ یہ اسلام کا فخر اور نانہ ہے کہ اس میں دُعا کی تعلیم ہے اس میں کبھی سستی نہ کرو اور نہ اس سے غفلت کرو۔

پھر خدا تعالیٰ کی ہستی کا زبردست ثبوت ہے، چنانچہ خدا تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي لِحَقِّكَ إِنِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ دَعْوَةَ السَّالِحِ إِذَا دَعَانِ (البقرہ: ۱۸۶) یعنی جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں کہ خدا کہاں ہے اور اس کا کیا ثبوت ہے تو کہہ دو کہ بہت ہی قریب ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب کوئی دُعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اسے جواب دیتا ہوں۔ یہ جواب کبھی رو یا صالحہ کے ذریعہ ملتا ہے اور کبھی کشف اور اہرام کے واسطے سے۔ اور ملاوہ میں دعاؤں کے ذریعہ خدا تعالیٰ کی قدرتوں اور طاقتوں کا اظہار ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسا قادر ہے کہ مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔

غرض دُعا بڑی دولت اور طاقت ہے اور قرآن شریف میں جا بجا اس کی ترغیب دی ہے اور ایسے لوگوں کے حالات بھی بتاتے ہیں جنہوں نے دُعا کے ذریعہ اپنی مشکلات سے نجات پائی۔ انبیاء علیہم السلام کی زندگی کی جزا اور ان کی کامیابیوں کا اصل اور سچا ذریعہ یہی دُعا ہے پس میں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی ایمانی اور عملی طاقت کو بڑھانے کے واسطے دعاؤں میں لگے رہو۔ دُعاؤں کے ذریعہ سے ایسی تبدیلی ہوگی جو خُدا کے فضل سے خاتمہ بالآخر ہو جائے گا۔

تیسرا ذریعہ موجبِ صادقین تیسرا پہلو جو قرآن سے ثابت ہے وہ موجبِ صادقین ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (التوبہ: ۱۱۹)

یعنی ہاں میں صاف ہے گزشتہ دو سوتے جاگتے دُعا کی عادت ڈالو اور اس سے فاضل ہرگز نہ ہو یہ ساری کی طرح ہرگز مت بھوکہ جنہوں نے کفارہ پر بھروسہ کر کے دُعا کی ضرورت کو معدوم کر دیا ہے۔

البدر جلد ۲ نمبر ۲ صفحہ ۲۰ مورخہ ۱۰ چوڑی ۱۳۵۵ھ

۱۔ البدر سے : ”تیسرا پہلو حصولِ نجات اور تقویٰ کا صادقوں کی محبت ہے جس کا حکم قرآن شریف میں ہے۔ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ یعنی اچھے نہ رہو کہ اس حالت میں شیطان کا دَاڈ انسان پر ہوتا ہے بلکہ صادقوں کی محبت اختیار کرو اور ان کی محبت میں رہو تاکہ ان کے انوار اور برکات کا پر تو تم پر پڑتا رہے اور غارتہ قلب کے ہر ایک خن منہاشاک کو محبتِ الہی کی آگ سے جلا کر نورِ الہی سے بھر دے“

(البدر حوالہ مذکور)

یعنی صادقوں کے ساتھ رہو۔ صادقوں کی محبت میں ایک خاص اثر ہوتا ہے۔ ان کا نورِ صدقِ و استقامت دوسروں پر اثر ڈالتا ہے اور ان کی کمزوریوں کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔

یہ بین ذریعہ ہیں جو ایمان کو شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھتے ہیں اور اُسے طاقت دیتے ہیں اور جب تک ان ذرائع سے انسان فائدہ نہیں اُٹھاتا اس وقت تک اندیشہ رہتا ہے کہ شیطان اس پر حملہ کر کے اس کے متابع ایمان کو بھینٹے جاوے اسی لیے بہت بڑی ضرورت اس امر کی ہے کہ مغبوطی کے ساتھ اپنے قدم کو رکھا جاوے اور ہر طرح سے شیطانی حملوں سے احتیاط کی جاوے۔ جو شخص ان تینوں ہتھیاروں سے اپنے آپ کو مسلح نہیں کرتا ہے مجھے اندیشہ ہے کہ وہ کسی اتفاقی حملہ سے نقصان اُٹھاوے۔

دفعِ شر کے بعد کسبِ خیر اصل مقصد ہے
لیکن یہ بات یاد رکھو کہ کتابوں میں جب لکھا جاتا ہے کہ جہاں چھوڑ دو اور نیکیاں کرو تو بعض آدمی اتنا ہی

سمجھ لیتے ہیں کہ نیکیوں کا کمال اسی قدر ہے کہ جو مشورہ دیا گیا ہے مثلاً چوری، زنا، غیبت، بددیہانتی، بد نظری وغیرہ موٹی موٹی بدیوں سے بچتے ہیں تو اپنے آپ کو بچنے لگتے ہیں کہ ہم نے نیکی کے تمام مدارج حاصل کر لیے ہیں اور ہم بھی کچھ ہو گئے ہیں۔ حالانکہ اگر خود کر کے دیکھا جاوے تو یہ کچھ بھی چیز نہیں ہے۔ بہت لوگ ایسے ہیں جو چوری نہیں کرتے ہیں۔ بہت گناہیں نہیں کرتے ہیں۔ مگر ان کے دل میں ناراضگی یا غم نہیں کہ تیرا بد نظری یا بد کاری کی بدولت میں مبتلا نہیں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اُسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ترکِ شر کیا ہے خواہ وہ مددِ قدرت ہی کی وجہ سے ہو۔ قرآن شریف صرف اتنا ہی نہیں چاہتا کہ انسان ترکِ شر کر کے سمجھ لے کہ بس اب میں صاحبِ کمال ہو گیا، بلکہ وہ تو انسان کو اعلیٰ درجہ کے کمالات اور اخلاقِ فاضلہ سے متصف کرنا چاہتا ہے کہ اس سے ایسے اعمال و افعال سرزد ہوں جو یعنی نوع کی بھلائی اور ہمدردی پر مشتمل ہوں اور ان کا نتیجہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاوے۔ میں اس بات کو بار بار کہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی اپنی ترقی اور کمالِ روحانی کی یہی انتہا نہ سمجھ لے کہ میں نے ترکِ بدی کی ہے۔ صرف ترکِ بدی نیکی کے کمالِ مفہوم اور منشا کو اپنے اندر نہیں رکھتی۔ بار بار ایسا تصور کرنا کہ میں نے غم نہیں کیا غمی کی بات نہیں کیونکہ غم کرنا ہر ایک شخص کا کام نہیں ہے۔ یہ یا یہ کہنا کہ زنا نہیں کیا کیونکہ زنا کرنا تو کبھی کا کام ہے نہ کہ کسی شریف انسان کا۔ ایسی بدیوں سے پرہیز زیادہ سے زیادہ انسان کو بد معاشوں کے طبقے سے خارج کر دے گا۔ اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مگر وہ

لے البد میں ہے : ”جو شخص ان باتوں سے پرہیز کرتا ہے کہ وہ کچھ بن گیا تو وہ محنتِ ظہری پر ہے کیونکہ جو چوری اور زنا نہیں کرتا تو آخر وہ ان کے بڑے انجام اور عذاب سے (بقیتہ مائیدہ صغیر)“

جماعت (جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کیلئے ہے کہ انہوں نے ایسے اعمال صالحہ کیے کہ خدا تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ خدا تعالیٰ سے راضی ہو گئے) صرف ترک بدی ہی سے نہ بنی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگیوں کو خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیچ بچھا۔ خدا کی مخلوق کو نفع پہنچانے کے واسطے اپنے آرام و آسائش کو ترک کر دیا۔ تب جا کر وہ ان مار ج اور مراتب پر پہنچے کہ آواز آگئی۔ رَمَى اللَّهُ لَكُمْ دَرَمًا عَظِيمًا (البینۃ: ۹)

مگر حق دیکھتا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کی یہ حالت ہو رہی ہے کہ کسبِ خیر تو بڑی بات ہے اور وہی اصل مقصد ہے، لیکن وہ تو ترکِ بدی میں بھی سُست نظر آتے ہیں اور ان کاموں کا تو ذکر ہی کیا ہے مسلمان کے کام ہیں۔

پس تمہیں چاہیے کہ تم ایک ہی بات اپنے لیے کافی نہ سمجھو۔ ہاں اول بیویوں سے پرہیز کرو۔ اور پھر ان کی بھانجے نیکیوں کے حاصل کرنے کے واسطے سخی اور مجاہدہ سے کام لو اور پھر خدا تعالیٰ کی توفیق اور اس کا افضل دُعا سے مانگو۔ جب تک انسان ان دونوں صفات سے مُتصف نہیں ہوتا یعنی بریاں چھوڑ کر نیکیاں حاصل نہیں کرتا وہ اس وقت تک مومن نہیں کہلا سکتا۔ مومن کا بل ہی کی تعریف میں تو اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ فرمایا گیا ہے۔ اب غور کرو کہ کیا اتنا ہی انعام تھا کہ وہ چوری چکاری رہنری نہیں کرتے تھے یا اس سے کچھ بڑھ کر مراد ہے؟ نہیں۔ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ میں تو وہ اعلیٰ درجہ کے انعامات رکھے ہیں جو مخاطب اور مکالمہ اللہ کے ملائے ہیں۔

اگر اسی قدر مقصود ہوتا جو بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ موٹی موٹی بیویوں سے پرہیز کرنا ہی کمال ہے تو اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ کی دُعا کی تعلیم نہ ہوتی جس کا انتہائی اور آخری مرتبہ اور مقام خدا تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ اور مخاطبہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا اتنا ہی تو کمال نہ تھا کہ وہ چوری چکاری نہ کیا کرتے تھے بلکہ وہ خدا تعالیٰ کی محبت

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ بھی تو محفوظ رہتا ہے۔ اس کا احسان کسی پر نہیں۔ اگر کرتا تو ذکر کیا۔ مہربانوں میں کھا جاتا۔ کبیر کہلاتا کیونکہ زنا کاری کبیروں کا کام ہے۔ اگر اس نے ان کاموں کو نہیں کیا، تو صرف اتنی بات ہوتی کہ بد معاشوں کے رجسٹر سے اس کا نام کٹ گیا، لیکن نیکیوں کے طبقے اور رجسٹر میں داخل ہی نہیں ہوا، اسی لیے خدا تعالیٰ نے عملِ صالح کی تاکید کی ہے کہ اگر وہ بدی سے بچتا ہے تو عملِ صالح کے نیکیوں میں داخل ہو۔

البد در جلد ۴ نمبر ۳ صفحہ ۳۰۵ مورخہ ۱۷ جنوری ۱۹۵۵ء

لہ الحکمہ جلد ۹ نمبر ۳ صفحہ ۳۰۲ مورخہ ۱۷ جنوری ۱۹۵۵ء

صدق، وفایں اپنا نظیر نہ رکھتے تھے پس اس دُعا کی تعلیم سے یہ سکھایا کہ نیکی اور انعام ایک الگ شئی ہے۔ جب تک انسان اُسے حاصل نہیں کرتا، اس وقت تک وہ نیک اور صالح نہیں کہلا سکتا اور منعم علیہ کے ذمہ میں نہیں آتا۔ اس سے آگے فرمایا غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (الفاتحہ: ۷) اس مطلب کو قسماں شریف نے دوسرے مقام پر یوں فرمایا ہے کہ مومن کے نفس کی تکمیل دو شرتوں کے پینے سے ہوتی ہے ایک شربت کا نام کافوری ہے اور دوسرے کا نام زنجبیل ہے۔ کافوری شربت تو یہ ہے کہ اس کے پینے سے نفس بالکل ٹھنڈا ہو جائے اور بدیوں کے لیے کسی قسم کی حرارت اس میں محسوس نہ ہو۔ جس طرح پر کافور میں یہ خاصہ ہوتا ہے کہ وہ زہریلے مواد کو دبا دیتا ہے۔ اسی لیے اُسے کافور کہتے ہیں۔ اسی طرح پر کافوری شربت گناہ اور بدی کی زہر کو دبا دیتا ہے اور وہ مواد دیر جو آٹھ کر انسان کی روح کو ہلاک کر سکتے ہیں ان کو اٹھنے نہیں دیتا بلکہ بے اثر کر دیتا ہے۔ دوسرا شربت زنجبیل ہے جس کے ذریعہ سے انسان میں نیکیوں کے لیے ایک قوت اور طاقت آتی ہے اور پھر حرارت پیدا ہوتی ہے پس اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (الفاتحہ: ۱۰) تو اصل مقصد اور غرض ہے یہ گویا زنجبیل شربت ہے اور غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (الفاتحہ: ۷) کافوری شربت ہے۔

باریک اور غنی بدیوں سے بچنے کی تلقین اب ایک اور شکل ہے کہ انسان موٹی موٹی بدیوں کو تو آسانی سے چھوڑ بھی دیتا ہے،

لیکن بعض بدیاں ایسی باریک اور غنی ہوتی ہیں کہ ازل تو انسان شکل سے انہیں معلوم کرتا ہے اور پھر ان کا چھوڑنا اُسے بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ عمرقہ بھی گو سخت تپ ہے مگر اس کا علاج کھلا کھلا ہو سکتا ہے لیکن شہدق جو اندر ہی کھا رہا ہے اس کا علاج بہت ہی مشکل ہے۔ اسی طرح پر یہ باریک اور غنی بدیاں ہوتی ہیں جو انسان کو فضائل کے حاصل کرنے سے روکتی ہیں۔ یہ اخلاقی بدیاں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ اور معاملات میں پیش آتی ہیں اور ذرا ذرا سی بات اور اختلاف برائے پردلوں میں بغض، کینہ، حسد، ریا، بخت پر پیدا ہو جاتا ہے اور اپنے بھائی کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ چند روز اگر نماز سنوار کر پڑھی ہے اور لوگوں نے تعریف کی تو ریا اور نمود پیدا ہو گیا اور وہ اصل غرض جو اخلاص تھی جاتی رہی اور اگر خدا تعالیٰ نے دولت دی ہے یا علم دیا ہے یا کوئی غائی دیا ہے وہ اصل غرض جو اخلاص تھی جاتی رہی بھائی کو جس کو یہ باتیں نہیں ملی ہیں، حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے۔ اور اپنے بھائی کی حبیب چینی کے لیے عریض ہوتا ہے۔ اور بخت مختلف رنگوں میں ہوتا ہے۔ کسی میں کسی رنگ میں اور کسی میں کسی طرح سے۔ علماء علم کے رنگ میں اُسے ظاہر کرتے ہیں اور علمی طور پر ہنکتہ چینی کر کے اپنے بھائی کو گرا نا چاہتے ہیں۔ غرض کسی نہ کسی

طرح عیب معنی کر کے اپنے بجائی کو ذیل کرنا اور نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ راستہ دن اس کے عیبوں کی تلاش میں بہتے ہیں۔ اس قسم کی باریک بریاں ہوتی ہیں۔ جن کا دور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور شریعت ان باتوں کو جاننا نہیں رکھتی ہے۔ ان بدیوں میں عوام ہی مبتلا نہیں ہوتے بلکہ وہ لوگ جو متعارف اور موٹی موٹی بریاں نہیں کرتے ہیں اور خواص سمجھے جاتے ہیں وہ بھی اکثر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان سے خلاصی پانا اور مرنا ایک ہی بات ہے۔ اور جینک جن بدیوں سے نجات حاصل نہ کرے۔ تزکیہ نفس کامل طور پر نہیں ہوتا اور انسان ان کمالات اور انعامات کا وارث نہیں بننا جو تزکیہ نفس کے بعد خدا تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں بعض لوگ اپنی جگہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان اخلاقی بدیوں سے ہم نے خلاصی پالی ہے، لیکن جب کبھی موقعہ آ پڑتا ہے اور کسی سفید سے مقابلہ ہو جاوے تو انہیں بڑا جوش آتا ہے اور پھر وہ گند ان سے ظاہر ہوتا ہے جس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس وقت پتہ لگتا ہے کہ ابھی کچھ بھی حاصل نہیں کیا اور وہ تزکیہ نفس جو کامل کرنا ہے میسر نہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ تزکیہ جس کو اخلاقی تزکیہ کہتے ہیں بہت ہی مشکل ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس فضل کے جذب کرنے کے لیے بھی وہی تین پہلو ہیں۔

اول مجاہدہ اور تدبیر۔ دوم دوا۔ سوم محبت صادقین۔
یہ فضل الہی انبیاء علیہم السلام پر بدرجہ کمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اول ان کا تزکیہ اخلاقی کامل طور پر خود کر دیتا ہے۔ ان میں بد اخلاقیوں اور ذل کی آلائش وہ ہی نہیں جاتی۔ ان کی حالت تو یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ سلطنت پاکر بھی وہ فیر ہی رہتے ہیں۔ اور کسی قسم کا کبر ان کے پاس نہیں آتا۔

خدا تعالیٰ کے فضل کے بغیر تزکیہ نفس حاصل نہیں ہوتا
دور حقیقت یہ گند و نفس کے جذبات کا ہے اور بد اخلاقی۔ کبر یا وغیرہ

صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے اس پر موت نہیں آتی جینک اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو اور یہ موادِ ردیہ جل نہیں سکتے۔ جب تک معرفت کی آگ ان کو نہ جلائے۔ جس میں یہ معرفت کی آگ پیدا ہو جاتی ہے وہ ان اخلاقی گمزدیوں سے پاک ہونے لگتا ہے اور بڑا ہو کر بھی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اور اپنی ہستی کو کچھ حقیقت نہیں پاتا۔ وہ اس نور اور روشنی کو جو انوار معرفت سے اُسے ملتی ہے اپنی کسی قابلیت اور خوبی کا نتیجہ نہیں مانتا اور نہ اسے اپنے نفس کی طرف منسوب کرتا ہے بلکہ وہ اُسے خدا تعالیٰ ہی کا فضل اور رحم یقین کرتا ہے جیسے ایک دیوار پر آفتاب کی روشنی اور دھوپ پڑ کر اُسے متور کر دیتی ہے، لیکن دیوار اپنا کوئی فخر نہیں کر سکتی کہ یہ روشنی میری قابلیت کی وجہ سے ہے۔ یہ ایک دوسری بات ہے کہ میں قدر وہ دیوار صاف ہوگی اسی قدر روشنی زیادہ صاف ہوگی، لیکن کسی حال میں دیوار کی ذاتی قابلیت اس روشنی کے لیے کوئی نہیں بلکہ اس کا

فرز آفتاب کہ ہے اور ایسا ہی وہ آفتاب کو یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ تو اس روشنی کا ٹھکانے اسی طرح پرانیہا علیہ السلام کے نفوس صاف یہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فیضان اور فیوض سے معرفت کے انوار ان پر پڑتے ہیں اور ان کو روشن کر دیتے ہیں اسی لیے وہ ذاتی طور پر کوئی دعویٰ نہیں کرتے بلکہ ہر ایک فیض کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف منسوب کرتے ہیں اور یہی سچ بھی ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اعمال سے داخل جنت ہوں گے تو یہی فرمایا کہ ہرگز نہیں۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے۔ انبیاء علیہم السلام بھی کسی قوت اور طاقت کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتے وہ خدا ہی سے پاتے ہیں اور اسی کا نام لیتے ہیں۔

ہاں ایسے لوگ ہیں جو انبیاء علیہم السلام سے حالانکہ کر دوں جتنے نیچے کے درجہ میں ہوتے ہیں جو دروں نماز پڑھ کر تکبیر کرنے لگتے ہیں اور ایسا ہی روزہ اور حج سے بھلے تو کہہ کے ان میں تکبر اور خود پسند ہوتی ہے یاد رکھو تکبر شیطان سے آیا ہے اور شیطان بنا دیتا ہے جب تک انسان اس سے دُور نہ ہو۔ یہ قبول حق اور فیضانِ الٰہییت کی راہ میں روک ہو جاتا ہے کسی طرح سے بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے نہ علم کے لحاظ سے نہ دولت کے لحاظ سے نہ وجاہت کے لحاظ سے نہ ذات اور خاندان اور حسب نسب کی وجہ سے۔ کیونکہ زیادہ تر انسانی باتوں سے یہ تکبر پیدا ہوتا ہے اور جب تک انسان ان گنہگاروں سے اپنے آپ کو پاک صاف نہ کرے گا۔ اس وقت تک وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک برگزیدہ نہیں ہو سکتا اور وہ معرفت جو عبادات کے مواد و قیر کو جلا دیتی ہے اس کو حل نہیں ہوتی، کیونکہ یہ شیطان کا جھٹہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ شیطان نے بھی تکبر کیا تھا اور آدم سے اپنے آپ کو بہتر سمجھا اور کہ دیا: اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ۔ (الاعراف: ۱۳) اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ خدا تعالیٰ کے حضور سے مردود ہو گیا اور آدم لعنہ پر (چونکہ اسے معرفت دی گئی تھی) اپنی کمزوری کا اعتراف کرنے لگا۔ اور خدا تعالیٰ کے فضل کا وارث ہوا۔ وہ جانتے تھے کہ خدا تعالیٰ کے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اس لیے وہ ممالک: رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا دُخْرًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (الاعراف: ۲۴) یہی وہ برتر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو

۱۔ البتہ میں ہے: ”بلکہ خدا کے فضل سے“ (البدر جلد ۴ نمبر ۲ صفحہ ۳)
 ۲۔ البتہ میں ہے: ”ہاں انبیاء سے نیچے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں کوئی رگ تکبر کی رہ جاوے تو عجب نہیں کیونکہ یہ تو وہ بلا ہے کہ انسان کا یہ بچا نہیں چھوڑتی۔ بس لوگ عاجی بھی بن آتے ہیں مگر تکبر اور نخوت ان میں بہت تور پاتی جاتی ہے“

البدر جلد ۴ نمبر ۲ صفحہ ۳ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۵۵ء

کہا گیا کہ اے نیک استاد۔ تو انہوں نے کہا کہ تُو مجھے نیک کیوں کہتا ہے۔ اس پر اُجکل کے نادان مہسانی تو یہ کہتے ہیں کہ ان کا مطلب اس فقرے سے یہ تھا کہ تُو مجھے خدا کیوں نہیں کہتا، حالانکہ حضرت مسیح نے بہت ہی لطیف بات کہی تھی جو انبیاء علیہم السلام کی فطرت کا خاصہ ہے۔ وہ جانتے تھے کہ حقیقی نیک تو خدا تعالیٰ ہی سے آتی ہے وہی اس کا چشمہ ہے اور وہیں سے وہ اُترتی ہے۔ وہ جس کو چاہے عطا کرے اور جب چاہے سلب کرے۔ گمان نادانوں نے ایک عمدہ اور قابلِ قدر بات کو معیوب بنا دیا اور حضرت عیسیٰ کو مشکوک ثابت کیا، حالانکہ وہ ایک منکسر المزاج انسان تھے۔

پاک ہونے کا طریق پس میرے نزدیک پاک ہونے کا یہ عمدہ طریق ہے اور ممکن نہیں کہ اس سے بہتر کوئی اور طریق مل سکے کہ انسان کسی قسم کا مجتہد اور مغرر نہ کرے نہ ملوث نہ غافل نہ الی۔ جب خدا تعالیٰ کسی کو آنکھ عطا کرتا ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ ہر ایک روشنی جو ان فلکوں سے نجات لے سکتی ہے وہ آسمان سے ہی آتی ہے اور انسان ہر وقت آسمانی روشنی کا محتاج ہے۔ آنکھ بھی دیکھ نہیں سکتی جینک سورج کی روشنی جو آسمان سے آتی ہے نہ آئے۔ اسی طرح باطنی روشنی جو ہر ایک قسم کی ظلمت کو دور کرتی ہے اور اس کی بجائے تقویٰ اور طہارت کا نور پیدا کرتی ہے آسمان ہی سے آتی ہے۔ پس سچ چاہتا ہوں کہ انسان کا تقویٰ، ایمان، عبادت، طہارت سب کچھ آسمان سے آتا ہے۔ اور یہ خدا تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے وہ چاہے تو اس کو قائم کرے اور چاہے تو دور کر دے۔

پس سچی معرفت اسی کا نام ہے کہ انسان اپنے نفس کو مہلوب اور لاشی محض سمجھے اور استاذانہ اُلوہیت پر بزرگوار انگار اور مغرر کے ساتھ خدا تعالیٰ کے فضل کو طلب کرے۔ اور اس نور معرفت کو مانگے جو جذبات نفس کو جلا دیتا ہے اور اندر ایک روشنی اور نیکیوں کے لیے قوت اور حرارت پیدا کرتا ہے۔ پھر اگر اس کے فضل سے اس کو جنت مل جائے اور کسی وقت بھی کما بسط اور شرحِ صدر حاصل ہو جائے تو اس پر مجتہد اور تازہ نہ کرے بلکہ اس کی فروتنی اور انکساریں اور بھی ترقی ہو۔ کیونکہ جس قدر وہ اپنے آپ کو لاشی سمجھے گا اسی قدر کیفیات اور انوار خدا تعالیٰ سے اُتریں گے جو اس کو روشنی اور قوت پہنچائیں گے۔ اگر انسان یہ عقیدہ رکھے گا تو اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی اخلاقی حالت عمدہ ہو جائے گی۔ دُنیا میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنا بھی مجتہد اور مہی حالت بنا دیتا ہے۔ پھر انسان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ دوسرے پر لعنت کرتا ہے اور اُسے حقیر سمجھتا ہے۔

جماعت احمدیہ کے قیام کی غرض میں یہ سب باتیں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے جو اس جماعت کو بنانا چاہا ہے تو اس سے یہی مخرج

رکھی ہے کہ وہ حقیقی معرفت جو دُنیا میں گم ہو چکی ہے اور وہ حقیقی تقویٰ و طہارت جو اس زمانہ میں پائی نہیں

جائی۔ اسے دوبارہ قائم کرے۔

عام طور پر تکبر و دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ علماء اپنے علم کی شہمی اُرد بکتر میں گرفتار ہیں۔ فقراء کو دیکھو تو ان کی بھی حالت اُرد ہی قسم کی ہو رہی ہے۔ ان کو اصلاح نفس سے کوئی کام ہی نہیں رہا۔ ان کی غرض دنیایت صرف جسم تک محدود ہے۔ اس لیے ان کے مجاہدے امدیامتیں بھی کچھ اُرد ہی قسم کی ہیں جیسے ذکر اُردہ و فیوہ جن کا چہرہ نبوت سے پتہ نہیں چلتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ دل کو پاک کرنے کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں۔ صرف جسم ہی جسم باقی رہا ہوا ہے جس میں دُعا نیت کا کوئی نام و نشان نہیں۔ یہ مجاہدے دل کو پاک نہیں کر سکتے اور نہ کوئی حقیقی نور معرفت کا بخش سکتے ہیں۔ پس یہ زمانہ اب بالکل خالی ہے۔ نبوی طریق جیسا کہ کہنے کا عقائد بالکل ٹک کر دیا گیا ہے اور اس کو مجھلا دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ عہد نبوت پھر آجادے اور تقویٰ اور طہارت پھر قائم ہو۔ اور اس کو اس نے اس جماعت کے ذریعہ چاہا ہے۔

پس فرض ہے کہ حقیقی اصلاح کی طرف تم توجہ کرو اسی طرح پر جس طرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا طریق بتایا ہے۔

حقوق اللہ اور حقوق العباد شریعت کے دو ہی بڑے حصے اور پہلو ہیں جن کی حفاظت انسان کو ضروری ہے۔ ایک حق اللہ، دوسرے حق العباد۔ حق اللہ تو یہ

ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی اطاعت، عبادت، توحید، ذات اور صفات میں کسی دوسری ہستی کو شریک نہ کرنا۔ اور حق العباد یہ ہے کہ اپنے مجاہدوں سے تکبر و خیانت اور ظلم کسی نوع کا نہ کیا جادے۔ گویا اخلاقی حصہ میں کسی قسم کا فتور نہ ہو۔ سُننے میں تو یہ دو ہی قسم کے ہیں لیکن عمل کرنے میں بہت ہی شکل ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل انسانی پر ہو تو وہ ان دونوں پہلوؤں پر قائم ہو سکتا ہے۔ کسی میں قوت غضبی بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ جب وہ جوش مارتی ہے تو نہ اس کا دل پاک رہ سکتا ہے اور نہ زبان۔ دل سے اپنے بھائی کے خلاف ناپاک منصوبے کرتا ہے اور زبان سے گالی دیتا ہے۔ اور پھر کینہ پیدا کرتا ہے۔ کسی میں قوت شہوت غالب ہوتی ہے اور وہ اس میں گرفتار ہو کر حدود اللہ کو توڑتا ہے۔ غرض جب تک انسان کی اخلاقی حالت بالکل درست نہ ہو وہ کامل ایمان جو منعم علیہ گروہ میں داخل کرتا ہے اور جس کے ذریعہ سچی معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پس دن مات یہی کوشش ہونی چاہیے کہ بعد اس کے جو انسان چاہتا ہو اپنے اخلاق کو درست کرے۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت اخلاقی حالت بہت ہی گری ہوئی ہے۔ اکثر لوگوں میں بدعتی کا مرض بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اپنے بھائی سے نیک خلقی نہیں رکھتے اور ادنیٰ ادنیٰ سی بات پر اپنے دوسرے بھائی کی نسبت بُرے بُرے خیالات کرنے لگتے ہیں اور ایسے عیوب اس کی طرف منسوب

کہنے لگتے ہیں کہ اگر وہی عیب اس کی طرف منسوب ہوں تو اس کو سخت ناگوار معلوم ہو۔ اس لیے اول ہمدردی ہے کہ حتیٰ ماو سح اپنے بھائیوں پر بدلتی نہ کی جادوے اور ہمیشہ نیک ظن رکھا جادوے کیونکہ اس سے جنت پڑھتی ہے اور انس پیدا ہوتا ہے اور آپس میں قوت پیدا ہوتی ہے اور اس کے باعث انسان ہمیں دوسرے محبوب مثلاً کینہ، بغض، خسد وغیرہ سے بچا رہتا ہے۔

پھر میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے بھائیوں میں اپنے بھائیوں کے لیے کچھ بھی ہمدردی نہیں۔ اگر ایک بھائی مجھ کو قرا ہو تو دو دوسرا تو جہنم میں کرتا اور اس کی خبر گیری کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یا اگر وہ کسی اور قسم کی مشکلات میں ہے تو اتنا نہیں کرتے کہ اس کے لیے اپنے مال کا کوئی حصہ خرچ کریں۔ حدیث شریف میں ہمسایہ کی خبر گیری اور اس کے ساتھ ہمدردی کا حکم آیا ہے بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ اگر تم گوشت پکاؤ تو شور باز یادہ کرو تا کہ اُسے بھی دے سکو۔ اب کیا ہوتا ہے اپنا ہی پیٹ پالتے ہیں لیکن اس کی کچھ پروا نہیں۔ یہ مت سمجھو کہ ہمسایہ سے اتنا ہی مطلب ہے جو گھر کے پاس رہتا ہو۔ بلکہ جو تمہارے بھائی ہیں وہ بھی ہمسایہ ہی ہیں خواہ وہ سو کوس کے فاصلے پر بھی ہوں۔

اخلاق ہی ساری ترقیات کا زینہ ہے ہر شخص کو ہر روز اپنا مطالعہ کرنا چاہیے کہ وہ کہاں تک ان امور کی پروا کرتا ہے اور کہاں تک وہ

اپنے بھائیوں سے ہمدردی اور سلوک کرتا ہے۔ اس کا بڑا بھاری مطالبہ انسان کے ذہن ہے حدیث صحیح میں آیا ہے کہ قیامت کے روز خدا تعالیٰ کہے گا کہ میں مجھ کو کا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ میں پیاسا تھا اور ٹوٹنے بجھے پانی نہ دیا۔ میں بیمار تھا۔ تم نے میری عیادت نہ کی۔ جن لوگوں سے یہ سوال ہو گا وہ کیسے لگے کہ ہمارے رب تو کب مجھ کو کا تھا جو ہم نے کھانا نہ دیا۔ تو کب پیاسا تھا جو پانی نہ دیا اور تو کب بیمار تھا جو تیری عیادت نہ کی۔ پھر خدا تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا شلال بندہ جو ہے وہ ان باتوں کا محتاج تھا مگر تم نے اس کی کوئی ہمدردی نہ کی۔ اس کی ہمدردی میری ہی ہمدردی تھی۔ ایسا ہی ایک اور جماعت کو کہے گا کہ شاباش! تم نے میری ہمدردی کی۔ میں مجھ کو کا تھا۔ تم نے مجھے کھانا کھلایا۔ میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا وغیرہ۔ وہ جماعت عرض کرے گی کہ اے ہمارے خدا ہم نے کب تیرے ساتھ ایسا کیا؟ تب اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ میرے فلاں بندہ کے ساتھ جو تم نے ہمدردی کی وہ میری ہی ہمدردی تھی۔ دراصل خدا تعالیٰ کی حقوق کے ساتھ ہمدردی کرنا بہت ہی بڑی بات ہے اور خدا تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو گا کہ وہ اس سے اپنی ہمدردی ظاہر کرتا ہے۔ عام طور پر دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کا غلام کسی اس کے دوست کے پاس جادوے اور وہ شخص اس کی خبر بھی نہ لے تو کیا وہ آقا جس کا کہ وہ غلام

ہے اس اپنے دوست سے خوش ہوگا؟ کبھی نہیں؛ حالانکہ اس کو کوئی تکلیف اس نے نہیں دی، مگر نہیں۔ اس نوکر کی خدمت اور اس کے ساتھ خج سلوک گویا مالک کے ساتھ خج سلوک ہے۔ خدا تعالیٰ کو بھی اس طرح پر اس بات کی پروا ہے کہ کوئی اس کی مخلوق سے سرد مہری نہ کرے کیونکہ اس کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے۔ پس جو شخص خدا تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے وہ گویا اپنے خدا کو راضی کرتا ہے۔

غرض اخلاق ہی ساری ترقیات کا زینہ ہے۔ میری دانست میں یہی پہلو حقوق العباد کا ہے جو حقوق اللہ کے پہلو کو تقویت دیتا ہے۔ جو شخص نوع انسان کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہے۔ خدا تعالیٰ اس کے ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ جب انسان خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک کام کرتا ہے اور اپنے ضعیف بھائی کی ہمدردی کرتا ہے تو اس اخلاص سے اس کا ایمان قوی ہو جاتا ہے۔ مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نمائش اور نود کے لیے جو اخلاق برتے جائیں وہ اخلاق خدا تعالیٰ کے لیے نہیں ہوتے اور ان میں اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اس طرح پر تو بہت لوگ سرائیں وغیرہ بنا دیتے ہیں۔ ان کی اصل غرض شہرت ہوتی ہے۔ اور اگر انسان خدا تعالیٰ کے لیے کوئی فعل کرے تو خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اُسے منافع نہیں کرتا اور اس کا بدلہ دیتا ہے۔ میں نے تذکرۃ الاولیاء میں پڑھا ہے کہ ایک دلی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک فخر بارش ہوئی اور کئی روز تک رہی۔ ان بارش کے دلوں میں میں نے دیکھا کہ ایک اسی برس کا بوڑھا گبر ہے جو کٹھے پر چڑیوں کے لیے دانے ڈال رہا ہے۔ میں نے اس خیال سے کہ کافر کے اعمال جبط ہو جاتے ہیں اس سے کہا کہ کیا تیرے اس عمل سے تجھے کچھ ثواب ہوگا؟ اس نے مجھے جواب دیا کہ ہاں ضرور ہوگا۔ پھر وہی دلی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو میں حج کو گیا تو دیکھا کہ وہی گبر طواف کر رہا ہے۔ اس گبر نے مجھے پہچان لیا اور کہا کہ دیکھو ان دانوں کا مجھے ثواب مل گیا یا نہیں؟ یعنی وہی دانے میرے اسلام تک لانے کا موجب ہو گئے۔

حدیث میں بھی ذکر آیا ہے کہ ایک صحابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آیا مجھ کو جہنم میں ملنے سے بہت غریب کیا تھا؟ کیا اس کا ثواب بھی مجھے ہوگا؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا کہ یہ اسی صدقہ و خیرات کا ثمرہ تو ہے کہ تو مسلمان ہو گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کسی کے ادنیٰ فعل اخلاص کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مخلوق کی ہمدردی اور خیر گیری حقوق اللہ کی حفاظت کا باعث ہو جاتی ہے۔

پس مخلوق کی ہمدردی ایک ایسی شے ہے کہ اگر انسان اُسے چھوڑ دے اور اس سے دُور ہوتا جائے تو رفتہ رفتہ پھر وہ دُندہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی انسانیت کا یہی تھاغنا ہے اور وہ اسی وقت تک انسان ہے۔ جب تک اپنے دُوسرے بھائی کے ساتھ مروت، سلوک اور احسان سے کام لیتا ہے اور اس میں کمی

قسم کی تفریق نہیں ہے جیسا کہ سعدی نے کہا ہے۔

بنی آدم اعضاءے یک دیگر اند

یاد رکھو ہمدی کا دائرہ میرے نزدیک بہت وسیع ہے۔ کسی قوم اور فرد کو الگ نہ کرے میں آج کل کے جابلوں کی طرح یہ نہیں کہتا چاہتا کہ تم اپنی ہمدی کو صرف مسلمانوں سے ہی مخصوص کرو۔ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ تم خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق سے ہمدی کرو۔ خواہ وہ کوئی ہو۔ ہندو ہو یا مسلمان یا کوئی اور۔ میں کہیں ایسے لوگوں کی باتیں پسند نہیں کرتا جو ہمدی کو صرف اپنی ہی قوم سے مخصوص کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں بعض اس قسم کے خیالات بھی رکھتے ہیں کہ اگر ایک شیرے کے شکاریں ہاتھ ڈالا جاوے اور پھر اس کو کٹوں میں ڈال کر کھانے جاویں تو جس قدر اس کو الگ جاویں۔ اس قدر دھوکا اور فریب دوسرے لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ ان کی ایسی ہیودہ اور خیالی باتوں نے بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے اور ان کو قریباً وحشی اور درندہ بنا دیا ہے۔ مگر میں تمہیں بار بار یہی نصیحت کرتا ہوں کہ تم ہرگز ہرگز اپنی ہمدی کے دائرہ کو محدود نہ کرو۔ اور ہمدی کے لیے اس تعلیم کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے یعنی اِنَّ اللّٰهَ يَاسِّرُ بِالْعَدْلِ ذَا الْاِحْسَانِ وَ اِيْتَايَ بِذِي الْقُرْبٰى (المصل: ۹۱) یعنی اول نیکی کرنے میں تم مدد کو ملو نہ رکھو۔ جو شخص تم سے نیکی کرے تم بھی اس کے ساتھ نیکی کرو۔

اور پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ تم اس سے بھی بڑھ کر اس سے سلوک کرو۔ یہ احسان ہے۔ احسان کا درجہ اگرچہ عدل سے بڑھا ہوا ہے اور یہ بڑی بیماری نیکی ہے لیکن کبھی نہ کبھی ممکن ہے احسان والا اپنا احسان جتنا دے مگر ان سب سے بڑھ کر ایک درجہ ہے کہ انسان ایسے طور پر نیکی کرے جو محبت ذاتی کے ڈنگ میں ہو جس میں لسان نہائی کا بھی کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے جیسے ماں اپنے بچہ کی پرورش کرتی ہے وہ اس پرورش میں کسی اجر اور صلے کی خواست گار نہیں ہوتی بلکہ ایک طبی جوش ہوتا ہے جو پختے کے لیے اپنے سانسے سکھ اور آرام قربان کر دیتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بادشاہ کسی ماں کو حکم دیدے کہ تو اپنے بچہ کو دودھ مت پلا اور اگر ایسا کرنے سے بچہ مری جائے تو اس کو کوئی سزا نہیں ہوگی تو کیا ماں ایسا حکم سن کر خوش ہوگی؟ اور اس کی تعمیل کرے گی؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ وہ تو اپنے دل میں ایسے بادشاہ کو کہے گی کہ کیوں اس نے ایسا حکم دیا پس اس طریق پر نیکی ہو کہ اسے طبی مرتبہ تک پہنچایا جاوے کیونکہ جب کوئی شے ترقی کرتے کرتے اپنے طبی کمال تک پہنچ جاتی ہے اس وقت وہ کمال ہوتی ہے۔

لے البدر سے :- ”طبی جوش سے توجہ انسان کی ہمدی کا نام (بغیر عاشقہ اگلے منہ پر)

یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ نیکی کو بہت پسند کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق سے ہمدردی کی جاوے۔
اگر وہ بدی کو پسند کرتا تو بدی کی تاکید کرتا مگر اللہ تعالیٰ کی شان اس سے پاک ہے (سبحانہ تعالیٰ شانہ)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمہم تجھے بعض لوگ بھی کو حق کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے۔ جب ایسی
تعلیم سنتے ہیں تو اور کچھ نہیں تو یہی اعتراض کر دیتے
ہیں کہ اسلام میں ہمدردی اگر ہوتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائیاں کیوں کی تھیں؟ وہ نادان اٹھا
نہیں جانتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ کئے وہ تیرہ برس تک خطرناک دھکم اٹھانے کے بعد کئے
اور وہ بھی مدافعت کے طور پر۔ تیرہ برس تک ان کے ہاتھوں سے آپ تکالیف اٹھاتے رہے۔ مسلمان مرد
اور عورتیں شہید کی گئیں۔ آخر جب آپ مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں بھی ان ظالموں نے پیچھا نہ چھوڑا تو
خدا تعالیٰ نے معلوم قوم کو متبادلہ کا حکم دیا اور وہ بھی اس لیے کہ شہریروں کی شہادت سے مخلوق کو بچایا جائے
اور ایک حق پرست قوم کے لیے راہ کھل جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے بدی نہیں چاہی
آپ تو رحم مجسم تھے۔ اگر بدی چاہتے تو جب آپ نے پورا تسلط حاصل کر لیا تھا اور شوکت اور غلبہ آپ کو مل گیا تھا
تو آپ ان تمام ائمہ الکفر کو جو ہمیشہ آپ کو دھک دیتے رہتے تھے قتل کروا دیتے اور اس میں انصاف اور عقل کی
رُو سے آپ کا پلہ بالکل پاک تھا۔ مگر باوجود اس کے کہ خوف عام کے لحاظ سے اور عقل اور انصاف کے لحاظ
سے آپ کو حق تھا کہ ان لوگوں کو قتل کروا دیتے مگر نہیں، آپ نے سب کو چھوڑ دیا۔ آج کل جو لوگ فتادی کرتے
ہیں اور باغی ہوتے ہیں انہیں کون پناہ دے سکتا ہے۔ جب ہندوستان میں فدر ہو گیا تھا اور اس کے بعد
انگریزوں نے تسلط عام حاصل کر لیا تو تمام شہریر باغی ہلاک کر دیئے گئے اور ان کی یہ سزا بالکل انصاف پر مبنی تھی۔
باغی کے لیے کسی تلافی میں رہائی نہیں لیکن یہ آپ ہی کا حوصلہ تھا کہ اس دن آپ نے فرمایا کہ جاؤ تم سب کو
بخش دیا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نوع انسان سے بہت بڑی ہمدردی تھی
ایسی ہمدردی کہ اس کی نظیر دنیا میں نہیں مل سکتی۔ اس کے بعد بھی اگر کما جاوے کہ اسلام دوسلوں سے ہمدردی
کی تعلیم نہیں دیتا تو اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہو گا؟ یقیناً یاد رکھو کہ مومن شفیق کے دل میں شہرتیں ہوتا جس قدر

بقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ: دایہ بڑی القریٰ ہے اور اس ترتیب سے خدا تعالیٰ کا یہ منشاء ہے کہ اگر تم پورا
نیک بننا چاہتے ہو تو اپنی نیکی کو دایہ بڑی القریٰ یعنی طبعی درجہ تک پہنچاؤ۔ جب تک کوئی شے ترقی
کرتی کرتی اپنے اس طبعی مرکز تک نہیں پہنچتی تب تک وہ کمال کا درجہ حاصل نہیں کرتی۔

البد در جلد ۴۴ نمبر ۲ صفحہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۵ء

انسان متقی ہوتا جاتا ہے اسی قدر وہ کسی کی نسبت سزا اور ایذا کو پسند نہیں کرتا۔ مسلمان کبھی کینہ و در نہیں ہو سکتا۔ ہم خود دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے کوئی دکھ اور تکلیف جو وہ پہنچا سکتے تھے انہوں نے پہنچایا ہے۔ لیکن پھر بھی ان کی ہزاروں غلطائیں بخشنے کو اب بھی تیار ہیں۔

جماعت کو عام نصیحت پس تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو۔ یاد رکھو کہ تم ہر شخص سے خواہ وہ کسی مذہب کا ہو، پھر دینی گرد اور بلا تمیز ہر ایک سے نیکی

کرو کیونکہ میری کسان شریف کی تعلیم ہے۔ وَ يُطِيعُونَ أَوْفَرَ الْعِلْمِ عَلَىٰ حُبِّهِمْ مَسْكِينًا وَ يَتِيْمًا وَ
أَسِيرًا (الذہر: ۹۰) وہ اسیر اور قیدی جو آتے تھے اکثر کفار ہی ہوتے تھے۔ اب دیکھ لو کہ اسلام کی ہمدردی کی انتہا کیا ہے۔ میری رائے میں کامل اخلاقی تعلیم جو اسلام کے اور کسی کو نصیب ہی نہیں ہوتی۔ مجھے صحت ہو جاوے تو میں اخلاقی تعلیم پر ایک مستقل رسالہ لکھوں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو کہ میرا منشا ہے وہ ظاہر ہو جاوے اور وہ میری جماعت کے لیے ایک کامل تعلیم ہو اور ابتداء میں مرصعات افندہ کی راہیں اس میں دکھائی جائیں۔ مجھے بہت ہی رنج ہوتا ہے جب میں آئے دن یہ دیکھتا اور سنتا ہوں کہ کسی سے یہ سرفروزا اور کسی سے وہ میری طبیعت ان باتوں سے خوش نہیں ہوتی۔ میں جماعت کو ایسی اس پتہ کی طرح پاتا ہوں جو دو قدم اٹھا رہا ہے تو چار قدم گر رہا ہے، لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس جماعت کو کال کر دے گا۔ اس لیے تم بھی کوشش، تدبیر، مجاہدہ اور دُعاؤں میں لگے رہو کہ خدا تعالیٰ اپنا فضل کرے اور جو خدا اس کے فضل کے بغیر کچھ بناتا ہی نہیں۔ جب اس کا فضل ہوتا ہے تو وہ ساری راہیں کھول دیتا ہے۔

۲۰ دسمبر ۱۹۰۳ء

تقریر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

جو آپ نے بعد نماز جمعہ مسجد اقصیٰ میں فرمائی

جو کہ خاکسار ایڈیٹر کچھ دیر سے پہنچا تھا اس لیے جس قدر ضبط ہو سکا وہ ہدیہ ناظرین ہے۔
سلسلہ تقریر سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انقطاع دنیا اور حصول قرب الی اللہ کے متعلق مضمون
تھا۔ اور وہ تقریر یہ ہے :

انسان کو چاہیے کہ حنات کا پڑا بھاری رکھے مگر جہانک
اللہ تعالیٰ کو اپنا نصب العین بنائیں دیکھا جاتا ہے اس کی مصروفیت اس قدر دُنیا میں ہے
کہ یہ پڑا بھاری ہوتا نظر نہیں آتا۔ رات دن اسی فکر میں ہے کہ وہ کام دُنیا کا ہو جاوے۔ فلانی زمین مل جائے
فلان مکان بن جاوے، حالانکہ اُسے چاہیے کہ افکار میں بھی دین کا پڑا دُنیا کے پلوے سے بھاری رکھے اگر
کوئی شخص رات دن نماز روزہ میں مصروف ہے تو یہ بھی اس کے کام ہرگز نہیں آ سکتا۔ جب تک کہ خدا کو اس نے
مقدم نہیں رکھا ہوا۔ ہر بات اور فعل میں اللہ تعالیٰ کو نصب العین بنانا چاہیے، ورنہ خدا کی قبولیت کے لائق
ہرگز نہ ٹھہرے گا۔ دُنیا کا ایک بُت ہو تا ہے جو کہ ہر وقت انسان کی فعل میں ہوتا ہے۔ اگر وہ مقابلہ اور موازنہ
کر کے دیکھے گا تو اُسے معلوم ہو گا کہ طرح طرح کی نمائش اس نے دُنیا کے لیے بنا رکھی ہے اور دین کا پہلو بہت
محروم ہے، حالانکہ عمر کا اقتدار نہیں اور نہ علم ہے کہ اس نے ایک پل کے بعد زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں۔ شیخ
سعدی نے کیا عمدہ فرمایا ہے :

مکن متیکہ بر عمرنا پائیدار

اس وقت جس قدر لوگ کھڑے ہیں کون کہہ سکتا ہے کہ ایک سال تک میں ضرور زندہ رہوں گا لیکن اگر خدا
کی طرف سے علم ہو جاوے کہ اب زندگی ختم ہے تو ابھی سب الاداے باطل ہو جاتے ہیں پس خوب یاد رکھو کہ دین
کو دُنیا کا بندہ نہ ہونا چاہیے۔ ہمیشہ اس امر میں کوشاں رہنا چاہیے کہ کوئی مصلحتی اس کے ہاتھ سے ہو جاوے۔

خدا تعالیٰ بڑا رحیم کریم ہے اور اس کا ہرگز یہ منشاء نہیں ہے کہ تم دکھ پاؤ۔ لیکن خوب یاد رکھو کہ جو اس سے عدا
قدری اختیار کرتا ہے اس پر اس کا قہر ضرور ہوتا ہے۔ مادۃ اللہ اسی طرح سے چلی آتی ہے۔ نوع کے زمانہ کو
اور ان کو طوفان کے زمانہ کو دیکھو کوئی کے زمانہ کو دیکھو اور پھر انھیں علی علیہ السلام کے زمانہ کو دیکھو کہ اس وقت جن لوگوں نے عدا خدا سے
اور اس کی کیا ان کا کیا عمل ہوا۔ ان ہی آیتوں نے انسان کو ہلاک کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے۔ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَرٰهُ عَنِ
نِعْمَةِ اِنْتِقَامِ اَمَّا اَمْرًا ۲۱۱ کہ اے لوگو جو تم خدا سے غافل ہو۔ دُنیا طلبی نے تم کو غافل کر دیا ہے یہاں تک کہ
تم قبروں میں داخل ہو جاتے ہو مگر غفلت باز نہیں آتے۔ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ (الانکاش: ۴) مگر اس
عملی کا تم کو حشر قریب علم ہو جائے گا۔ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ (الانکاش: ۵) پھر تم کو اطلاع دی جاتی
ہے کہ حشر قریب تم کو علم ہو جاوے گا کہ جن خواہشات کے پیچھے تم پڑے ہو وہ ہرگز تمہارے کام نہ آویں گی اور
حسرت کا موجب ہوں گی۔ کَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْیَقِیْنِ (الانکاش: ۶) اگر تم کو یقینی علم حاصل
ہو جاوے تو تم علم کے ذریعہ سے سوچو اپنے جہنم کو دیکھو اور تم کو پتہ لگ جاوے کہ تمہاری زندگی جہنمی زندگی
ہے اور جن خیالات میں تم رات دن لگے ہوئے ہو وہ بالکل ناکارہ ہیں۔ میں ہر چند کوشش کرتا ہوں کہ کبھی
میں یہ باتیں لوگوں کے دل نشیں ہو جاؤں مگر آخر کار میں کنا پڑتا ہے کہ اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے جیتک
خدا تعالیٰ خود ایک داخلہ دل میں نہ پیدا کرے، تب تک فائدہ نہیں ہوتا۔ جب انسان کی سعادت اور ہدایت
تک کے دن آتے ہیں تو دل کے اندر ایک داخلہ خود پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت اس کے دل کو ایسے کان بل
جاتے ہیں کہ وہ دوسرے کی بات کو مستحق ہے۔ راقول کو اور دلول کو خوب سوچکر دیکھو تو تمہیں معلوم ہو جائے
گا کہ انسان بہت ہی بے بنیاد شے ہے اور اس کے وجود کی کوئی گنج بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ایک آنکھ ہی
پر نظر کرو کہ کس قدر باریک حضور ہے اگر ایک ذرا پتھر لگے تو فوراً مایا ہو جاوے۔ پھر اگر یہ خدا کی نعمت نہیں ہے
تو کیا ہے۔ کیا کسی نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ خدا اُسے ضرور جینا ہی سکے گا اور اسی پر سب قوی کا قیاس
کر دو کہ اگر آج کسی میں فرق آجاوے تو انسان کی کیا پیش چل سکتی ہے۔ غرض کہ ہر آن اور پل میں اس کی طرف
رجوع کی ضرورت ہے اور مومن کا گناہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جیتک اس کا دھیان ہر وقت اس کی طرف لگانہ
ہے اگر کوئی ان باتوں پر غور نہیں کرتا اور ایک دینی نظر سے اُن کو وقعت نہیں دیتا تو وہ اپنے دنیوی معاملات
پر ہی نظر ڈال کر دیکھے کہ کیا خدا کی تائید اور فضل کے سوا کوئی کام چل سکتا ہے؟ اور کوئی منفعت دنیا کی
وہ حاصل کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ دین ہو یا دنیا ہر ایک امر میں اُسے خدا کی ذات کی بڑی ضرورت ہے
اور ہر وقت اس کی طرف احتیاج مٹی ہوتی ہے۔ جو اس کا منکر ہے محنت فطری پر ہے۔ خدا تعالیٰ کو تو اس بات
کی مطلق پرواہ نہیں ہے کہ تم اس کی طرف میلان رکھو یا نہ۔ وہ فرماتا ہے۔ قُلْ مَا یَعْبُوْا بِکُمْ دَرَجٰتِ

قَوْلًا دُعَاؤُكُمْ (الفرقان : ۷۸) کہ اگر اس کی طرف رجوع رکھو گے تو تمہارا ہی اس میں فائدہ ہوگا۔ انسان جس قدر اپنے وجود کو مفید اور کامدہ ثابت کرے گا اسی قدر اس کے انعامات کو حاصل کرے گا۔ دیکھو کوئی بیل کبھی زمیندار کا کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو مگر جب وہ اس کے کسی کام بھی نہ آوے گا نہ گاڑی میں بٹھے گا نہ زراعت کے لئے گا نہ کنوئیں میں لگے گا تو آخر سوائے ذبح کے اور کسی کام نہ آوے گا۔ ایک نہ ایک دن مالک نے قصاب کے حوالے کر دے گا۔ ایسے ہی جو انسان خدا کی راہ میں مفید ثابت نہ ہو گا تو خدا اس کی حفاظت کا ہرگز ذمہ دار نہ ہوگا۔ ایک پھل اور سایہ دار درخت کی طرح اپنے وجود کو بنانا چاہیے تاکہ مالک بھی شکر گری کرتا رہے۔ لیکن اگر اس درخت کی مانند ہو گا کہ جو نہ پھل لاتا ہے اور نہ پتے رکھتا ہے کہ لوگ سایہ میں بیٹھیں تو سوائے اس کے کہ کاٹا جاوے اور آگ میں ڈالا جاوے اور کس کام آسکتا ہے۔

خدا تعالیٰ نے انسان کو اس پہلے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کی معرفت اور قرب حاصل کرے۔ مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي (الذاریات : ۵۷) جو اس اصل غرض کو بے نظر نہیں رکھتا اور رات دن دنیا کے حصول کی فکر میں ڈوبا ہوا ہے کہ فلاں زمین خرید لوں۔ فلاں مکان بنا لوں۔ فلاں جائداد پر قبضہ ہو جائے تو ایسے شخص سے سوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ کچھ دن مہلت دے کر واپس بلا لے اور کیا سلوک کیا جاوے۔

خدا تعالیٰ کے قرب کے حصول کی تربیت انسان کے دل میں خدا تعالیٰ کے قرب کے حصول کا ایک درد ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اس

کے نزدیک وہ ایک قابل قدر شے ہو جاوے گا۔ اگر یہ درد اس کے دل میں نہیں ہے اور صرف دنیا اور اس کے مانیہ کا ہی درد ہے تو آخر تھوڑی سی مہلت پا کر وہ ہلاک ہو جاوے گا۔ خدا تعالیٰ مہلت اس لیے دیتا ہے کہ وہ عظیم ہے لیکن جو اس کے علم سے خود ہی فائدہ نہ اٹھاوے تو اُسے وہ کیا کرے۔ پس انسان کی سعادت اسی میں ہے کہ وہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور تعلق بناتے رکھے۔ سب عبادتوں کا مرکز دل ہے۔ اگر عبادت تو بجا لاتا ہے مگر دل خدا کی طرف رجوع نہیں ہے تو عبادت کیا کام آوے گی۔ اس لیے دل کا رجوع نام اس کی طرف ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھو کہ ہزاروں مساجد ہیں۔ مگر سوائے اس کے کہ ان میں رسمی عبادت ہو اور کیا ہے؟ ایسے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت یہودیوں کی حالت تھی کہ رسم اور عادت کے طور پر عبادت کرتے تھے اور دل کا حقیقی میلان جو کہ عبادت کی رُوح ہے ہرگز نہ تھا۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے ان پر لعنت کی پس اس وقت بھی جو لوگ پاکیزہ قلب کی فکر نہیں کرتے تو اگر رسم و عادت کے طور پر وہ سینکڑوں دیکھیں مارتے ہیں ان کو کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اعمال کے باغ کی سرسبزی پاکیزہ قلب سے ہوتی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَكَرَهُمَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهُمَا (الشمس : ۱۰ و ۱۱) کہ وہی با مراد ہو

گاہ کہ اپنے قلب کو پاکیزہ کرتا ہے اور جو اُسے پاک نہ کرے گا بلکہ خاک میں ملا دیگا یعنی مغلی خواہشات کا اُسے
مغز بن بنا رکھے گا۔ وہ نامراد ہے گا۔ اس بات سے ہمیں انکار نہیں ہے کہ خدا کی طرف آنے کے لیے
ہزار بارہ کی ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتیں تو آج صفر دُنیا پر نہ کوئی ہندو ہوتا نہ عیسائی۔ سب کے سب مسلمان نظر آتے لیکن
ان روکوں کو عدد کرنا بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے ہوتا ہے۔ وہی توفیق عطا کرے تو انسان نیک و بد میں تمیز
کر سکتا ہے۔ اس لیے آخر کار بات پھر اسی پر آٹھرتی ہے کہ انسان اسی کی طرف رجوع کرے تاکہ قوت اور
طاقت دیوے۔

کوشش کی برکت

دنیا میں جس قدر مشورے نفس پرستی اور شہوت پرستی وغیرہ کے ہوتے ہیں۔
ان سب کا ماخذ نفسِ آمارہ ہی ہے لیکن اگر انسان کوشش کرے تو اسی آمارہ سے
پھر وہ لاتمربن جاتا ہے۔ کیونکہ کوشش میں ایک برکت ہوتی ہے اور اس سے بھی بہت کچھ تغیرات ہو جاتے
ہیں۔ پہلوؤں کو دیکھو کہ وہ ورزش اور محنت سے بدن کو کیا کچھ بنالیتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ محنت اور کوشش
سے نفس کی اصلاح نہ ہو سکے۔ نفسِ آمارہ کی مثال آگ کی ہے جو کہ شتمل ہو کر ایک جوشِ طبیعت میں پیدا
کرتا ہے جس سے انسان مدِّ اعتدال سے گند جاتا ہے۔ لیکن جیسے پانی آگ سے گرم ہو کر آگ کی مثال
تو ہو جاتا ہے اور جو کام آگ سے لیتے ہیں وہ اس سے بھی لے لیتے ہیں مگر جب اسی پانی کو آگ کے اوپر
گرایا جائے تو وہ اس آگ کو بجھا دیتا ہے کیونکہ ذاتی صفت اس کی آگ کو بجھانا ہے۔ وہ وہی رہے گی۔ ایسے
ہی اگر انسان کی رُوح نفسِ آمارہ کی آگ سے خواہ کتنی ہی گرم کیوں نہ ہو مگر جب وہ نفس سے مقابلہ کرے گی اور
اس کے اوپر گرے گی تو اسے مغلوب کر کے چھوڑے گی۔ بات صرف اتنی ہے کہ خدا کو ہر ایک بات پر
قادر مطلق جانا جاوے اور کسی قسم کی بظنی اس پر نہ کی جاوے۔ جو بدلتی کرتا ہے وہی کافر ہوتا ہے۔ مومن کی
سفات میں سے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو غایت درجہ قادر جانے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بہت نیکیاں کرنے
سے انسان ولی بنتا ہے۔ یہ نادانی ہے۔ مومن کو تو خدا نے اول ہی ولی بنایا ہے جیسے کہ فرمایا ہے
اَللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا (البقرہ: ۲۵۸) اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ہزاروں عجائبات میں اور
انہیں پر کھلتے ہیں جو دل کے دروازے کھول کر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مکان کا
دروازہ خود ہی نہیں کھولتا تو پھر روشنی کیسے اندر آوے۔ پس جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا تو اللہ
تعالیٰ بھی اس کی طرف رجوع کرے گا۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ جہاں تک بس چل سکے وہ اپنی طرف سے
کوتاہی نہ کرے۔ پھر جب اس کی کوشش اس کے اپنے انتہائی نقطہ پر پہنچے گی تو وہ خدا کے نور کو دیکھ
لے گا۔ وَالَّذِیْنَ جَاهَدُوْا فِیْنَا لَنُھْدِیْہُمْ سُبُلَنَا۔ (العنکبوت: ۷۰) میں اس کی طرف اشارہ

ہے کہ جوئی کو شیش کا اس کے ذمہ ہے اسے بجالانے۔ یہ نہ کرے کہ اگر پانی ۲۰ ہاتھ نیچے کھودنے سے بھٹکتا ہے تو وہ صرف دو ہاتھ کھود کر بہت بار دے۔ ہر ایک کام میں کامیابی کی یہی جڑ ہے کہ بہت نہ بارے۔ پھر اس اُمت کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی پورے طور سے دُعا و تزکیہ نفس سے کام لے گا تو سب وعدے کمران شریف کے اس کے ساتھ پورے ہو کر رہیں گے۔ ہاں جو خلاف کرے گا وہ محروم رہے گا، کیونکہ اس کی ذات یتور ہے۔ اس نے اپنی طرف آنے کی راہ ضرور رکھی ہے۔ لیکن اس کے دروازے تنگ بنائے ہیں۔ پہنچتا وہی ہے جو تینوں کا شربت پی لیوے۔ لوگ دنیا کی فکر میں درد برداشت کرتے ہیں حتیٰ کہ بعض اسی میں ہلاک ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ایک کانٹے کی درد بھی برداشت کرنا پسند نہیں کرتے جب تک اس کی طرف سے صدق اور صبر اور وفاداری کے آثار ظاہر نہ ہوں تو دُوسرے رحمت کے آثار یکے بآہر ہوں۔

ابراہیم علیہ السلام نے صدق دکھلایا تو ان کو ابوالانبیاء بنا دیا میرے
صدق دکھلاؤ
 کہنے کا دُعا یہ ہے کہ دن بہت سخت ہیں اور کھسی نے اب تک نہیں سمجھا تو
 آئندہ سمجھ لیوے۔ مجھے امام ہوا تھا۔

عَفَّتِ الدِّينَارُ حَتَّى لَمَّا وَمُقَامَهَا
 یہ ایک خطرناک کلمہ ہے جس میں طاعون کی خبر دی گئی ہے کہ انسان کے لیے کوئی مفاد کوئی جانتے پناہ نہ رہے گی۔ اس لیے میں تم سب کو گواہ رکھتا ہوں کہ اگر کوئی سچی تبدیلی نہ کرے گا تو وہ ہرگز اس لائق نہ ہوگا کہ بھ کو دُعا کے لیے لکھے۔ جو لوگ خدا کے بتلانے ہوئے صراطِ مستقیم پر چلیں گے وہی محفوظ رہیں گے۔ خدا کا وعدہ ایسے ہی لوگوں کی حفاظت کا ہے جو سچی تبدیلی اپنے اندر کرتے ہیں۔ مطلق بیعت انسان کے کیا کام آسکتی ہے؟ پورا نسخہ جیتک نہ پڑے تو مر لیغ کو فائدہ نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے پوری تبدیلی کرنی چاہیے۔ جہان تک ہو سکے دُعا کرو اور اللہ تعالیٰ سے کہو کہ وہ تم کو ہر ایک قسم کی توفیق عطا کرے۔

۳۱ دسمبر ۱۹۰۲ء

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جناب مفتی محمد صادق صاحب کی

لے البدر جلد ۳ نمبر ۳ صفحہ ۳۰۲ مورخہ ۲۰ جنوری ۱۹۰۵ء

نیز الحکمہ جلد ۹ نمبر ۳ صفحہ ۳۰۲ مورخہ ۳۱ جنوری ۱۹۰۵ء

علاقب طبع کا حال استفسار فرماتے ہوئے فرمایا کہ
اگر دودھ پیئم ہوئے لگ جادے تو بخار اُس سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔

یکم جنوری ۱۹۰۵ء

ایڈیٹر البدر نے ایک خاکروب کا تہ کی درخواست پیش کی کہ اس کا مذہب بھی خاکروں کا
ہی ہے مگر فن کتابت سے واقف ہے اور کارخانہ البدر میں آنا چاہتا ہے چونکہ میری طبیعت
کراہت کرتی ہے اس لیے حضور سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے قسم فرما کر فرمایا کہ:
کہ بات تو واقعی مکروہ معلوم ہوتی ہے

۶ جنوری ۱۹۰۵ء

اپنے مجنبن کی محنت یا بی کیے کثرت سے دُعا فرمانا
حضرت یکم ذوالحجہ ۱۳۲۴ھ
کی طبیعت بہت سبیل رہی
چنانچہ اسی وجہ سے آپ کو درس قرآن ملتوی رکھنا پڑا یکم صاحب کی طبیعت کی ناسازی دیکھ کر
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آپ کی محنت کے لیے کثرت سے دُعا شروع کی تو ۶ جنوری کو
آپ نے تشریف لا کر فرمایا کہ میں دُعا کر رہا تھا کہ یہ الہام ہوا:
إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِشَفَاءٍ مِّنْ مِّثْلِهِ
یہ الہام ایک بار حضور کو آدل بھی ہوا تھا۔

❖ ❖ ❖

۱۔ البدر جلد ۴ نمبر ۵ صفحہ ۵ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۵ء

۲۔ البدر جلد ۴ نمبر ۵ صفحہ ۵ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۵ء

۳۔ البدر جلد ۴ نمبر ۵ صفحہ ۵ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۰۵ء

۱۴ جنوری ۱۹۰۵ء بوقت عصر

استخارہ سنونہ کی تلقین
 مہتمم قاضی غلام حسین صاحب دہلوی اسٹنٹ حصار نے
 عرض کی کہ میری خواہش دس روپے اضافہ ہوا ہے اور بنگال
 سے ایک درخواست آئی ہے کہ اسپیکٹری کی پوسٹ خالی ہے معہ روپیہ ماہوار پینس لگے اس
 لیے مشورۂ استفسار ہے کہ کونسی جگہ منظور کی جاوے۔ آپ نے فرمایا کہ :
 استخارہ سنونہ کے بعد جس طرف طبیعت کا میلان ہو وہ منظور کرو۔

۱۵ جنوری ۱۹۰۵ء بوقت ظہر

الہامات کو ترتیب دینے کی ہدایت
 ظہر کے وقت مقدمہ کی پیشگوئی کا اپنے الفاظ پر
 پورے ہونے کا ذکر ہوا کہ خدا تعالیٰ نے جو جواب
 جس جس طرح الہام فرمائی ویسی ہی پوری ہو کر رہی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ :
 ان سب الہاموں کو الگ الگ ترتیب دیجرا اور کچھ لکھ کر پھر دُنیا کے سامنے پیش کیا جاوے تو امید
 ہے کہ کسی کی ہدایت کا موجب ہوں۔

۱۶ جنوری ۱۹۰۵ء

عیسائیت کا مستقبل
 مفتی محمد صادق صاحب نے ولایت سے آیا ہوا ایک خط پیش
 کیا جو ایک یورپین شخص پال کلا تھیوس کی طرف سے انگریزی
 میں تھا اور جس میں اس نے لکھا تھا کہ میں نے اور میری بیوی نے آپ کی مرشد کتب کو سوائے
 اُس حصہ کے جو کہ عربی یا ہندوستانی (کیونکہ مجھے ٹھیک علم نہیں) خط میں تھا اور جس کے لیے

۱۔ البدر جلد ۳ نمبر ۴ صفحہ ۲ مورخہ یکم فروری ۱۹۰۵ء

۲۔ البدر جلد ۳ نمبر ۴ صفحہ ۲ مورخہ یکم فروری ۱۹۰۵ء

یہی زمانہ ذاتی کی قابلیت سر دست نامکمل ہے بڑی دل چسپی سے پڑھا ہے۔ ہمارا تعلق ایک چھوٹے سے گروہ سے ہے جس نے کہ یسوع کے ذاتی کے خیال کو استعفیٰ دیدیا ہے اور اسے صرف ایک ہادی خیال کرتا ہے اور اگرچہ یہ ایک چھوٹا سا گروہ ہے لیکن بھلا خدا کہ ترقی کر رہا ہے جو خیال ہمارا یسوع کی نسبت ہے۔ وہی زبردشت۔ بدھ۔ محمد (داعی برکت اور رحمت خدا کی اس پر نازل ہو) کی نسبت ہے۔ ہم ان گستاخ پادریوں کو کسی قسم کی مدد نہیں دیتے جو کہ لوگوں کو عیسائی بنانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں کا مذہب پادریوں کے مذہب سے بہتر نہیں تو ان ہی عیساء ضرور ہے۔ پراثر ہو کہ میں ارسال کروں گا۔ اگر آپ اس کے جواب میں مجھے کچھ زیادہ معلومات اپنے لئے یسوع کی نسبت اور خصوصیت کے بیشتر میں یسوع کی قبر کے ثبوت کی نسبت ارسال کریں گے تو میں بہت ہی مشکور ہوں گا۔

حضرت اقدس نے اس پر فرمایا کہ :

در اصل اب یسوع کے دست برداری دنیا میں شروع ہو گئی ہے اور اس مذہب کو جلا دینے والی آگ بھڑک اٹھی ہے۔ آگ کا دستور ہے کہ وہ اول ذرا سی شروع ہو کر پھر آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے۔ یہی حال اب عیسائیت کا ہو گا۔

۲۸ جنوری ۱۹۰۵ء

حضرت شہزادہ عبداللطیف کے مریدین
لائے تو چند ایک احباب نے شرف بیعت

حاصل کیا۔ بعد ازاں حضرت مولانا عبداللطیف صاحب شہید علیہ الرحمۃ کی جماعت مریدین کا تذکرہ ہوتا رہا کہ اب بعض لوگ ان میں سے آکر بیعت کرتے جاتے ہیں۔ اس پر حضور علیہ السلام نے اظہار مسرت فرمایا کیونکہ اس طریق سے ان کے دھیان خیالات کی خود بخود اصلاح ہو رہی ہے۔

۱۔ البدر جلد ۴ نمبر ۴ مورخہ یکم فروری ۱۹۰۵ء

۲۔ البدر جلد ۴ نمبر ۵ مورخہ ۸ فروری ۱۹۰۵ء

یک فروری ۱۹۰۵ء۔ وقتِ نھر

دوا الہامات اور ایک رُویا
نہر کے وقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے
تو ذیل کے الہامات دروِیا سنائے:

۱۔ اِنِّیْ لَا جِدَّ رِجْحَ یُوسُفَ کَوْلَا اَنْ تُفْسِدُ ذِن۔

۲۔ اِنِّیْ مَعَ التَّرْزِجِ مَعْلَکَ وَ مَعَ اَهْلِکَ۔

رُویا

ایک کاغذ دکھایا گیا جس میں کچھ سطور فارسی خط میں ہیں اور سب انگریزی میں لکھا ہوا ہے۔ مطلب جن کا یہ سمجھ میں آیا کہ جس قدر روپیہ نکلتا ہے سب دیدیا جاوے گا۔

اس کے بعد سوئی کی شدت کا ذکر رہا کہ رات کو برف جم گئی اور اکثر لوگوں نے اس سے قلیں بنا کر کھائیں جس سے اکثر بیمار ہو گئے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ:

اس کا استعمال اس موسم میں بہت مضر ہے

برکت چاہنا
ایک شخص نے بیعت کی اور درخواست کی کہ تبرکاً مجھے کچھ پڑھایا جاوے۔ جسے
میں پڑھا رہیوں حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے اُسے سورۃ احمہ
ساری پڑھا دی۔

۸ فروری ۱۹۰۵ء۔ وقتِ نھر

نہر کے وقت حضور علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کے ایک خادمِ آمہ
از کشمیر نے سر بسجود ہو کر خدا تعالیٰ کے کلام اُنْجِدْ ذَا الْاٰذْمَرِ کو اس کے
ٹھہری الفاظ پر پُر کرنا چاہا۔ اور نہایت گریہ و ناری سے الہامِ رحمت کیا۔ مگر حضور علیہ الصلوٰۃ
والسلام نے اسے اس حرکت سے منع فرمایا اور کہا کہ:

یہ نشر کا نہ باتیں ہیں ان سے پرہیز چاہیے

مباحثات کو بند فرمانا ایک شخص کی درخواست مباحثہ پر فرمایا کہ :

حسب اعلام الہی ہم نے مباحثہ کا دروازہ بند کر دیا ہوا ہے۔ لیکن ہاں جس کا جی چاہے ازالہ شبہات کے لیے ہم سے کلام یا تحریر کر سکتا ہے۔ بحث میں تو فریقین کو ہرجیت کا خیال ہوتا ہے مگر اس میں یہ خیال نہیں ہوتا۔ بحث کے بند کرنے سے ہماری یہ غرض نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی اعتراض کرے یا سوال کرے یا اُسے کچھ دسائس ہوں تو اس کی طرف توجہ ہی نہ کی جاوے بلکہ اس سے مراد یہ تھی کہ جواب اور جواب اور پھر ہرجیت کا جو خیال لوگوں کو ہوتا ہے اس سے وہ احتیاق حق سے دُور جا پڑتے ہیں اور نہ سوالات اور ازالہ دسائس کے لیے دروازہ کھلا ہے جس کا جی چاہے ہم سے کچھ سکتا ہے۔

۹ فروری ۱۹۰۵ء

نہر کے وقت تشریف لا کر طاعون کے ذکر پر فرمایا کہ :
سردی کی شدت میں یہ کم ہو جایا کرتی تھی مگر اب سردی کی شدت کے ساتھ اس کی بھی شدت ترقی کر رہی ہے حالانکہ ابھی اس کی مزید ترقی کے ایام آئے دسے ہیں۔

۱۱ فروری ۱۹۰۵ء بعد نماز نہر

انگریزوں کی حکومت میں رہنے کا مسئلہ
نہر کی نماز ادا کر حضرت اقدس تشریف لے گئے۔
لیکن جناب صاحبزادہ سراج الحق صاحب نعمانی کے

۱۔ البدر جلد ۴ نمبر ۶ صفحہ ۳ مورخہ ۱۸ فروری ۱۹۰۵ء - نیسہ

الحکمہ جلد ۹ نمبر ۲ صفحہ ۲۴ فروری ۱۹۰۵ء

۲۔ البدر جلد ۴ نمبر ۶ صفحہ ۳ مورخہ ۱۸ فروری ۱۹۰۵ء - نیسہ

الحکمہ جلد ۹ نمبر ۲ صفحہ ۲۴ فروری ۱۹۰۵ء

اقارب میں سے ایک صاحب مولوی احمد سعید صاحب انصاری سہارنپوری برادر زادہ و شاگرد خلیفہ
محمی السنہ و قاصح البدعہ حافظ حدیث جناب مولانا شیخ محمد انصاری سہارنپوری مولد انکی مابرجا
مرحوم، احقاقِ حق کے خیال سے تشریف لائے ہوئے تھے۔ اس لیے صاحب زادہ صاحب نے
حضور اقدس سے ان کی ملاقات کی درخواست کی۔ جس پر حضور علیہ السلام اسی وقت تشریف
لے آئے اور تھوڑی دیر مجلس فرمائی۔

بعد استفسار اسم و کنیت و مختلف اذکار کے مسئلہ جہاد کا تذکرہ ہوا جس میں منشا بعض ان گریزوں
کا ذکر بھی آگیا جو کہ ہر ایک کا فکر کو بذریعہ تلوار قتل کر دینے کو غمزا قرار دیتے ہیں اور انگریزوں کے
ملکوں میں رہنا بدعت اور کفر خیال کر سکتے ہیں۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ :

اُن کا یہ خیال کہ ہم کفر کے اثر سے بچنے کے لیے الگ رہتے ہیں اور اگر انگریزوں کی رعیت ہو کر دیں تو
آپسوں سے کفر اور شرک کے کام دیکھنے پڑیں اور مشرکانہ کلام کان سے سُنے پڑیں۔ میرے نزدیک درست
نہیں ہے کیونکہ اس گورنمنٹ نے مذہب کے بارے میں ہر ایک کو اب تک آزادی دے رکھی ہے اور ہر
ایک کو اختیار ہے کہ وہ امن اور سلامت روی سے اپنے اپنے مذہب کی اشاعت کرے۔ مذہبی تعصب
کو گورنمنٹ ہرگز دخل نہیں دیتی۔ اس کی بہت سی زندہ نظریں موجود ہیں۔ ایک دفعہ خود عیسائی پادریوں نے
ایک جھوٹا مقدمہ خون کا مجھ پر بنایا۔ ایک انگریز اور عیسائی حاکم کے پاس ہی وہ مقدمہ تھا اور اس وقت کا ایک
یغنینٹ گورنر بھی ایک پادری مزاج آدمی تھا مگر آخر اس نے فیصلہ میرے حق میں دیا اور باطل بری کر دیا۔
بلکہ یہاں تک کہ میں پادریوں کی خاطر انصاف کو ترک نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ابھی ایک مقدمہ فیصلہ ہوا ہے۔
پہلے تو وہ ہندو مجسٹریٹوں کے پاس تھا۔ نہیں معلوم کہ انہوں نے کس رُعب میں آکر بہت ہی دافع اور یقین
وجوہات کو نظر انداز کر دیا اور مجھ پر جرم مان لیا۔ لیکن آخر جب اس کی اپیل ایک انگریز حاکم کے پاس ہوئی تو اس
نے بری کر دیا اور مجسٹریٹ کی کاروائی پر انفسوس کیا اور کہا کہ جو مقدمہ اپنے ابتدائی مرحلہ پر خارج ہونے کے
قابل تھا اس پر اس قدر وقت ضائع کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں ابھی تک عدل اور انصاف
کا مادہ موجود ہے۔ اگر کسی قسم کا مذہبی تعصب یا بغض ہوتا تو کم از کم میرے ساتھ تو ضرور برتا جاتا۔ تین لاکھ کے
قریب جماعت ہے۔ پھر افغانستان کے لوگ بھی آکر کثرت کرتے رہتے ہیں اور ایک نیا فرقہ ہونے کی وجہ
سے بھی گورنمنٹ کی نظر اور توجہ اس طرف ہونی چاہیے تھی مگر دیکھو کہ قریب آٹھ کے ہمارے مقدمات ہوتے
ہیں جن میں سے سوائے ایک دو کے باقی کُل مخالفین کی طرف سے ہم پر تھے مگر سب میں کامیابی ہم کو ہی حاصل ہوئی
ہے۔ اور انگریزوں نے ہی ہمارے حق میں فیصلے دیئے ہیں اگرچہ ہم ان سب کامیابیوں کو خدا کی طرف

ہے ہی سمجھتے ہیں کیونکہ اگر وہ نہ چاہتا تو یہ لوگ کیا کرتے، مگر جن لوگوں کے ذریعہ اور ہاتھوں سے اس کی نصرت ہمارے شامل حال ہوئی وہ بھی قابل شکر کے ہیں۔ جہاں تک میرا خیال بلکہ یقین ہے وہ یہ ہے کہ اگر بھی تک ان لوگوں میں تعصب نہیں ہے اور آئندہ کا حال خدا کو معلوم ہے اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر ان لوگوں کو خدمتِ دین ہی مطلوب ہے اور ان کی غرض خدا کو راضی کرنا ہے تو چھپ کر بیٹھ رہنے سے کیا فائدہ؟ ان کو چاہیے کہ خدمتِ دین کا ایک پہلو ہاتھ میں لیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کی سختی ہرگز نہیں ہے۔ لوگوں کو تبلیغ اور اتمامِ حجت کریں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ داعط لوگوں کو گورنمنٹ گرفت کرتی ہے ہرگز نہیں ہاں جو لوگ مفید ہوتے ہیں وہ ضرور خود ہی گرفت کے قابل ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ کا اس میں کیا قصور؟ اب تو عیسویت کا یہ حال ہے کہ اس پر خود بخود موت آ رہی ہے۔ خود ان کے بڑے بڑے عالم اور فاضل تبلیغ کے پختے دشمن ہو گئے ہیں اور نئی تعلیم نے ان کے دلوں میں یہ بات کوٹ کر بھر دی ہے کہ بناوٹی خدا اب کام نہیں آ سکتا۔ پادریوں کی یہ حالت ہے کہ صرف نکرے کی خاطر کام کر رہے ہیں۔ ایک دن تنخواہ کویر ہو جاوے تو کام چھوڑ دیتے ہیں اور خود عیسائی مذہب کے رد میں کتابیں لکھتے ہیں۔

اب یہ زمانہ کسیر میلیب کا ہے۔ تقریر کے مقابلہ پر تنواری سے کام لینا بالکل نادر ہے۔ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ جس طرح اور

اس زمانہ کا جہاد

جن آلات سے کفار تم پر حملہ کرتے ہیں۔ انہی طریقوں اور آلات سے تم ان لوگوں کا مقابلہ کرو۔ اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے حملے اسلام پر تنواری سے نہیں ہیں بلکہ قلم سے ہیں۔ لہذا ضرور ہے کہ ان کا جواب قلم سے دیا جاوے اگر تنواری سے دیا جاوے گا تو یہ اعتدا ہوگا جس سے خدا تعالیٰ کی مصلحت قرآن شریف میں موجود ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُتَعَدِّينَ (البقرة: ۱۹۱) پھر اگر عیسائیوں کو قتل بھی کر دیا جائے تو اس سے وہ وسوساں ہرگز دور نہ ہوں گے جو کہ دلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ وہ اور پختہ ہو جائیں گے اور لوگ کہیں گے کہ واقع میں اہل اسلام کے پاس اپنے مذہب کی حقانیت کی دلیل کوئی نہیں ہے لیکن اگر شیریں کلامی اور نرمی سے ان کے وسوسوں کو دور کیا جاوے تو امید ہے کہ وہ سمجھ جائیں گے اور ہم نے دیکھا ہے کہ بعض عیسائی لوگ جو یہاں آتے ہیں ان کو جب نرمی سے سمجھایا جاتا ہے تو اکثر سمجھ جاتے ہیں اور تبدیلِ مذہب کر لیتے ہیں (جیسے کہ ماسٹر عبدالحی صاحب فوسلم) پس ہماری رائے تو یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے مکرستہ ہو کہ دین کی خدمت میں مصروف ہوں کیونکہ یہ وقت اسی کام کے لیے ہے اگر اب کوئی نہیں کرتا تو اور کب کرے گا؟

بعض ایسے لوگ جن تک حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت اور دعاوی کی منفصل کیفیت نہیں پہنچی، تاہم وہ جن غن رکھتے ہیں اور بسبب دُور ہونے کے لغتی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اُن کے ذکر پر آپ نے فرمایا کہ :

نیک لوگوں کا یہی شیوہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کو کابلِ علم نہیں ہے۔ اور علمِ اصل میں اسی کو کہتے ہیں جبکہ انسان کی واقفیتِ رویت کے قاتمِ عام ہو۔

الہامات کے ذکر پر فرمایا کہ :

تضادِ قدر کے اسرارِ چمک میق درمیق ہوتے ہیں، اس لیے بعض وقت الہامات اور رؤیا کی تقسیم میں انسان کو غلطی لگ جاتی ہے۔

مذکورہ بالا تقریر فرما کر حضرت اقدس تشریف لے گئے مگر پھر بہت جلد تشریف لائے اور فرمایا کہ :

عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ اذان دی جائے۔

غلامِ صاحبِ شادی غلامِ اذان دینے گئے اور حضور علیہ السلام نے مجلسِ فرمائی۔

پتے الہام کی علامات

چونکہ اس وقت اہل اسلام میں سے بھی بعض مخالف اور منکر حضرت مسیح موعود الہام کے مدعی ہیں اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کو حضرت مرزا صاحب کے کاذب اور دجال ہونے کے بارے میں خدا تعالیٰ سے وحی وحی ہے اور ادھر بعض مذاہبِ غیر از اسلام میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو کہ اپنے مذہب کی تصدیق کے بذریعہ الہام مدعی ہیں اس لیے ایسے دعاوی کے جواب میں حضور علیہ السلام نے ایک لطیف تقریر فرمائی جو کہ بہت ہی خود اور توجہ کے قابل ہے۔

ہر ایک شخص اپنی حالت کے لحاظ سے معذور ہوتا ہے اس لیے ان میں فیصلہ کا ایک موطن فریق ہے جسے ہم پیش کرتے ہیں۔ اس وقت مختلف اقوام جن کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے الہام کے مدعی ہیں دس سال کا عرصہ گزرا کہ ایک دفعہ امرتسر سے ایک بکھ کا خط آیا کہ مذہبِ سکھ کے پتہ ہونے کی نسبت مجھے الہام ہوا ہے۔ اور ایسے ہی ایک انگریز نے الہاباد سے لکھا کہ مجھے مسویت کے پتہ ہونے کی نسبت الہام کے ذریعہ سے اطلاع دی گئی ہے۔ اور ایک مولوی عبداللہ صاحب غزنوی جن کو میں نیک جانتا ہوں ان کی اولاد امرتسر میں ہے۔ اُن کو بھی دعویٰ الہام کا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں الہام ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ جھوٹا ہے

اور مرزا صاحب کا ذب اور دجال ہیں پھر اور چاروی جماعت میں بھی ہزار ہا ایسے آدمی ہیں جن کو امام اور رویا کے ذریعہ سے یہ افلاخ ملی ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے تصدیق کی ہے کہ یہ سلسلہ منجانب اللہ ہے اور میری ذریعہ ان کی بیعت کا ہوا ہے تو اب ان مختلف اقسام کے اماموں میں جلدی سے فیصلہ کرنا تقویٰ سے بعید ہے۔ اس لیے میں جلدی کو پسند نہیں کرتا۔ انسان کو چاہیے کہ صبر اور دعا سے کام لے اور تقویٰ کے پہلو کو ہاتھ سے نہ چھوڑے۔

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا - (النمل: ۱۲۹) اس وقت خود اسلام میں بھی فرقے موجود ہیں جو کہ ایک دوسرے کی تردید کر رہے ہیں۔ پھر دوسرے مذاہب کے محلے الگ ہیں۔ ایک کتاب ترک اسلام بھی ملتی تھی اور اب ایک تہذیب الاسلام بھی ملتی ہے جس میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت فحش اور شرمناک محلے کئے گئے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کل مذاہب اور فرقوں میں ایک جنگ چل رہی ہے اور ہر ایک کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ پس ایسی حالت میں فیصلہ کرنا ایک آسان امر نہیں ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے سے کسی کو فہم دے اور رشد عطا کرے اور یا انسان خود جلدی نہ کرے اور صبر اور دعا سے کام لے تاکہ وقت پر حقیقت کھل جاوے کہ خدا کی تائید اور نصرت کس کے شامل حال ہے کیونکہ جھوٹے مذہب کے ساتھ اس کی نصرت اور تائید کبھی شامل نہیں ہو سکتی۔ اگر جھوٹے مذہب کی بھی وہی خاطر خدا تعالیٰ کو ہو جو کہ کچھ مذہب کی ہوتی ہے تو پھر پرچ اور جھوٹ کا امتیاز کرنا محال ہو جائے گا۔ اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ قرآن شریف میں درج ہے یہ جواب دیا کہ اَحْمَلُوا اَعْلٰی مَسَاكِنَ كُنْزِ اِقْبَاعِ اَمَلٌ (الانعام: ۱۳۶) کہ اگر تم لوگوں پر میرا سچا ہونا مشتبہ ہے تو تم بھی اپنی اپنی جگہ عمل کرو۔ میں بھی کرتا ہوں انجام پر دیکھ لینا کہ خدا کی تائید اور نصرت کس کے شامل حال ہے جو امر خدا کی طرف سے ہو گا وہ بہر حال غالب ہو کر رہے گا۔ وَاللَّهُ خَالِبٌ عَلٰی اَعْمُرِهِ (یوسف: ۲۲) ان مختلف الامات کے فیصلہ کے لیے میں دراصل یہی معیار ہے کیونکہ ایک طرف تو اہل اسلام امام کے مدعی ہیں دوسری طرف سکھ وغیرہ بھی۔ پس اگر یہ سب الامات خدا کی طرف سے کچے جائیں تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ خدا بھی بہت ہے ہیں۔ کیونکہ اگر وہ سب ایک ہی کا کلام ہے تو آپس میں ایک دوسرے کی مندرکیوں ہیں کہ وہی خدا ایک کو کتا ہے کہ فلاں شخص سچا ہے اور دوسرے کو کتا ہے کہ جھوٹا ہے پس اس میں فیصلہ کی جو آسان ترین راہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک قول بڑا ہے اور ایک فعل۔ اگر قول میں اختلاف ہے تو اب فعل کی انتظار چاہیے۔ قول پر اگر فیصلہ کا مادہ رکھا جاوے تو اس کی نظیر دوسری جگہ نکل آتی ہے اور دوسرا کتا ہے کہ بھے یہ امام ہوا ہے کہ تم کذاب ہو۔ لیکن فعل کو کہاں چھپاتیں گے۔ اس کی مثال تو ایک سورج کی ہے جس کی رویت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔

قول سے مراد ہماری وحی الہی ہے اور فصل سے نصرت اور نایمات الہیہ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ فعل کو دکھلاؤ تو یاد رہے کہ اس کا جلدی ظاہر کرنا ہمارا اپنا اختیار نہیں ہے اور کسی نجی کے اختیار میں بھی یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ آیات اللہ کو جب چاہے دکھا دیوے۔ ہاں خلق اللہ کی خاطر ان کو اس قسم کے اضطراب ضرور ہوتے ہیں اور وہ خواہاں ہوتے ہیں مگر آخر آیات خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اور وہ اپنے مصالح سے ان کو کھولتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا اضطراب تھا تو خدا تعالیٰ نے وحی کی کہ تو آسمان پر زمینہ لگا کر جاؤں گا نشان لادے۔

اگر ہم کذاب اور دجال ہیں تو صبر کرو۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَاِنْ يَكُنْ صَادِقًا فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ مِّنْهُ (المومن : ۲۹) جب دنیا قائم ہوتی ہے یہ کبھی اتفاق نہیں ہوا کہ خدا تعالیٰ نے کاذب کی تائید کر کے سچوں کو شکست دی ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آپ کے مقابلہ پر العالم کے مدعی موجود تھے اور وہ آپ کو جھوٹا خیال کرتے تھے۔ میلہ کذاب بھی انہی میں تھا۔ اگر قول پر مدار ہوتا تو اشتباہ رہتا مگر آخر فعل الہی نے فیصلہ کر دیا۔ دیکھ لو کہ اب کس کے دین کا تقارہ نچ رہا ہے۔ کس کا نام روشن ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اس کو برکت دی جاتی ہے وہ بڑھتا ہے وہ پھلتا اور پھوٹتا ہے اور اس کے دشمنوں پر اُسے فتح پر فتح ملتی ہے لیکن جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا وہ مثل جھاگ کے ہوتا ہے جو کہ بہت جلد نابود ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جس کا ملا تقویٰ پر ہوگا اور جس کے خدا تعالیٰ کے ساتھ پاک تعلقات ہوں گے اسی کو نصرت ہوگی۔ یہ صرف ہمارے ساتھ ہی نہیں ہے کہ اس وقت اور ہم ہیں جھوٹا قرار دیتے ہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو کہ نہیں تھے اور وہ نبیوں کی تکذیب کرتے تھے تو اس وقت کے داناؤں نے یہی فیصلہ دیا تھا کہ جو سچا ہوگا اس کا کاروبار بابرکت ہوگا پس اب بجز اس بات کے اور فیصلہ نہیں نظر آتا کہ اگر قول میں پیچیدگی ہے تو فعل کو دیکھو، لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ مجھ سے یہ درخواست کہ فعل ظاہر ہو بحث ہے۔ میں تو ایک عاجز بندہ ہوں، یہ خدا کا کام ہے کہ جو فعل وہ چاہے ظاہر کر دے۔ میں کیا ہوں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ اَتَمْنَا الْآيَاتِ عِنْدَ اللَّهِ وَاتَمَّا آتَانَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ (العنکبوت : ۵۱) انبیاء کا کام بازگیروں کی طرح چٹے بٹے دکھانا نہیں ہوتا۔ وہ خدا تعالیٰ کے پیغام رسال ہوتے ہیں۔ علی بحث الگ ہے اور عالمی بحث الگ ہے۔ محقر فیصلہ یہی ہے کہ اگر قول میں تعارض ہے تو فعل خود فیصلہ کر دے گا۔ ایک مفتری تحصیلدار گورنمنٹ سے عزت نہیں پاسکتا اور گرفتار کیا جاتا ہے تو مفتری علی اللہ کیسے اس کا محبوب ہو سکتا ہے اور وہ کب اس کی تائید کر سکتا ہے۔ اگر سچے کی عزت بھی ویسی ہو جیسے کہ

جموئے کی تو پھر دنیا سے امان اُنہ جاوے گا۔

پس یاد رکھو کہ قول کے استنباطِ فصل سے ہی دُور ہو سکتے ہیں۔ میرے ساتھ جو عدے خدا تعالیٰ کے ہیں وہ پچیس تیس سال پیشتر بزمین میں درج ہو چکے ہیں اور بہت سے پُورے ہو گئے ہیں۔ جو باقی ہیں چاہو تو ان کا انتظار کرو۔

اسلام میں ذلِ شیطانی بھی ہوتا ہے جیسے کہ قرآن شریف سے بھی ظاہر ہے، مگر جو شخص شیطان کے اثر کے نیچے ہو اُسے نصرت نہیں ملا کرتی۔ نصرت اُسے ہی ملا کرتی ہے جو رحمان کے زیر سایہ ہو۔ ہم اپنی زبان سے کسی کو مغزی نہیں کہتے۔ جبکہ دمی شیطانی بھی ہوتی ہے تو ممکن ہے کہ کسی سادہ لوح کو دھوکا لگا ہو۔ اس لیے ہم فعلِ الہی کی سند پیش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ پیش کی تھی اور خدا تعالیٰ نے فعل پر بہت ملاحظہ کیا ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ لَا خَافْنَا مِنْهُ بِأَلْسِنَةٍ (الحاقة: ۴۵، ۴۶) میں فعل ہی کا ذکر ہے پس جبکہ یہ سنون طریق ہے تو اس سے کیوں گریز ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے ہیں اور اگر فریب سے کام کر رہے ہیں تو خدا تعالیٰ ایسے مذاہبے ہلاک کرے گا کہ لوگوں کو عبرت ہو جاوے گی اور اگر یہ خدا کی طرف سے ہے اور ضرور خدا کی طرف سے ہے تو پھر دوسرے لوگ ہلاک ہو جاویں گے۔

۱۹ فروری ۱۹۰۵ء بعد نماز مغرب

آج کا دن اپنی شان میں ایک مبارک دن تھا کیونکہ غالباً سات ماہ کے بعد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے مغرب اور عشاء کے درمیان مجلسِ قربانی اور جو رسالہ دربارہ فتح مقدمہ حضور تصنیف فرما رہے ہیں۔ اس کے مجوزہ مضامین کا مختصر تذکرہ فرمایا :

واجب الادا مہر کی ادائیگی
اس کے بعد ایک صاحب نے دریافت کیا کہ ایک شخص
اپنی منکوہہ سے مہر بخشو انا چاہتا تھا۔ مگر وہ عورت کتنی تھی
تو اپنی نصف نیکیاں مجھے دیدے تو بخش دوں۔ خاوند کتار ہا کہ میرے پاس حنات بہت کم ہیں بلکہ
بالکل ہی نہیں ہیں۔ اب وہ عورت مر گئی ہے خاوند کیا کرے ؟

لے البدر جلد ۴ نمبر ۶ صفحہ ۳۴ مورخہ ۱۸ فروری ۱۹۰۵ء - نیند

الحکمہ جلد ۹ نمبر ۶ صفحہ ۳۰۲ مورخہ ۲۴ فروری ۱۹۰۵ء

حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا کہ :

اسے چاہیے کہ اس کا ہراس کے وارثوں کو دیدے۔ اگر اس کی اولاد ہے تو وہ بھی وارثوں سے ہے۔
شرعی حصہ لے سکتی ہے اور ملی ہذا القیاس خاندان بھی لے سکتا ہے۔

ایک لطیف نکتہ

حضرت مولوی نور الدین صاحب نے اشارہ گفتگو میں ذکر کیا کہ یہ ایک لطیف بات ہے کہ جس قدر مجتہد گذرے ہیں ان کے نام کی محمد یا احمد کی جزو ضروری ہوتی رہی ہے۔ قسطنطنیہ میں عجیب قسم کے نام لوگوں کے ہوتے ہیں مگر وہ مہدی جس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا اس کے نام میں بھی محمد کا لفظ تھا۔

معجزات میں افراط و تفریط

موجودہ زمانے کے حالات پر ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ :
ایک گروہ تو معجزات سے قطعی منکر ہے جیسے کہ نہجری اور آریہ وغیرہ۔ اس نے تفریط کا پہلو اختیار کیا ہے اور ایک گروہ وہ ہے جو کہ افراط کی طرف چلا گیا ہے جیسے کہ بعض لوگ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمۃ کے معجزات بیان کیا کرتے ہیں کہ بارہ برس کی ذوبی ہوئی کشتی نکالی اور حضرت عزرائیل کے ہاتھ سے آسمان پر جا کر قبض شدہ ارواح چھین لیں۔

در اصل بات یہ ہے کہ دونوں فریقوں نے معجزہ کی حقیقت کو نہیں سمجھا ہے۔ معجزہ سے مراد فرقان ہے جو حق اور باطل میں تمیز کر کے دکھا دے اور خدا کی ہستی پر شاہد مطلق ہو۔

۲۰ فروری ۱۹۰۵ء قبل از عشاء

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عشاء کی نماز سے کچھ پیشتر تشریف لا کر مجلس باقی

خدا تعالیٰ کے فضل کے بغیر ہدایت حاصل نہیں ہوتی

لے البدن جلد ۴ نمبر ۲ صفحہ ۲ مورخہ ۵ مارچ ۱۹۰۵ء

و الحکمہ جلد ۹ نمبر ۲ صفحہ ۲ مورخہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۵ء

خدا تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کا تذکرہ رہا۔ بعض کفار کی حالت پر آپ نے فرمایا کہ :
جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل و کھان کے شامل حال نہ ہو تب تک اُسے ہدایت کی راہ نصیب نہیں ہوتی بعض
لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے کہ وہ موت تک کفر ہی پر راضی رہتے ہیں اور کبھی اُن کے دل میں خیال نہیں گذرتا کہ
ہم غلطی پر ہیں جی! کہ اسی میں مر جاتے ہیں۔

اس پر حضرت مولوی عبدالحکیم صاحب نے بیان کیا کہ چند یوم ہوتے ایک دوست بیان کرتے تھے
کہ ان کے گاؤں کی آبادی چار سو باسند دل کی تھی۔ طاعون جو چڑی تو سب کے سب ہلاک ہو گئے
صرف پالیس شخص بچے۔ اور ان میں سے بھی صرف لوکس تندرست تھے اور باقی کچھ نہ کچھ مریض ہی
تھے۔ ان لوگوں میں اُن کا چچا بھی تھا۔ ان کے دل میں آیا کہ اس قدر جبرتناک حادثہ موت کا چونکہ گاؤں
میں گذرنا ہے، ممکن ہے کہ چچا کا دل یہ قیق ہوا ہو۔ چلو اُسے چل کر تبلیغ کر آؤں شاید ہدایت نصیب
ہو۔ باوجود اس کے کہ لوگوں نے اس طاعون زدہ گاؤں میں جانے سے روکا مگر تبلیغ حق کے جوش
میں وہ چلے گئے اور جا کر اپنے چچا کو اس سلسلہ کی صداقت کی نسبت سمجھایا۔ چچا نے یہ جواب دیا
کہ اگر یہ طاعون مرزے کی مخالفت کی وجہ سے ہے تو مجھے خوشی سے اس سے مر جانا قبول ہے۔
بیشک مجھے طاعون ہو۔ انجام یہ ہوا کہ وہ اور اس کا تمام بال بچہ تباہ اور ہلاک ہو گیا، مگر مخالفت
پر برابر آمادہ رہا اور مرتے دم تک نہ مانتا۔

۲۱ فروری ۱۹۰۵ء (مابین مغرب و عشاء)

فارغ نشینی اچھی نہیں
حسب دستور قریب ایک گھنٹہ کے حضور نے مجلس فرمائی۔ اول

اول تو بوجہ علالت طبع کے فارغ نشینی رہی۔ اب خدا نے کچھ صحت عطا فرمائی ہے تو قلم میں بھی
وقت آگئی ہے۔ اگر خدا تعالیٰ رحمت رکھے تو فارغ نشینی اچھی نہیں ہے۔ بندہ اگر خدمت ہی کرتا رہے تو خوب ہے۔

لے البدر جلد ۳ نمبر ۲ صفحہ ۵ تاریخ ۱۹۰۵ء

د الحکمہ جلد ۹ نمبر ۸ صفحہ ۱۰ تاریخ ۱۹۰۵ء

دہریت کو نبی کا وجود ہی جلا سکتا ہے نہ ریاکہ :

دہرہ پن کو اگر کوئی شے جلا سکتی ہے تو وہ صرف انبیاء کا وجود ہے، ورنہ عقلی دلائل سے وہاں کچھ نہیں بنتا۔ کیونکہ عقل کی حد سے تو پیشتر ہی گذر کر وہ دہریتہ بنتا ہے۔ پھر عقل کی پیش اس کے آگے کب چل سکتی ہے۔

خدا نمائی کی ضرورت نہ ریاکہ :

آج کل خدا نمائی کی بڑی ضرورت ہے۔ دراصل اگر دیکھا جاوے تو خدا کی ہستی سے انکار ہو رہا ہے۔ بہت لوگوں کو یہ خیال ہے کہ کیا ہم خدا کی ہستی کے قائل نہیں ہیں۔ وہ اپنے دماغ میں تو سمجھتے ہیں کہ خدا کو وہ مانتے ہیں لیکن ذرا غور سے ایک قدم رکھیں تو ان کو معلوم ہو کہ وہ درحقیقت قائل نہیں ہیں کیونکہ اور اشیاء کے وجود کے قائل ہونے سے جو حرکات اور افعال ان سے صادر ہوتے ہیں وہ خدا کے وجود کے قائل ہونے سے کیوں صادر نہیں ہوتے۔ مثلاً جب کہ وہ ستم افکار سے واقف ہے کہ اس کے کھانے سے آدمی مر جاتا ہے تو وہ اس کے نزدیک نہیں جاتا اور نہیں کھاتا کیونکہ اُسے یقین ہے کہ میں اگر کھاؤں گا تو مر جاؤں گا۔ پس اگر خدا کی ہستی پر بھی یقین ہوتا تو وہ اسے مالک، خالق اور قادر جان کر نافرمانی کیوں کرتا؟ پس ظاہر ہے کہ بڑا ضروری مسئلہ ہستی باری تعالیٰ کا ہے اور قابلِ قدر وہی مذہب ہو سکتا ہے جو کہ اسے نئے نئے لباس میں پیش کرتا رہے تاکہ دلوں پر اثر پڑ سکے۔ دراصل یہ مسئلہ تمام المسائل ہے اور اسلام اور غیر مذہب میں ایک فرقان ہے۔ مسیاتیوں نے بھی فرقان کا دعویٰ کیا ہے کہ انجیل نے ایمانداروں کی فلاح و علامت قرار دی ہے مگر اب وہ کسی میں بھی پائی نہیں جاتی۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں ایمان کا نام و نشان نہیں مگر اسلام میں فرقان کی سب علامات موجود ہیں۔

براہین احمدیہ عہدِ ملتیں ہے جو براہین احمدیہ کا حصہ چھپ چکا ہے۔ اس پر ذکر چلا۔ فرمایا کہ :

اس میں خدا کی حکمت تھی، ورنہ اگر وہ چاہتا تو اسے ہم سمجھتے ہی رہتے لیکن خدا نے اب اول حصہ کو منقطع کر کے بائبل کے عہدِ ملتیں کی طرح الگ کر دیا ہے کیونکہ جو پیشگوئیاں اس میں درج ہیں وہ اب اس اثنا میں پوری ہو رہی ہیں اور جو حصہ اس کا بطع ہو گا وہ عہدِ جدید ہو گا جس میں سابقہ حصہ کے

حملے ہونے کے کہ خدا نے یوں فرمایا تھا اور وہ اس طرح پورا ہو کر رہا۔

سادگی سچائی کی دلیل ہے برائین میں ہم نے لکھا ہے کہ حضرت مسیح آسمان سے آویں گے۔ اس پر لوگوں نے اعتراض کئے کہ متناقص ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اسی برائین

میں ہم نے تمام اہلکامات بھی درج کئے ہیں جن میں ہمارا نام مسیح رکھا گیا ہے اور پھر صرف نام ہی نہیں بلکہ جو کام مسیح نے اکرنا ہے اس کی نسبت بھی اہلکامات میری نسبت ہی درج ہیں۔ پس یہ متناقص تو سچائی کی دلیل ہے کیونکہ اگر بناوٹ ہوتی تو متناقص نہ جمع کیا جاتا۔ کم بختوں کی نظر انسان کی غلطی پر تو پڑتی ہے اور خدا کے کلام پر جو اس میں درج ہے نہیں پڑتی۔

ایک الہام کل یا پرسوں آپ کو الہام ہوا :

إِنَّمَا أَمْرُكَ إِذَا أَدَّبْتَ شَيْئًا أَنْ تَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

۳ مارچ ۱۹۰۵ء (قبل ظہر)

بعض نکات معرفت حافظ غلام رسول صاحب وزیر آبادی نے مولوی محمد ابراہیم صاحب کو حضرت اقدس جہۃ الفرح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حضور

پیش کیا۔ مولوی موصوف نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے چند استفسار کئے۔ حضور نے اس کے

جواب میں جو کچھ فرمایا درج ذیل ہے :

سائل :- اطمینان قلب کیونکر حاصل ہو سکتا ہے ؟

حضرت اقدس :- قرآن سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسی شے ہے جو قلوب کو اطمینان

عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا۔ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (الرعد ۲۸) پس جہاں تک ممکن ہو

۱۔ البدر جلد ۴ نمبر ۲ صفحہ ۵ مارچ ۱۹۰۵ء

۲۔ الحکمد جلد ۹ نمبر ۲ صفحہ ۱۰ مارچ ۱۹۰۵ء

ذکر الہی کرنا دوسرے اسی سے اطمینان حاصل ہو گا۔ ہاں اس کے واسطے صبر اور محنت ضرور ہوتی ہے۔ اگر گھبراہٹ اور ہٹک جاتا ہے تو پھر یہ اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا۔ دیکھو ایک کسان کس طرح پر محنت کرتا ہے اور پھر کس صبر اور حوصلہ کے ساتھ باہر اپنا غلہ بیکر آتا ہے۔ رات بھر دیکھتے واسطے وہی کہتے ہیں کہ اسی نے دلہنے صنایع کر دیئے۔ لیکن ایک وقت آ جاتا ہے کہ وہ ان بکھرے ہوئے دانوں سے ایک غریبی جمع کر رہا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ پر حسن ظن رکھتا ہے اور مہربان ہے۔ اسی طرح پر مومن جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق پیدا کر کے استقامت اور صبر کا نمونہ دکھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس پر مہربانی کرتا ہے اور اسے وہ ذوق شوق اور معرفت عطا کرتا ہے جس کا وہ طالب ہوتا ہے۔

یہ بڑی غلطی ہے جو لوگ کوشش اور سعی تو کرتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ میں ذوق شوق اور معرفت اور اطمینان قلب حاصل ہو جبکہ دنیوی اور مٹلی امور کے لیے محنت اور صبر کی ضرورت ہے تو پھر خدا تعالیٰ کو پھونک مار کر کیسے پاسکتا ہے۔ دنیا کے مصائب اور مشکلات سے بھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ اس راہ میں مشکلات کا آنا ضروری ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مصائب کا سلسلہ دیکھو۔ کس قدر لمبا تھا۔ تیرہ سال تک مخالفوں سے ڈکھا اٹھاتے رہے۔ مکہ والوں کے ڈکھا اٹھاتے اٹھاتے طائف گئے اور وہاں سے پتھر کھا کر بجائے پھر اور کوئی شخص ہے جو ان مصائب کے سلسلہ سے الگ ہو کر خدا شناسی کی منزلوں کو طے کرے؟

جو لوگ چاہتے ہیں کہ میں کوئی محنت اور مشقت نہ کرنی پڑے وہ یہودہ خیال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں صاف فرمایا ہے۔ **وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنکبوت: ۵۰)** اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے دروازوں کے کھلنے کے لیے مجاہدہ کی ضرورت ہے۔ اور وہ مجاہدہ اسی طریق پر جو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اس کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اور اسوہ حسنہ ہے۔ بہت سے لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر سب زبوں یا گھیر دیے پوش فیکر میں غدمت میں جاتے ہیں کہ پھونک مار کر کچھ بناویں۔ یہ یہودہ بات ہے۔ ایسے لوگ جو شرعی امور کی پابندیاں نہیں کرتے اور ایسے یہودہ دعوے کرتے ہیں وہ خطرناک گناہ کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے بھی اپنے مراتب کو بڑھانا چاہتے ہیں کیونکہ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور وہ مشقت خاک ہو کر خود ہدایت دینے کے مدعی ہوتے ہیں۔ اصل راہ اور گزر خدا شناسی کا وہاں ہے اور پھر صبر کے ساتھ دعاؤں میں لگا رہے۔ ایک پنجابی فقرہ ہے ح

جو ننگے سو مر رہے مرے سو سنگن جا

حقیقت میں جب تک انسان دعاؤں میں اپنے آپ کو اس حالت تک نہیں پہنچا لیتا کہ گویا اس پر موت وارد ہو جاتے۔ اس وقت تک باب رحمت نہیں کھلتا۔ خدا تعالیٰ میں زندگی ایک موت کو چاہتی

ہے۔ جینک انسان اس تنگ دروازہ سے داخل نہ ہو کچھ نہیں۔ خدا جوئی کی راہ میں لفظ پرستی سے کچھ نہیں بنا، بلکہ یہاں حقیقت سے کام لینا چاہیے۔ جب طلب صادق ہوگی تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے محروم نہ کرے گا۔

سائل :- استقامت بھی تو ملنی چاہیے۔

حضرت اقدس :- ہاں یہ سچ ہے کہ استقامت ہونی چاہیے اور یہ استقامت بھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم ہی سے ملتی ہے۔ ایک آدمی درجہ کا فقیہ بھی ایک غیل سے غیل انسان کے دروازے پر جب دھڑنا مارنا ہے تو کچھ طریقہ کر کے ہی اُٹھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ تو کریم و رحیم خدا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی اس کے دروازے پر گرے اور خالی آئے۔ اگر چاہتے ہو کہ ساری مرادیں پوری ہو جائیں تو یہ تو اُس کے ہی فضل سے ہوں گی۔ بعض اوقات انسان کو یہ بھی دھوکا لگتا ہے کہ فلاں مراد پوری نہیں ہوتی، حالانکہ بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ احتیاج سے ہی انسان کو بڑی کر دیتا ہے۔

لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کا گندرا ایک فقیر پر ہوا جس کے پاس صرف ستر پوشی کو چھوٹا سا پارچہ تھا مگر وہ بہت خوش تھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تو اس قدر خوش کیوں ہے؟ فقیر نے جواب دیا کہ جس کی ساری ہی مرادیں پوری ہو جائیں وہ خوش نہ ہو تو اور کون ہو؟ بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ کیا تیری ساری مرادیں پوری ہو گئی ہیں؟ فقیر نے کہا کہ کوئی مراد ہی نہیں رہی۔ حقیقت میں حصولِ دو ہی قسم کا ہوتا ہے۔ یا پاسے یا ترک۔

غرض بات یہی ہے کہ "خدا یا بانی" اور "خدا شناسی" کے لیے ضروری امر یہی ہے کہ انسان دُعاؤں میں رگا رہے۔ زنانہ حالت اور بزدلی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس راہ میں مردانہ قدم اُٹھانا چاہیے، ہر قسم کی تکلیفوں کے برداشت کرنے کو تیار ہونا چاہیے۔ خدا تعالیٰ کو مقدم کرنے اور گھبراتے نہیں۔ پھر امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و سستیگری کرنے کا اور ایمانِ عطا فرمائے گا۔ ان باتوں کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان نہ کیہ نفس کرے جیسا فرمایا ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (اشش : ۱۰)۔

سائل :- دُعا جینک دل سے نہ اُٹھے کیا فائدہ ہوگا؟

حضرت اقدس :- میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ صبر کرنا چاہیے۔ اور اس سے گھبراتا نہیں چاہیے۔ خواہ دل چاہے یا نہ چاہے۔ کشاں کشاں مسجد میں سے آؤ۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ میں نماز پڑھتا ہوں مگر دُعاؤں رہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ تو نے ایک جہت پر تو قبضہ کر لیا، دوسرا بھی حاصل ہو جائے گا۔ نماز پڑھنا بھی تو ایک فعل ہے اس پر مداومت کرنے سے دوسرا بھی انشاء اللہ مل جائے گا۔

اصل بات یہ ہے کہ ایک فعل انسان کا ہوتا ہے اس پر نتیجہ مرتب کرنا ایک دوسرا فعل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے سہی کرنا، مجاہدہ کرنا یہ تو انسان کا اپنا فعل ہے۔ اسی پر پاک کرنا، استغاثت بخشنا یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ مجملہ جو شخص جلدی کرے گا کیا اس طریق پر وہ جلد کا میاب ہو جائے گا؟ یہ جلد بازی انسان کو غراب کرتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ دنیا کے کاموں میں بھی اتنی جلدی کوئی امر نتیجہ خیز نہیں ہوتا۔ آخر اس پر کوئی وقت اور میعاد گزرتی ہے۔ زمیندار بیج بکرا کر ایک عرصہ تک صبر کے ساتھ اس کا انتظار کرتا ہے۔ بجہ میں فوہینے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ پہلی ہی خلوت کے بعد کچھ پیدا ہو جاوے تو لوگ اسے بیوقوف کہیں گے یا نہیں؟ پھر جب دنیوی امور میں قانون قدرت کو اس طرح دیکھتے ہو تو یہ کیسی غلطی اور نادانی ہے کہ دینی امور میں انسان بلا محنت و مشقت کے کامیاب ہو جاوے جس قدر ادلیا، ابدال، ہرسل ہوتے ہیں انہوں نے کسی گھبراہٹ اور بزدلی اور بے صبری ظاہر نہیں کی۔ وہ جس طریق پر چلتے ہیں اسی راہ کو اختیار کر دے اگر کچھ پانا ہے۔ بغیر اس راہ کے تو کچھ مل نہیں سکتا۔ اور میں یقیناً کہتا ہوں۔ اپنے تجربہ سے کہتا ہوں کہ انبیاء علیہم السلام کو انسانان جب نصیب ہوا ہے تو اذ عوفی استحب لکھ۔ (المومن ۶۱) پر عمل کرنے سے ہی ہوا ہے۔ مجاہدات عجیب اکیر ہیں سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ نے یکے یکے مجاہدات کئے۔ ہندوستان میں جو اکابر گزرے ہیں جیسے معین الدین چشتی اور فرید الدین رحمہم اللہ تعالیٰ۔ ان کے حالات پڑھو تو معلوم ہو کہ یکے یکے مجاہدات ان کو کسے پڑے ہیں۔ مجاہدہ کے بغیر حقیقت کھلتی نہیں۔

جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں فیر کے پاس گئے اور اس نے توجہ کی تو قلب جاری ہو گیا۔ یہ کچھ بات نہیں۔ ایسے ہندو فغراء کے پاس بھی جاری ہوتے ہیں۔ توجہ کچھ چیز نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ساتھ تزکیہ نفس کی کوئی شرط نہیں ہے۔ نہ اس میں کفر و اسلام کا کوئی امتیاز ہے۔ انگریزوں نے اس فن میں آجکل وہ کمال کیا ہے کہ کوئی دوسرا کیا کرے گا۔ میرے نزدیک یہ بدعات اور محدثات ہیں۔

شریعت کی اصل غرض تزکیہ نفس ہوتی ہے اور انبیاء علیہم السلام اسی مقصد کو لے کر آتے ہیں۔ اور وہ اپنے نمونہ اور نمونہ سے اس راہ کا پتہ دیتے ہیں جو تزکیہ کی حقیقی راہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت دلوں میں پیدا ہو اور شرح صدر حاصل ہو۔ میں بھی اسی منہاج نبوت پر آیا ہوں پس اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں کسی ٹوٹے سے قلب جاری کر سکتا ہوں تو یہ غلط ہے۔ میں تو اپنی جماعت کو اسی راہ پر لے جانا چاہتا ہوں جو ہمیشہ سے انبیاء علیہم السلام کی راہ ہے جو خدا تعالیٰ کی وحی کے ماتحت تیار ہوتی ہے پس اور راہ وغیرہ کا ذکر ہماری کتابوں میں آپ نہ پائیں گے اور نہ اس کی ہم تعلیم دیتے ہیں اور نہ ضرورت سمجھتے ہیں۔ ہم تو یہی بتاتے ہیں کہ نمازیں سنوار سنوار کر پڑھو اور دُعائوں میں لگے رہو۔

سائل :- حضور نمازیں پڑھتے ہیں مگر منہیات سے باز نہیں رہتے اور اطمینان حاصل نہیں ہوتا ہے۔
 حضرت اقدس :- نمازوں کے نتائج اور اثر تو تب پیدا ہوں، جب نمازوں کو سمجھ کر پڑھو، مجز کلام الہی اور
 اوجیہ لکھو، کھانہ پانی زبان میں بھی دُعا میں کرو اور پھر ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھو یہی ایک امر ہے جس کی بار بار تاکید
 کرتا ہوں کہ تم کو اور گھبراؤ نہیں۔ اگر استعجال اور صبر سے اس راہ کو اختیار کرو گے تو انشاء اللہ یقیناً ایک نہ
 ایک دل کا میناب ہو جاؤ گے۔ ہاں یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی کو مقدم کرو اور دین کو دنیا پر ترجیح دو جب
 تک انسان اپنے اندر دُنیا کا کوئی حصہ بھی پاتا ہے وہ یاد رکھے کہ اچھی وہ اس قابل نہیں کہ دین کا نام بھی
 لے۔ یہ بھی ایک غلطی لوگوں کو لگی ہوتی ہے کہ دنیا کے بغیر دین حاصل نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہم السلام جب دُنیا
 میں آئے ہیں کیا انہوں نے دنیا کے لیے سعی اور مجاہدہ کیا ہے یا دین کے لیے؟ اور باوجود اس کے کہ اُن
 کی ساری توجہ اور کوشش دین ہی کے لیے ہوتی ہے۔ پھر کیا وہ دنیا میں نامراد رہے ہیں کبھی نہیں۔ دنیا خود
 اُن کے قدموں پر آگری ہے، یہ یقیناً سمجھو کہ اُنہوں نے دُنیا کو گویا طلاق دے دی تھی۔ لیکن یہ ایک عام قانون
 قدرت ہے کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں وہ دُنیا کو ترک کرتے ہیں۔ اس سے یہ مراد ہے کہ وہ
 دُنیا کو اپنا مقصود اور غایت نہیں مٹھرتے اور دُنیا ان کی خادم اور غلام ہو جاتی ہے جو لوگ بر خلاف اس
 کے دُنیا کو اپنا اصل مقصود مٹھرتے ہیں خواہ وہ دُنیا کو کسی قدر بھی حاصل کر لیں مگر آخر ذلیل ہوتے ہیں۔ سچی
 خوشی اور اطمینان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عطا ہوتا ہے۔ یہ مجرّد دنیا کے حصول پر منحصر نہیں ہے۔
 اس لیے ضروری امر ہے کہ ان اشیاء کو اپنا مبعود نہ مٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اسی کو یگانہ دیکھا مبعود
 سمجھو۔ جب تک انسان ایمان نہیں لاتا۔ کچھ نہیں اور ایسا ہی نماز روزہ میں اگر دُنیا کو کوئی حصہ دیتا ہے تو وہ
 نماز روزہ اُسے منزل مقصود تک نہیں لے جا سکتا۔ بلکہ محض خدا کے لیے ہو جاوے۔ قُلْ اِنْ مَسَّكَ ذُو
 النُّسُكَيْنِ وَغِيَايَ ذَمًا فَاِنَّ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (الانعام ۱۶۳) کا سچا مصداق ہو تب مسلمان
 کہلائے گا۔ ابراہیم کی طرح صادق اور وفادار ہونا چاہیے۔ جس طرح پر وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے پر آمادہ ہو گیا
 اسی طرح انسان ساری دنیا کی خواہشوں اور آرزوؤں کو جب تک قربان نہیں کر دیتا کچھ نہیں بنتا۔ میں چرچ
 کرتا ہوں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔
 اس وقت اللہ تعالیٰ خود اس کا مشکل اور کارساز ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کبھی بدظنی نہیں کرنی چاہیے۔
 اگر نقص اور غرابی ہوگی تو ہم میں ہوگی۔

پس یاد رکھو کہ جب تک انسان خدا تعالیٰ کا نہ ہو جاوے بات نہیں بنتی اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو
 جاتا ہے اس میں شائبہ بکاری نہیں رہتی۔ مشکل یہی ہے کہ لوگ جلد گھبرا جاتے ہیں اور پھر شکوہ کرنے

لکھے ہیں۔

سائل :- ابتدائی منزل اس مقصد کے حصول کی کیا ہے؟

حضرت اقدس :- ابتدائی منزل یہی ہے کہ جسم کو اسلام کا تابع کرے۔ جسم ایسی چیز ہے جو ہر طرف لگ سکتا ہے۔ بتاؤ! مسینداروں کو کون کھاتا ہے جو بیٹھ باڑ کی سخت دھوپ میں باہر جا کر کام کرتے ہیں اور سردیوں میں آدمی آدمی رات کو اٹھ کر باہر جاتے اور دن چلاستے ہیں پس جسم کو جس طریق پر لگاؤ اسی طریق پر لگ جانا ہے۔ ہاں اس کے لیے ضرورت ہے عزم کی۔

کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ مٹی کھایا کرتا تھا۔ بہت تجویزیں کی گئیں مگر وہ باز نہیں رہ سکتا تھا۔ آخر ایک طبیب کمال اس نے دعویٰ کیا کہ میں اس کو روک دوں گا؛ چنانچہ اس نے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا:

أَيُّهَا الْمَلِكُ أَتَيْنَ عِزُّهُرَ الْمُلُوكِ۔

یعنی میں نے بادشاہ! وہ بادشاہوں والا عزم کہاں کیا؟ یہ سن کر بادشاہ نے کہا اب میں مٹی نہیں کھاؤں گا۔ پس عزم عزم بھی تو کوئی چیز ہے۔

سائل :- عزم کہتے تو آپ کی کیا ضرورت ہے؟

حضرت اقدس :- بات یہ ہے کہ جب نفوس صافیہ کا جذب ہوتا ہے تو مدد و معاون بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ صحابہؓ کے دل آپھے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک رسول بھی پیدا کر دیا۔ ایسا ہی کہتے ہیں کہ کتے جو مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اس میں بھی یہی ہر تھا کہ وہاں کے اہل احلاج پذیر قلوب کا ایک جذب تھا۔

۱۰ مارچ ۱۹۰۵ء بوقت شب

پیرانہ سالی کے لحاظ سے عمدہ مجاہدہ ایک صاحب نے عزم کی کہ ایک عرصہ سے میرے دل میں خواہش ہے کہ کشف کی حالت

طاری ہو اور اگرچہ میں اپنے علم کی رُو سے جانتا ہوں کہ اس کا حاصل ہونا کوئی کمالات میں سے نہیں ہے مگر تاہم اس کا خیال ہرگز دور نہیں ہوتا۔ اس لیے کچھ شفاعت فرماؤں۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ:

اس کو متعلق مجاہدات اور ریاضات سے ہے۔ لیکن اب آپس کی غمراں کی تحمل نظر نہیں آتی۔ عالم شباب میں ایسے مجاہدات اور ریاضات انسان کر سکتا ہے جس سے اس پر یہ حالت جلد غاری ہو پیرانہ سالی میں کوئی ضعیف ہو جاتے ہیں۔ عمدہ کام کرنے سے وہ جاگت رہے۔ اس لیے مجاہدات میں استقامت حاصل نہیں ہوتی۔ آپ کے مناسب حال اگر کوئی مجاہدہ ہے تو میری دلتے میں یہ ہے کہ غفلت کے درمیان ذکر الہی اور توجہ الی اللہ کی کثرت کریں۔ غیر اللہ کو غلبے دفع کرنا اور اللہ تعالیٰ کو اس کا مسکن بنالینا آسان کام نہیں ہے۔ یہی بڑا مجاہدہ ہے۔ یہی وہ کھڑکی ہے جس سے عروج و گداز ہے۔ اور غفلت کے پردہ کو جو کہ انسان کی زندگی پر پڑے ہوئے ہیں ان کو دفع کرنے کی کوشش کریں پیرانہ سالی کے لحاظ سے یہ عمدہ مجاہدہ ہے جس سے تزکیہ نفس ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اب اس عمر میں فاعل اور روضے وغیرہ کی برواشت مشکل ہے۔ اس کا مطلب اس شعر میں خوب بیان ہے۔

لب بر بند و گدازش بند و چشم بند

گر نہ بسینی نور حق بر ما بخشد

کہ انسان اپنی زبان کو اور کانوں اور آنکھوں کو اپنے قابو میں ایسا کرنے کے سوائے رضائے حق کے اور ان سے کوئی فعل صادر نہ ہو۔ انسانی زندگی میں جو بے اعتدال ہوتی ہے اُسے اعتدال پر لانا بڑا کام ہے۔ اب اس وقت یہی مناسب حال ہے کہ غفلت بہت ہو اور ذکر الہی سے قلب غافل نہ ہو۔ اگر انسان اس کی مادامت اختیار کرے تو آخر کار قلب مؤثر ہو جائے گا اور ایک تبدیلی انسان پہلے اندر رکھتا ہے۔

کشف کیلئے یہ رویا کا ایک اعلیٰ مقام اور مرتبہ ہے

کشف رویا کا اعلیٰ درجہ ہے

اس کی ابتدائی حالت کہ جس میں غیبت جس ہوتی ہے۔

صرف اس کو خواب (رویہ) کہتے ہیں جسم بالکل معطل بیکار ہوتا ہے اور حواس کا فاعل ہری فعل ساکت ہوتا ہے۔ لیکن کشف میں دوسرے حواس کی غیبت نہیں ہوتی۔ بیداری کے عالم میں انسان وہ کچھ دیکھتا ہے جو کہ نیند کی حالت میں حواس سے معطل ہونے کے عالم میں دیکھتا تھا۔ کشف اسے کہتے ہیں کہ انسان پر بیداری کے عالم میں ایک ایسی رلودگی طاری ہو کہ وہ سب کچھ جانتا بھی ہو۔ اور حواس خمسہ اس کے کام بھی کر رہے ہوں اور ایک ایسی ہوا چلے کہ نئے حواس اُسے لے جا دیں جن سے وہ عالم غیب کے نفاذ دیکھ لے۔ وہ حواس مختلف طور سے ملتے ہیں۔ کبھی بصر میں، کبھی شامہ سونگھنے میں، کبھی سنیع میں، شامہ میں اس طرح جیسے کہ حضرت یوسفؑ کے والد نے کہا اِنِّیْ لَا کَبِدَ رِیْحِ یُوسُفَ فَاَیْنَ اَنْ تَقْبِذُوْہُ۔ (یوسف ۱۰۵) کہ مجھے یوسفؑ کی خوشبو آتی ہے۔ اگر تم یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا، اس سے مراد وہی نئے حواس ہیں جو کہ یعقوبؑ کو اس وقت مائل ہوئے اور انہوں نے معلوم کیا کہ یوسفؑ زندہ موجود ہے اور ملنے والا ہے۔ اس خوشبو کو دوسرے

پاس دلائے نہ ہو سکے کیونکہ ان کی کہ وہ اس نہ ملے تھے جو کہ توبہ کو ملے جیسے گنہگار بنتی ہے اور شکر سے کھانا اور کھانا ڈبے دوسری شیریںیاں لطیف در لطیف بنتی ہیں۔ ایسے ہی روئی کی حالت ترقی کرتی کرتی کشت کارنگ اختیار کرتی ہے اور جب وہ بہت صفائی پر آجائے تو اس کا نام کشت ہوتا ہے۔

کشت اور وحی میں فرق لیکن وحی ایسی شے ہے جو کہ اس سے بدرجہا بڑھ کر صاف ہے اور اس کے حامل ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ کشت تو ایک

ہندو کو بھی ہو سکتا ہے، بلکہ ایک دہریہ بھی جو خدا کو نہ مانتا ہو وہ بھی اس میں کچھ نہ کچھ کمال حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن وحی سوائے مسلمان کے دوسرے کو نہیں ہو سکتی۔ یہ اسی اہمیت کا حصہ ہے کیونکہ کشت تو ایک فطرتی خاصہ انسان کا ہے اور ریاضت سے حاصل ہو سکتا ہے خواہ کوئی کرے۔ کیونکہ فطرتی امر ہے جیسے کوئی اس میں مشق اور محنت کرے گا۔ ویسے ویسے اس پر اس کی حالتیں طاری ہوں گی اور ہر ایک نیک و بد کو دنیا کا ہونا اس امر پر دلیل ہے۔ دیکھا ہو گا کہ سچی خواتین بعض فاسق و فاجر لوگوں کو بھی آجاتی ہیں۔ پس جیسے اُن کو سچی خواتین آتی ہیں ویسے ہی زیادہ مشق سے کشت بھی ان کو ہو سکتے ہیں۔ سچی کہ حیوان بھی صاحب کشت ہو سکتا ہے لیکن اللہ یعنی وحی الہی ایسی شے ہے کہ جینک خدا سے لڑی صلح نہ ہو اور اس کی طاعت کے لیے اس نے گردن نہ رکھ دی ہو تب تک وہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَانُوا ذُرِّيَّتًا لِّلَّهِ لَئِن سَأَلْتَهُمْ لَمَنْ سَخَّرَ اللَّهُ لَهُم مَّا تَشْتَكُونَ لَقَدْ كُنْتُمْ تُوَفُّونَ - (لحمۃ السجدة : ۲۱) یہ اسی امر کی طرف اشارہ ہے۔ نزول وحی کا صرف اُن کے ساتھ وابستہ ہے جو کہ خدا کی راہ میں مستقیم ہیں اور وہ صرف مسلمان ہی ہیں۔ وحی ہی وہ شے ہے کہ جس سے انا اللہ وجود کی آواز کان میں آکر ہر ایک شک و شبہ سے ایمان کو نجات دیتی ہے اور بغیر جس کے مرتبہ یقین کمال کا انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن کشت میں یہ آواز کبھی نہیں سنائی دیتی اور یہی وجہ ہے کہ صاحب کشت ایک دہریہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن صاحب وحی کبھی دہریہ نہیں ہوگا۔

اس مقام پر حضرت نور الدین صاحب حکیم الامتہ نے عرض کی کہ حضور سائل کا منشاء یہ ہے

کہ یہ خواہش کسی طرح دل سے دور ہو جاوے۔

خدا کے برگزیدہ اور محبوب نے فرمایا کہ :

ان کے دل میں کشت کی جو غفلت بیٹھی ہوئی ہے جب تک وہ دُور نہ ہوگی تو علاج کیسے ہوگا۔ اسی

یہ تو میں فرق بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک پوڑھی (خاکروہ) آتی ہے۔ وہ بھی سچی خوابوں کا ایک

سلسلہ بیان کیا کرتی ہے لیکن اس سے اس کا خداوند متعرب ہونا یا صاحب کرامت ہونا ثابت نہیں ہوتا۔
ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک مسلمان کا کشف جس قدر صاف ہوگا اس قدر غیر مسلم کا ہرگز صاف نہ ہوگا کیونکہ خدا تعالیٰ
ایک مسلم اور غیر مسلم میں تیز کرکھتا ہے اور فرماتا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (انش : ۱۰) لیکن وحی کا کشف
نہیں پاسکتا۔ یہ وحی کی یہی قدر ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے ارادہ سے اس کے لیے ایک شخص کو انتخاب کرتا ہے اور
شرف مکالمہ بخشتا ہے اور ہر میدان میں اس کا محافظ و ناصر ہوتا ہے اور صاحب وحی کے تعلقات دن بہ دن
خدا سے قائم ہوتے اور بڑھتے جاتے ہیں اور ایمان میں غیر معمولی ترقی روز مشاہدہ کرتا ہے۔

۲۵ مارچ ۱۹۰۵ء (بعد نماز عصر)

اپنی صداقت پر کمال یقین
عصر کی نماز سے پیشتر حضرت جمعۃ اہل علیہ الصلوٰۃ والسلام
کے حضور صاحبزادہ سراج الحق صاحب نعمانی نے اپنے بڑے

بھائی شاہ غلیل الرحمن صاحب سجادہ نشین سرسادہ کا خط سُنایا جس میں انہوں نے حضرت جمعۃ اہل علیہ
الصلوٰۃ والسلام کی نسبت بطور پیشگوئی لکھا تھا کہ وہ جلد فوت ہو جائیں گے اور ان کے سلسلہ کا
خاتمہ ہو جائے گا اور یہ بھی لکھا تھا کہ میں کشفِ قبور کر سکتا ہوں اور کر سکتا ہوں۔ اگر مرزا صاحب
پتے ہیں تو وہ بھی مجھے کشفِ قبور کر کے دکھائیں وغیرہ۔ مختصراً۔

حضرت اقدس نے سرسری طور پر اس کا وہ کو کسٹن لیا۔ پھر نماز عصر ادا فرمائی۔ بعد نماز عصر کوئی
ایسی تحریک آپ کو ہوئی کہ آپ نے صاحبزادہ سراج الحق صاحب کو دہیں مسجد ہی میں بلایا اور
فرمایا جس کا خلاصہ حسب ذیل ہے :

آپ ان کو اپنی طرف سے ایک خط لکھ دیں کہ یہ پیشگوئی جو آپ نے کی ہے اس سے میری توہمیں کوئی
مراد نہ آئی۔ میں بھی چاہتا تھا کیونکہ اس سے چٹائی کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن مہربانی کر کے اتنی تصریح کر دو
کہ کیا وہ (مرزا صاحب) آپ سے پہلے فوت ہوں گے یا پیچھے تاکہ پھر اس پیشگوئی کو آپ کی کرامت قرار دے کر
شائع کر دیا جاوے۔ جب یہ پیشگوئی پوری ہوئی اس وقت دینا دیکھ لے گی۔

لے البدر جلد ۴ نمبر ۲ صفحہ ۲ مورخہ ۱۳ مارچ ۱۹۰۵ء

نیز الحکمہ جلد ۹ نمبر ۹ صفحہ ۹ مورخہ ۱۴ مارچ ۱۹۰۵ء

پس آپ ہرگز دیر نہ کریں۔ بہت جلد اس امر کو لکھ بھیجیں۔ اور کشف قبور کا معاملہ تو بالکل بیودہ امر ہے۔ جو شخص زندہ خدا سے کلام کرتا ہے اور اس کی تازہ بتاؤہ وحی اس پر آتی ہے اور اس کے ہزاروں نہیں لاکھوں ثبوت بھی موجود ہیں۔ اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ مردوں سے کلام کرے اور مردوں کی تلاش کرے اور اس امر کا ثبوت ہی کیا ہے کہ فلاں مردے سے کلام کیا ہے۔ یہاں تو لاکھوں ثبوت موجود ہیں۔ ایک ایک کا رد اور ایک ایک آدمی اور ایک ایک روپیہ جو اب آتا ہے وہ خدا کا ایک زبردست نشان ہے۔ کیونکہ ایک عرصہ دراز پر مشر خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ :

يَا قَوْمِ مَنْ يَنْجِي فِتْحَ عَمِيْنِيْ - وَيَا بَيْنُكَ مَنْ يَنْجِي فِتْحَ عَمِيْنِيْ .

اور ایسے وقت فرمایا تھا کہ کوئی شخص بھی مجھے نہ جانتا تھا۔ اب یہ پیش گوئی کیسے زور شور سے پوری ہو رہی ہے کیا اس کی کوئی نظیر بھی ہے ؟ غرض یہیں ضرورت کیا پڑی ہے کہ ہم زندہ خدا کو چھو کر مردوں کو تلاش کریں۔

۲۷ مارچ ۱۹۰۵ء (بوقت ظہر)

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اہم مکتوب **ظہر کی اذان ہو چکنے کے بعد یہ مکتوب**
تشریف لائے۔ باہر سے آئے

ہوئے ہمالوں نے شرف زیارت پایا۔ زان بعد حضرت مخدوم الملّت مولوی عبدالکریم صاحب نے باوجود عطا الہی صاحب شیخ ماسٹر کی طرف سے حصول اجازت کے لیے عرض کیا۔ آپ نے باوجود عطا الہی صاحب کو بلا کر فرمایا کہ :

مئی، جون، جولائی وغیرہ مہینوں میں کوئی موقعہ یہاں رہنے کے لیے نکالنا چاہیے آئندہ جب رخصت ہو تو ان مہینوں کو نظر رکھ لینا۔

اس کے بعد حضرت مخدوم الملّت نے عرض کیا کہ میں نے حضور کا وہ خط اخبار میں شائع کرنے کو دیدیا ہے اور اس پر ایک مضمون بھی لکھ دیا ہے۔
نرمایا :

بہت اچھا کیا ہے

جس خط کا حضرت مولوی عبدالکریم صاحب نے ذکر کیا۔ یہ خط الحکم جلد ۱۱ نمبر ۱۱ مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۰۵ء صفحہ ۸ پر حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کے تشریحی مضمون کے ساتھ شائع ہوا ہے جو یہ ہے :

”جمعی انعم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک مدت سے بیماریوں میں رہا۔ ادواب بھی ان کا بقیہ باقی ہے میں چاہتا تھا کہ اپنے ہاتھ سے جواب لکھوں مگر باعث بیماری کے لکھ نہ سکا۔ آپ کے پہلے خط کا حاصل جس قدر مجھ کو یاد ہے یہ ہے کہ میری نسبت بیجا کی جماعت کی طرف سے یہ پیغام پہنچایا تھا کہ روپیہ کے خرچ میں بہت اسراف ہوتا ہے۔ آپ اپنے پاس روپیہ جمع نہ رکھیں اور یہ روپیہ ایک کمیٹی کے سپرد ہو جو حسب وقت خرچ کیا کریں اور یہ بھی ذکر تھا کہ اس روپیہ میں سے باغ کے چند خدمتگار بھی روٹیاں کھاتے ہیں۔ اور ایسا ہی اور کئی قسم کے اسراف کی طرف اشارہ تھا جن کو میں سمجھتا ہوں آپ نے اپنی نیک نیتی سے جو کچھ لکھا بہتر لکھا میں ضروری نہیں سمجھتا کہ اس کا رد لکھوں۔ میں آپ کو خدا تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں جس کی قسم کو پورا کرنا مومن کا فرض ہے اور اس کی خلاف ورزی معصیت ہے کہ آپ..... تمام جماعت کو اور خصوصاً ایسے صاحبوں کو جن کے دلوں میں یہ اعتراض پیدا ہوا ہے بہت معافی سے اور کھول کر سمجھا دیں کہ اس کے بعد ہم..... کا چندہ بجلی بند کرتے ہیں اور ان پر حرام ہے اور قطعاً حرام ہے اور مثل گوشت خنزیر ہے کہ ہمارے کسی سلسلہ کی مدد کے لیے اپنی تمام زندگی تک ایک جہہ بھی نہیں۔ ایسا ہی ہر شخص جو ایسے اعتراض دل میں مخفی رکھتا ہے اس کو بھی ہم یہی قسم دیتے ہیں۔

یہ کام خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جس طرح وہ میرے دل میں ڈالتا ہے خواہ وہ کام لوگوں کی نظر میں صحیح ہے یا غیر صحیح، درست ہے یا غلط میں اسی طرح کرتا ہوں پس جو شخص کچھ مدد دے کر مجھے اسراف کا طعنہ دیتا ہے وہ میرے پر حملہ کرتا ہے۔ ایسا حملہ قابل برداشت نہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ مجھے کسی کی بھی پردہ نہیں۔ اگر تمام جماعت کے لوگ متفق ہو کر چندہ بند کر دیں یا مجھ سے منحرف ہو جائیں تو وہ جس نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے وہ اور جماعت ان سے بہتر پیدا کر دے گا جو صدق اور اخلاص رکھتی ہوگی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مخاطب کر کے فرماتا ہے۔ **يَنْصُرُكَ اللَّهُ مِنْ عِنْدِهِ - يَنْصُرُكَ رِجَالٌ تَوَجَّعُوا إِلَيْهِمْ مِمَّا آتَاكَ** یعنی خدا تیری اپنے پاس سے مدد کرے گا تیری وہ مدد کریں گے جن کے دلوں میں ہم آپ دجی کریں گے اور الہام کریں گے پس اس کے بعد میں ایسے لوگوں کو ایک مرتبے ہونے کی طرف بھی نہیں سمجھتا جن کے دلوں میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور کہیں وجہ کہ انھیں جبکہ میں ایسے خشک دل لوگوں کو چندہ کے لیے مجبور

نہیں کرتا جن کا ایمان ہنوز نا تمام ہے۔ مجھے وہ لوگ بندہ دے سکتے ہیں جو اپنے پتے دل سے مجھے خلیفہ اللہ بگھتے ہیں۔ اور میرے تمام کاروبار خواہ اُن کو بھیں یا نہ بھیں ان پر ایمان لاتے اور ان پر اعتراض کرنا موجب سلب ایمان بگھتے ہیں۔ میں تاجر نہیں کہ کوئی حساب رکھوں۔ میں کسی کھدائی کا خزانچی نہیں کہ کسی کو حساب دوں۔ میں بلند آواز سے کہتا ہوں کہ ہر ایک شخص جو ایک ذرہ بھی میری نسبت اور میرے معارف کی نسبت اعتراض دل میں رکھتا ہے اس پر حرام ہے کہ ایک کوڑی میری طرف بھیجے۔ مجھے کسی کی پروا نہیں۔ جبکہ خدا مجھے بکثرت کتا ہے گویا ہر روز کتا ہے کہ میں ہی جیتنا ہوں جو آتا ہے اور کبھی میرے معارف پر وہ اعتراض نہیں کرتا تو دوسرا کون ہے۔ جو مجھ پر اعتراض کرے۔ ایسا اعتراض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تقسیم اموالِ فقیہت کے وقت کیا گیا تھا۔ سو میں آپ کو دوبارہ کتا ہوں کہ آئندہ سب کو کہیں کہ تم کو اس خدائی قسم ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور ایسا ہی ہر ایک جو اس خیال میں شریک ہے کہ ایک جتہ بھی میری طرف کسی سلسلہ کے لیے کبھی اپنی عزت کا ارسال نہ کریں پھر دیکھیں کہ ہمارا کیا خرچ ہوا؟ اب قسم کے بعد میرے پاس نہیں کہ اور لکھوں۔

فاکسار مرزا غلام احمد

حل مشکلات کا طریقہ ایک شخص نے اپنی مشکلات کے لیے عرض کی فرمایا :

استغفار کثرت سے پڑھا کرو اور نمازوں میں یا سَاجِدٍ یا قَائِمٍ اَسْتَغْفِرُكَ یا اَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ پڑھو۔

پھر اس نے عرض کی کہ استغفار کتنی مرتبہ پڑھوں؟ فرمایا :

کوئی تعداد نہیں۔ کثرت سے پڑھو یہاں تک کہ ذوق پیدا ہو جائے اور استغفار کو منتر کی طرح نہ پڑھو بلکہ سمجھ کر پڑھو۔ خواہ اپنی زبان میں ہی ہو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ! مجھے گناہوں کے بُرے نچوں سے محفوظ رکھ اور آئندہ گناہوں سے بچا۔

زبان بعد فاکسار ایڈیٹر اعظم نے مولوی مشرف الدین احمد صاحب کے صاحبزادہ کے لیے

دُعا کے واسطے عرض کیا۔ فرمایا :

اُن کا خط بھی آیا ہے۔ اُن کو لکھ دو کہ یاد دلاتے رہیں۔

ایک الہام

مولانا مولوی عبدالکرم صاحب نے بیان کیا کہ کل جب میں اٹھنا تو میری زبان پر یہ جاری تھا جو حضور کا الہام ہے۔ آگ سے ہیں ست ڈرا۔ آگ ہماری فلام بلکہ فلاموں کی فلام ہے۔
اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ کل مجھے الہام ہوا تھا:
”جو ہدوی برسم علی“

اس کے ساتھ اور کچھ نہیں تھا۔

حضرت مفتی محمد صادق کا تقرر بحیثیت ایڈیٹر اخبار البدل

۳۰ مارچ ۱۹۰۵ء

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اطلاع

میں بڑی خوشی سے یہ چند سطروں تحریر کرتا ہوں کہ اگرچہ منشی محمد افضل مرحوم ایڈیٹر اخبار البدل و فضل العالی سے فوت ہو گئے ہیں مگر خدا تعالیٰ کے شکر اور فضل سے ان کا نعم البدل اخبار کو ہاتھ آ گیا ہے۔ یعنی ہمارے سلسلہ کے ایک برگزیدہ رکن، جوان، صالح اور ہر ایک طور سے لائق جن کی خوبیوں کے بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں یعنی مفتی محمد صادق صاحب بیہودی قاتق مقام منشی محمد افضل مرحوم ہو گئے ہیں۔

میری دانست میں خدا تعالیٰ کے فضل اور رحم سے اس اخبار کی قسمت جاگ اٹھی ہے کہ اس کو ایسا لائق اور صالح ایڈیٹر ہاتھ آیا۔ خدا تعالیٰ یہ کام ان کے لیے مبارک کرے اور ان کے کاروبار میں ہرکت ڈالے۔ آمین ثم آمین۔

غالب میرزا غلام احمد ۲۳ محرم الحرام ۱۳۲۳ھ علی صاحبنا اچینہ والسلام

۳۰ مارچ ۱۹۰۵ء

الحکمہ جلد ۹ نمبر ۱۳ صفحہ ۶ مورخہ ۱۴ اپریل ۱۹۰۵ء } البدل کے نئے دور کی ابتدا جلد اول
البدل جلد ۹ نمبر ۱ صفحہ ۱ مورخہ ۱۶ اپریل ۱۹۰۵ء } اور نمبر اول سے ہوئی (مرتب)

یکم اپریل ۱۹۰۵ء (قبل نثر)

اعلیٰ حضرت حجۃ الاسلام علامہ العلامۃ الاسلامیہ حضرت مولانا محمد رفیع دہلوی دیر مجلس قرآنی فرمایا :
عصر کے بعد میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے میں اس لیے شام کو آنہیں سکتا۔

اپنے مجتہدین سے شفقت اور ہمدردی

مولانا مولوی عبدالکریم صاحب سلمہ ربیعہ کو کثرت
پیشاب کی دو بین دن سے چھ شکایت ہو گئی ہے
اور آج اعلیٰ حضرت نے ان کا فارورہ منگو کر دیکھا تھا جو کثیر مقدار میں تھا۔ اس کے متعلق مولوی عبدالکریم
صاحب کو مطالبہ کر کے جو کچھ فرمایا اس سے آپ کی کمال شفقت اور ہمدردی کا ثبوت ملتا ہے اس
لیے میں غلام شاہ اسے اپنے الفاظ میں درج کرتا ہوں۔ فرمایا :

میں آپ کا پیشاب دیکھ کر بہت حیران ہو گیا۔ میں نے تو اس کے بعد دُعا ہی شروع کر دی اور انشاء اللہ
بہت دُعا کر دی گئی۔

مجھے خود جو کچھ کثرت پیشاب کی شکایت ہے میں جانتا ہوں کہ کس قدر تکلیف ہوتی دل گھٹتا ہے اور پتلیوں
میں درد ہونے لگتا ہے۔ بہت بے چینی اور گھبراہٹ ہو جاتی ہے۔ میں نے ارادہ کیا ہے کہ اس رسالہ کو ختم
کر لینے کے بعد کچھ دنوں تک صرف دُعا ہی میں لگا رہوں گا۔

میں نے جو گولی آپ کو بنا کر دی تھی وہ مفید ثابت ہوئی تھی آپ اس کا استعمال کریں میں میجدول گا اور
ختم ہونے پر آدرا دوا تیار ہو سکتی ہے۔ آپ دودھ کثرت سے پیتیں۔ وہ اس مرض میں بہت مفید ہے اور میں انشاء اللہ
بہت دُعا کر دیں گا۔ آپ کے پیشاب کو دیکھ کر مجھے تو حیرت ہی ہوئی کہ آپ کس طرح التزام کے ساتھ نمازوں میں
آتے ہیں اور آپ کی آواز سے بھی معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کو شکایت ہے۔

اس پر حضرت مولانا عبدالکریم صاحب نے عرض کیا کہ حضور کی دُعا ہی ہے جو اس ہٹ اور استقلال

لے ابتر ہے :- اگرچہ اپنی طبیعت بھی چنداں درست نہ تھی تاہم آپ کے واسطے بہت دُعا کی ہے۔

المبصر جلد ۱ نمبر ۶ صفحہ ۶ مورخہ ۶ اپریل ۱۹۰۵ء

ابتر کا نیا دور

۱۰ نصرۃ الحق یعنی براہین احمدیہ حصہ پنجم مواد ہے۔ (مرتب)

سے میں حاضر ہوتا ہوں اور نہ بعض اوقات قریب فٹ ہو جاتا ہوں پھر حضرت اقدس نے فرمایا کہ :
میں بہت دُعا کروں گا

بولی صاحب نے عرض کیا کہ جنت کی مافیت چاہیے۔ فرمایا :
مافیت ہو ہی جاتی ہے۔ جنت میں آپ کے لیے دُعا کروں گا۔ حدیث میں آیا ہے۔ مَنْ كَانَ فِي حَوْضِ
أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَوْضِهِ جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مددگار ہو جاتا ہے۔

دو الہامات

اس کے بعد فرمایا :

مَحْضًا نَارَ جَهَنَّمَ۔
کل الہام ہوا تھا۔

اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ عجیب بات ہوتی ہے کہ بعض اوقات صرفی نوعی ایسی ترکیب پر اصرار کر اُٹھتے
ہیں مگر اللہ تعالیٰ ان کے ماتحت تو نہیں ہے۔

طاہر کو بھی نذر جہنم کہا ہے۔ پھر بھی ایک الہام ہوا تھا۔

يَأْتِي عَلَى جَهَنَّمَ زَمَانٌ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ

اس کے بعد آپ نے نمازِ ظہر حاضرت کے ساتھ معمول کے موافق ادا کی اور آپ تشریف لے گئے۔

۱۔ ”فرمایا۔ جب دوستوں کی تکلیف نہ کر دے میں لگ جاتا ہوں تو اس میں عفو و مہربانی ہے جیسا کہ
حدیث شریف میں آیا ہے۔ مَنْ كَانَ فِي حَوْضِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَوْضِهِ یعنی جو شخص اپنے بھائی کی اعانت میں
مصروف ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ خود اس کی اعانت کرتا ہے۔“

البدد جلد ۱ نمبر ۶ مورخہ ۶ اپریل ۱۳۵۰ھ

۲۔ ”مَحْضًا نَارَ جَهَنَّمَ۔ ہم نے جہنم کی آگ کو ٹوک لیا۔“ اجتہادی طرز پر ایسا خیال آتا
ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اب قریباً طاہر کو دنیا سے اُٹھائے والا ہے۔ و اللہ اعلم۔ یا یہ کہ اس کا دل سے اُٹھایا والا ہے۔“

البدد (سلسلہ جدید) جلد ۱ نمبر ۳ مورخہ ۶ اپریل ۱۳۵۰ھ

۳۔ ”اللہ تعالیٰ لوگوں کے عبادات اور معرفت و نحو کے قواعد کے ماتحت نہیں ہے۔ اس کی
شاہین مکتبہ العاصمہ ادا کیا اور ادا کیا سکے الہامات میں بہت ہیں کہ یہ کیا کرو و قواعد زبان کے بر غلاف
کئی عبارتیں اور فقرات نازل ہوتے رہتے ہیں۔“

(البدد حوالہ مذکور)

۴۔ ”الحکمہ جلد ۹ نمبر ۱۳ مورخہ ۶ اپریل ۱۳۵۰ھ

۳ اپریل ۱۹۰۵ء

مجتہدین سے تعلق خاطر
سیدہ حامد شاہ صاحبہ سنا کوٹی کے تقرر مستقل برآمدہ
پیر فٹنڈنٹ دفتر صاحبہ منٹل کی خبر حضرت کی خدمت میں
سنائی گئی۔ آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ :

شاہ صاحبہ ایک درویش مزاج آدمی ہیں اور خدا تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔
مولوی عبدالحکیم صاحب کی ملازمت طبع کا ذکر تھا۔ حضرت نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ :
میں نے آپ کے واسطے اس قدر دعا کی ہے جس کی حد نہیں ہے۔

۳ اپریل ۱۹۰۵ء

ایک زور آور زلزلہ کا نشان
میں ۴ بجے ایک دفعہ نہایت زور آور حملہ زلزلہ کا ہوا۔ تمام مکانات
اور اشیاء ہلنے اور ڈولنے لگ پڑیں۔ لوگ حیران اور سراسیمہ
ہو کر گھبرانے لگے۔ ایسے وقت میں خدا کے مسیح کا حال دیکھنے کے لائق تھا، کیونکہ احادیث میں تو ہم پڑھا ہی
کرتے تھے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آسمانی اور زمینی واقعات پر خشیت اللہ کا بڑا اثر اپنے
چہرے پر ظاہر فرماتے تھے۔ ذرا سے بادل کے نمودار ہونے پر آپ بے آرام سے ہو جاتے۔ کبھی باہر نکلتے اور کبھی
اندر جاتے۔ غرض اس وقت بھی نبی اللہ نے ہر کہ عارف تراست ترساں تر دالے مقولہ کو عملی رنگ میں بالکل
سچا کر کے دکھایا۔ زلزلہ کے شروع ہوتے ہی آپ بعد اہل بیت اور بال بچہ کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں
دُعا کرنے میں شروع ہو گئے اور اپنے رب کے آگے سجدہ ہوئے۔ بہت دیر تک قیام رکوع اور سجدہ میں
سارا کنبہ کا کنبہ بعد قدام کے گرا رہا اور اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے لہزاں ترساں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے
فضل و کرم سے تمام مکانات اور جانوں کو گرنے اور شلٹ ہونے سے محفوظ رکھا اور کوئی ایسا واقعہ پیش
نہیں آیا جیسا کہ دوسرے شہروں سے تباہی اور ہلاکت کی خبریں آرہی ہیں۔ بلکہ ایسے مکانات جن کے پرچہ
صرف ایک ایک اینٹ کے تھے اور کچھ پھٹے ہوئے بھی تھے اور بعض اینٹیں ٹکڑی ہوئی یونہی پڑی

تیس ان میں سے ایک اینٹ بھی نہیں گری چونکہ ہر دس منٹ کے بعد بار بار زلزلہ کا احساس ہوتا تھا اور تمام روز کچھ کچھ زلزلہ محسوس ہوتا رہا۔ اس واسطے حضور اقدس نے برعایت اسباب مناسب سمجھا کہ ستر منزل مکان میں رہنے کی بجائے اپنے باغ والے مکان میں ایک دو روز کے واسطے رہائش اختیار کریں، اگرچہ اس موقع پر کچھ خوف ہم سب کو دیکھنا پڑا ہے تاہم دراصل اس پاک مسیح کے قدموں کے طفیل کوئی امر ہمارے واسطے فائدہ سے خالی نہیں۔ اقل تو ۳۰ اپریل کی رات یا اس سے پوری ہوئی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دیکھی تھی۔ اور کئی ایک کوشنائی تھی۔

دوم اشتہار الوصیت میں جو ایک عظیم الشان پیشگوئی حضرت امام نے ابھی چند روز ہوتے شائع کی تھی۔ کہ ایک شہید قیامت برپا ہے اور موتا موتی لگی ہوئی ہے اور لوگ بیخبر رہے ہیں۔ وہ پوری ہوئی۔ یہ اشتہار الوصیت اخبار الحکم مورخہ ۲۸ فروری ۱۹۰۵ء اور اخبار البدل مورخہ ۵ مارچ ۱۹۰۵ء اور دیو لو آف ریلیجنز بات ۱۰ مارچ ۱۹۰۵ء میں شائع ہو گیا تھا۔ اس زلزلہ کی خبر براہین احمدیہ میں بھی دی گئی تھی غرض یہ ایک بڑا نشان ہے جو خدا تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ اسی زلزلہ کا ذکر تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ :

”یہ ایک قیامت ہے جو لوگ قیامت کے منکر ہیں وہ اب دیکھ لیں کہ کس طرح ایک ہی سیکنڈ میں ساری

حاشیہ: یہ روایا البدل کے اسی پرچہ میں صفحہ ۳ پر درج ہے جو یہ ہے

”۳۰ اپریل ۱۹۰۵ء۔ روایا: دیکھا کہ مرزا نظام الدین کے مکان پر مرزا سلطان احمد کھڑا ہے۔
 روایا: اور سب لباس سبز یا سیاہ ہے۔ ایسی گاڑی سیاہی کہ دیکھی نہیں جاتی۔ اسی وقت معلوم ہوا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو سلطان احمد کا لباس پہن کر کھڑا ہے۔ اس وقت میں نے گھر میں مخاطب ہو کر کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تب دو فرشتے آؤں ظاہر ہو گئے اور تین کرسیاں معلوم ہوئیں اور تینوں پر وہ تین فرشتے بیٹھ گئے اور بہت تیز قلم سے کچھ لکھنا شروع کیا جس کی تیز آواز سنائی دی تھی۔ ان کے اس طرز کے لکھنے میں ایک کتبہ تھا۔ میں پاس کھڑا ہوں کہ بیداری ہو گئی۔

اسی وقت حضرت اقدس نے یہ خواب سنایا اور فرمایا کہ :

کوئی ہیبت ناک نشان ہونے والا ہے۔ اس کی تعبیر یوں ہے کہ سلطان احمد سے مراد ایسے دلائل اور براہین ہیں جو دلوں پر تسلط کرتے اور دلوں کو پکڑ لیتے ہیں اور نظام الدین سے مراد ایسا نشان ہے جس سے دین اسلام کی صلاحیت ہوگی اور اس کا نظام درست ہو جائے گا۔ سیاہ پکڑے ظاہر کرتے ہیں کہ اب کوئی ڈرانے والا نشان ظاہر ہونے والا ہے اور یہ جو کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس سے یہ مراد ہے کہ یہ ہماری دعاؤں کا نتیجہ ہے کیونکہ تیرہ

نئے کو بھی کہتے ہیں : البدل سلسلہ جدید جلد اخیر صفحہ ۳ مورخہ ۱۹۰۵ء

دُنیا فنا ہو سکتی ہے جب لوگوں کو بہت امن اور آسودگی حاصل ہو جاتی ہے تو وہ خدا سے اعراض کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ خدا کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس قسم کا امن ایک خباثت کا پھوڑا ہے۔ یہ قیامت لوگوں کے واسطے مذابِ گمراہی کے واسطے مفید ہے۔

پھر آپ نے سلطان احمد کو دیکھنے والا رویا بیان کیا جو الہامات کے ذیل میں درج کیا گیا ہے۔ اور میاں بشیر احمد اور شریف احمد کے خوابوں کا پھر ذکر کیا۔ اور براہین احمدیہ حصہ پنجم کے چھپنے کا ذکر کیا۔ جس کا نام نصرت الہی ہے اور فرمایا:

”یہ قیامت ہمارے لیے نصرت الہی ہے۔ ہم مسیح سی مضمون لکھ رہے تھے اور اس الہام پر پہنچے تھے جو براہین احمدیہ میں درج تھا کہ دُنیا میں ایک نذیر آیا پر دُنیا نے اس کو قبول نہ کیا۔ لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زوردار حملوں سے اس کی سچائی کو ظاہر کر دے گا۔ ہم یہ افواہ لکھ ہی رہے تھے اور اس کے پورا ہونے کے ثبوت آگے درج کرنے کو تھے کہ ایک دفعہ زلزلہ ہوا۔ یہ ایک زوردار حملہ ہے اور پیش گوئی میں حملوں کا لفظ صحیح ہے جو عربی میں تین پر اطلاق پاتا ہے۔ اس واسطے خوف ہے کہ طاعون اور زلزلہ کے سوائے خدا جانے تیسرا حملہ کونسا ہے جو ہماری سچائی کے ثبوت کے واسطے خدا تعالیٰ نے ظاہر فرمایا ہے اور اجماعی نہا جانے کیا ہے باہر سے خبریں آئیں گی تو معلوم ہو گا کہ کس قدر تباہی ہوئی ہے۔ ہم نے کل ہی کہا تھا کہ خواب سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہیبت ناک نشان ہونے والا ہے۔ یہ ایک ہلاکت کا نشان ہے جماعت کے سب لوگوں کو چاہیے کہ اپنی حالتوں کو درست کریں۔ توبہ و استغفار کریں اور تمام شکوک و شبہات کو دور کر کے اور اپنے دلوں کو پاک و صاف کر کے دعاؤں میں لگ جائیں اور ایسی دعا کریں کہ گویا میری جائیں تاکہ خدا ان کو اپنے غضب کی ہلاکت کی موت سے بچائے۔ بنی اسرائیل جب گناہ کرتے تھے تو حکم ہوتا تھا کہ اپنے تئیں قتل کر دو۔ اب اس اُمتِ مروجہ سے وہ حکم تو اٹھایا گیا ہے مگر یہ اس کی بجائے ہے کہ دعا ایسی کر دو کہ گویا اپنے آپ کو قتل ہی کر دو۔“

یہ الہامات جو پہلے سے شائع ہو چکے ہیں کہ مکذوبوں کو ایک نشان دکھایا جائے گا۔ اور یہ کہ ایک چونکا دینے والی خبر یہ سب اب پورے ہو گئے ہیں اور دیکھنے والوں کے واسطے کافی سے زیادہ سامانِ ایمان لانے کے پیدا ہو چکے ہیں۔“

۵ اپریل ۱۹۰۵ء

نصرۃ الحق کے ایام

ستید امیر علی شاہ صاحب ڈپٹی اسپیکٹر کو مخاطب کر کے
نہایت لطف و مہربانی کے ساتھ حضرت نے فرمایا کہ :
”آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی“

انہوں نے عرض کیا کہ حضور کے قدموں میں حاضر بنی نصیب ہو تو پھر تکلیف کس بات کی یہاں
کو جو جو سب راحت کی راحت ہے۔ حضرت نے فرمایا :
ہاں رحمت الہی کے دن ہیں۔ گو دوسروں کے واسطے مذابک کے دن ہیں مگر ہمارے واسطے نصرۃ الحق کے
ایام ہیں۔

۵ اپریل ۱۹۰۵ء

قادیان دارالامان

مختلف مقامات سے نہایت سخت تباہی اور سینکڑوں آدمیوں کے دب
جانے اور مر جانے اور ہزاروں مکانات کے گر جانے اور زمینوں کے

دھنس جانے کا ذکر ہو رہا تھا۔ بالمقابل اس کے قادیان میں جو امن رہا اس کے متعلق حضرت نے فرمایا کہ :
اس میں وہ دھجی الٹی بھی پوری ہوئی جو بدلت ہوئی اخباروں میں شائع ہوئی تھی کہ :

”امن است در تمام محبت ملے ما“

ان تباہیوں اور شہروں کے دینے سے وہ پیشگوئی بھی پوری ہوئی جس کو گیارہ ماہ ہونے کے شائع ہوئی تھی
اور گورداسپور میں نازل ہوئی تھی کہ :

عَقَبَتِ الدِّيَارُ مَحَلَّتْهَا وَمَقَامُهَا

یعنی سرزمین بھی تباہ ہو گئیں اور اہل مقامات بُود و باش بھی مٹ گئے اور ان کے نشان بھی مٹ گئے۔

۱۔ البدل سلسلہ جدید جلد ۱۱ نمبر ۱۱ مورخہ ۵ اپریل ۱۹۰۵ء

تقادیان کے گاؤں سے بعض آدمیوں کے طاعون میں مبتلا ہونے اور
 بعض کے مرنے کا ذکر ہوا۔ حضرت نے فرمایا :

باغ کے مکان میں منتقل ہونا

خدا جانے ہمارے باہر آجائے میں کیا کیا حکمتیں ہیں اگر تقادیان میں سو آدمی روز طاعون سے مرے لگتا تب بھی
 ہم نے تقادیان سے نہیں نکلنا تھا مگر اس میں خدا کی کوئی حکمت معلوم ہوتی ہے کہ ایسی نئی بات پیدا ہو گئی
 یعنی سخت زلزلہ کے سبب سہ منزلہ مکانات کے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے اس واسطے کہ جو جب پابندی شریعت
 اپنے آپ کو خطرناک جگہ سے محفوظ کرنے کے واسطے ہم باہر آگئے اور زلزلہ کی کیفیت ایسی ہے کہ ایک محوس
 ہوتا ہے۔ خدا نے دل میں پختہ طور سے یہی بات ڈال دی کہ اب باہر جانا چاہیے۔ طاعون کے لحاظ سے باہر
 آنا تو گناہ تھا مگر زلزلہ کے سبب خدا تعالیٰ نے یہ بات دل میں ڈال دی اور اس سے ہم کو بہت فائدہ اور آرام
 ہوا۔ کیونکہ باغ میں عمدہ ہوا اور خوشبودار پھولوں کے سبب معنایں کے لکھنے اور فکر اور تدبیر کے واسطے عمدہ
 موقع ملتا ہے اور محنت میں بہت ترقی محسوس ہوتی ہے اور درختوں کی چھاؤں کے نیچے دُعا کے واسطے عمدہ
 خلوت گاہ مل جاتی ہے جس کے سبب ہم باغ کے مکان میں آگئے۔

نشانات کی کثرت اور وسعت فرمایا :

اب تو اس قدر نشانات ظاہر ہو رہے ہیں کہ گویا خدا اپنے آپ کو برہنہ کر کے دکھانا چاہتا ہے۔

فرمایا :

پہلے انبیاء کے معجزات تو خاص زمینوں اور خاص شہروں تک عموماً محدود ہوتے تھے مگر اب تو خدا تعالیٰ
 اپنے نشان اس سلسلہ کی تائید میں ظاہر کرتا ہے جو دُنیا بھر پر اپنا اثر ڈالتے ہیں۔

۸ اپریل ۱۹۰۵ء

فرمایا : ”جب دُنیا تر نظر ہو تو تطہیر شکل ہے“

۱۔ البدر سلسلہ جدید جلد ۱ نمبر ۲ صفحہ ۲ مورخہ ۱۳ اپریل ۱۹۰۵ء

۲۔ البدر سلسلہ جدید جلد ۱ نمبر ۲ صفحہ ۲ مورخہ ۱۳ اپریل ۱۹۰۵ء

۹ اپریل ۱۹۰۵ء

سلسلہ کی مخالفت اور اللہ تعالیٰ کی چہرہ نمائی
پرچہ اہل حدیث امرتسر کا ذکر ہوا جس نے
بہت سے بجا حملے خدا کے سلسلہ
پر کیے۔ حضرت اقدسؒ نے فرمایا :

کم علم آدمی تو معذور ہوتا ہے معاف بھی کیا جاتا ہے مگر تعجب ہے ان لوگوں پر جو علم رکھتے ہیں اور پھر بھی
تقویٰ اختیار نہیں کر سکتے۔ کبھی کو کیا معلوم کہ اندر ہی اندر کیا تیاری ہو رہی ہے اور ابھی زمین پر کیا ہونے والا ہے
جب اللہ تعالیٰ ایسی تباہی لاسے گا جس کی خبر وحی الہی میں ہے تو پھر توبہ اور رجوع بھی فائدہ نہ دے گا مبارک
میں وہ جو پہلے ایمان لائے اور پھر وہ جوان کے بعد آئے۔ ایسا ہی درجہ بدرجہ سب کا جتنا ہے۔ دیکھو کس قدر
قیامت کا نمونہ ہے مگر پھر بھی یہ لوگ باز نہیں آتے اور ناجائز باتیں کہتے ہیں۔ لیکن ہماری عبادت کو چاہیے کہ ان کی باتوں
کے سبب غلغلہ نہ ہو دیں۔ یہ لوگ جیسے اہل حدیث وغیرہ ہیں۔ یہ ہمارے سلسلہ کی رونق ہیں۔ اگر اس قسم کے شور
چمانے والے نہ ہوں تو رونق کم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جس نے ان لیا ہے وہ تو اپنے آپ کو فروخت کر چکا ہے۔
اور مثل مردہ کے ہے۔ وہ کیا بولے گا۔ وہ تو زبان کھول ہی نہیں سکتا۔ اگر سارے ابو بکرؓ ہی بن جاتے تو پھر ایسی
بڑی بڑی نصرتوں کی کیا ضرورت پڑتی۔ جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوتی تھیں۔ دیکھو سنت اللہ
یہی ہے کہ پہلے سخت گرمی پڑے پھر برسات ہو پس تم خوش ہو کہ ایسے آدمی دنیا میں موجود ہیں جو اس نصرت
اور فتح کو جو کروڑوں کو کس دور ہوتی ہے ایک دو کس کے قریب کیجھ لاسکتے ہیں۔ اب ان معاملات کو اللہ تعالیٰ
نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ آج کے اہل کفر و غرور کو۔ اب بحث مباحثہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہماری طرف
سے خدا تعالیٰ آپ جواب دینے لگا ہے تو خلاف ادب ہے کہ ہم دخل دیں اور سبقت کریں جس کام کو خدا تعالیٰ
نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ وہ اس کو ناقص نہ چھوڑے گا۔ کیونکہ اب اگر اس ہو جائے اور کوئی نشان نہ دکھایا
جائے تو قریب ہے کہ ساری دنیا دہریہ بن جائے اور کوئی نہ جانے کہ خدا ہے۔ لیکن خدا اب اپنا
چہرہ دکھائے گا۔

میرے اردکے محمد منظور کارویا حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا گیا۔ فرمایا :

حضرت مفتی محمد صادق صاحب کے اردکے (مرتب) :

مومن کبھی رویا دیکھتا ہے اور کبھی اس کی خاطر کسی اور کو دکھاتا ہے۔ ہم نے اس کی تعمیل میں چوڑے بکرے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ سب جماعت کو کدو کہ جس جس کو استطاعت ہے قربانی کر دے۔

ایک پُرانا الہام

فرمایا کہ : ہمیں اس وقت اپنا پُرانا الہام یاد آیا ہے کہ :

وَجَعَلْنَا رِبَّةً لِّلْجَبَلِ لِيَجْبَلَ ذَكَاءً وَخَيْرَ مَوْسَىٰ صَاحِقًا

جو براء بن احمدیہ میں درج ہے اور جلی کی اس کے زب نے پہاڑ پر یعنی شکلات کے پہاڑ پر اور کر دیا اس کو پاش پاش اور گراموسی پیشوش ہو کر یعنی ایسی جلی ہیبت ناک تھی کہ اس کی ہیبت کا اثر موسیٰ پر بھی پڑا۔

زلزلے کے پہلے دھکا کے وقت ہم دعا کرتے ہوئے مسجد سے میں گر پڑے تھے۔ ایک ہیبت ناک صورت پیش نظر تھی جس کا ایک قوی اثر دل پر تھا۔ ایسا اثر تھا کہ گریا ایک صحن کی قسم تھی۔

آج کے الہام میں بڑا تندہ زلزلہ کا خوف ہے معلوم نہیں کہ کب پورا ہوا اور معلوم نہیں کہ زلزلہ سے مراد کس قسم کا مذاب ہے۔ عَفَّتِ السَّيِّدَةُ يَا مُحَمَّدٌ اَدْمَقًا مَّهْمًا وَاَلَا اِلَہَامٌ کِیسا پورا ہوا کہ شہر اور چھاؤنیوں کے نشان مٹ گئے۔ نہ خانہ ردا اور نہ صاحب خانہ۔

آریوں کے اخبار فی ملی نامہ اور آریہ پتر کا اور اہل حدیث نے جو مخالفانہ دیکار کس کئے ہیں۔

ان کا ذکر کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ :

ان سب کو یہی جواب دے دو کہ ہم آسمانی فیصلہ کے منتظر ہیں۔ تمہارا جواب دینا پسند نہیں کرتے۔ تمہارا جوابی چاہے کتنے جاؤ۔

انبیاء کی تربیت آہستہ آہستہ ہوتی ہے فرمایا :

تربیت انبیاء کی اسی طرح آہستہ آہستہ ہوتی چلی آتی ہے ابتدا میں جب مخالف دُکھ دیتے ہیں تو صبر کا حکم ہوتا ہے اور نبی صبر کرتا ہے یہاں تک کہ دُکھ حد سے بڑھ جاتا ہے۔ تب خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ اب میں خود تیرے دشمنوں کا مقابلہ کروں گا۔ اب یقیناً جانو کہ وقت بہت قریب ہے اس وقت میں وہ وحی الہی یاد آتی ہے

۱۱ اپریل ۱۹۰۵ء

کانگریز کی تباہی

وحي الہی عَقَّتِ السَّيِّدَاتُ کا ذکر تھا حضرت مولوی نور الدین صاحب نے عرض کی کہ السَّيِّدَاتُ سے مراد کانگریز وہی ہیں معلوم ہوتی ہے کیونکہ شرک کا بڑا مکان ان دنوں میں وہی ہے۔ دو بڑی دیوؤں کے مندر اس جگہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دو کو تباہ کیا اور بڑے پُرانے شرک کو دنیا سے ہٹا دیا۔ حضرت نے فرمایا :

لوگ کہا کرتے تھے کہ خدا نے کس طرح پہاڑ کو بنی اسرائیل کے اوپر کر دیا تھا یہ فقہہ صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ اب کانگریز وہی مسالہ مقامات کے لوگوں نے خوب سمجھ لیا ہو گا کہ دَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الْقُلُودَ (البقرہ ۶۴) کس طرح سے ہو سکتا ہے۔ ذرا سے زلزلے میں ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ گویا پہاڑ اوپر آگرا۔ پھر خدا چاہے اس کو نیچے ہٹا دے یا اوپر گرا دے۔ یہ پھر امت زمانہ کے جملہ کا جواب ہے جو خدا نے زلزلہ کے ذریعہ سے دیا ہے امید ہے کہ اس قدر لغز سے دیکھ کر بعض خوش قسمت لوگ سمجھ جائیں گے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اساطیر قدرت میں ہے اور وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔

زلزلہ کا نشان

ایک اخبار والے کا ذکر آیا کہ وہ لکھتا ہے زلزلے تو آیا ہی کرتے ہیں۔ اس میں مرزا صاحب کا کیا نشان ہوا۔ فرمایا :

یہ لوگ نابینا ہیں۔ نشان تو اس بات میں ہے کہ مین موقع پر ایک شخص نے قبل از وقت پیشگوئی کی اور دکھایا کہ یہی وقت ہے۔ خیر سب اندازے نہیں ہیں۔ سمجھنے والے سمجھ لیں گے کہ یہ کس قسم کا نشان ہے۔ ہزاروں برسوں کے جو معجزہ اور بُت چلے آتے تھے وہ اب سرنگوں ہو گئے ہیں۔ یہ نشان نہیں تو اُدھر کیا ہے؟

فرمایا :

ان بُتوں کا ٹوٹنا خدا تعالیٰ کی اس توحید کے قائم ہونے کے واسطے جس کے لیے ہم رات دن دُعائیں کرتے ہیں۔ ایک تغافل ہے۔

فرمایا :

اس الامام سے بھی جو ہم کو ہوا تھا کہ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَّقَ الْبَاطِلُ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بت ٹوٹنے

دائے ہیں کیونکہ قرآن شریف میں بھی یہ آیت بتوں کے لئے اور اسلام کے قبلہ کے واسطے آئی ہے۔

فرمایا :

برائین احمدیہ بڑی کام آئی۔ وہ سب پہلوؤں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ کوئی نیا الزام اور نیا ایسائیں جن کا جواب پہلے کسی کے اندر نہ دیا گیا ہو۔

بہاری کا ذکر تھا فرمایا :

میں تو سب کے لیے دُعا کرتا ہوں۔ آگے اپنے اپنے اعمال ہیں۔

بشدد جلد ۱ نمبر ۲ صفحہ ۲۰ مورخہ ۲۰ اپریل ۱۹۰۵ء

۱۲ اپریل ۱۹۰۵ء

آداب محمد علی خان صاحب کا خط آیا جس میں انھوں نے الحاج کے ساتھ ملکا ہوا امتحان کی بات اب لاہور میں ہرگز نہیں رہ سکتا۔ مجھے باغ کے کسی گوشہ میں جگہ دیدیں۔ عاجز و راقم کو حکم دیا کہ : ان کو تحریر کر دو کہ آجائیں اور باغ کے کسی جوتہ میں جہاں چاہیں جگہ کریں۔

اس زمانہ کے بنی اسرائیل و حر سالہ سے خبر آئی کہ اس جگہ اپنی جماعت کے بقیہ آدمی تھے سب بیچ گئے۔ فرمایا :

كَفَفْتُ عَنْ بَنِي إِسْرَآئِيلَ وَالْوَاقِعِ ان کے ساتھ میں تو پوری ہو گئی۔ خدا نے اس غریب جماعت کا نام اس وقت بنی اسرائیل رکھا ہے۔

۱۔ اس نمبر سے اخبار کا نام "البشدد" کی جگہ "بشدد" رکھا گیا۔ (مترقب)

۲۔ بشدد جلد ۱ نمبر ۲ صفحہ ۲۰ مورخہ ۲۰ اپریل ۱۹۰۵ء

۱۵ اپریل ۱۹۰۵ء

آفات کی خبر فرمایا :

لوگ کچھ ہی کریں اور کچھ ہی بھینس مگر جیسی آفت کی خبر خدا نے اب دی ہے۔ یہ جب ظاہر ہوگی تو بہر حال ان کو ماننا ہی پڑے گا۔ کبھی جگہ سے دس ہزار کے مرنے کی اور کبھی جگہ سے تین ہزار کے مرنے کی خبر آرہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحی نے پہلے سے ہی خبر دی تھی کہ یہ سب کچھ تیرے پہلے ہے لکت ٹیری آیات اور ایسا ہی براہین احمدیہ میں درج ہیں۔ قُوَّةُ الْمُحْسِنِينَ يُعْبِدُونَ اللَّهَ الْعَلِيمَ۔ اس جگہ ہمارا نام عبید اللہ اس لحاظ سے رکھا گیا ہے کہ ہم مخالفوں کی دُکھ دہی اور مصائب سے بہت سستے گئے ہیں۔

بھی نے خبر سنائی کہ بھاگسویں کئی سو مر گئے اور جو باقی ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں۔ ادیبانِ پلا میں بڑی تباہی آئی لیکن احمدی جماعت کا آدمی وزیر الدین ہیڈ ماسٹر بن گیا۔ فاکھ لند فرمایا : یہ نشان تو صرف ایک بیج بویا گیا ہے اور تخم ریزی ہے اور دوسرا نشان اس سے بڑھ کر ہوگا۔ کفار میں بھی سعید فطرت ہوتے ہیں۔ آخر ہنود بھی اس طرف توجہ کریں گے۔

۱۶ اپریل ۱۹۰۵ء

امام الصلوٰۃ کے لیے ہدایت
 کسی شخص نے ذکر کیا کہ فلاں دوست نماز پڑھانے کے وقت بہت لمبی سورتیں پڑھتے ہیں۔ فرمایا :
 امام کو چاہیے کہ نماز میں منشاء کی رہایت رکھے

ایک انگریزی اخبار کا معنون حضرت اقدس کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ محققین حیران ہیں کہ ان پہاڑوں سے یہ امید نہ تھی۔ فرمایا :

مصلحتوں کو کس طرح خدا چران کرتا ہے۔ ان ملکوں میں آتش فشاں کی کبھی امید نہ تھی بلکہ یہ پہاڑ اس کا سلسلہ سمجھا جاتا تھا۔

۱۷ اپریل ۱۹۰۵ء

اس زمانہ کے مسلمانوں سے خطاب فرمایا :

براہین احمدیہ میں ایک امام یہ بھی درج ہے :

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ أَتَّخِذَ الْكَافِرِينَ أَتَقَاتُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا

اس میں اس زمانہ کے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ تم اصحاب کفر کے قہقہہ پر کیا تعجب کرتے ہو وہ تو میں سو سال تک سوئے رہے تھے اور تم کو سوئے ہوئے تیرہ سو سال گزر گئے ہیں۔ اور اب بھی تم جاگنا نہیں چاہتے۔ اسی طرح غفلت میں سوئے ہوئے ہو اور کوئی جگانا چاہتا ہے تو اس کو بڑا کتے ہو۔

دُعا کا اثر مولوی عبدالکَریم صاحب کی ملائیت طبع کا ذکر تھا۔ فرمایا :

میں بہت دُعا کرتا ہوں۔ دُعا ایسی شے ہے کہ جن امراض کو اطباء اور ڈاکٹر لا علاج کہہ دیتے ہیں۔ ان کا علاج بھی دُعا کے ذریعہ سے ہو سکتا ہے۔

پیشگوئیوں کا صحیح مفسر فرمایا :

پیشگوئیوں کا صحیح مفسر خود زمانہ ہے۔ دیکھو اس زمانہ میں یابوچ، بابوچ، دقبال، نزولِ سیح وغیرہ کے متعلق تمام پیشگوئیاں صاف سمجھ میں آگئی ہیں۔

فرمایا :

رات کو ہم نے دیکھا کہ سخت زلزلہ آیا ہے۔ وہ زمانہ اصل میں قریب ہے۔ اچانک آئے گا۔ معلوم نہیں کہ کس وقت آجائے۔

خوابوں کے معاملات ایک شخص کا خط آیا جس میں لکھا تھا کہ میں نے خواب میں مرزا صاحب کو اچھی صورت میں نہیں دیکھا۔ فرمایا کہ :

”انسان کو اپنے اندرونی حالات کے نقشہ دکھاتے جاتے ہیں۔ اپنے ہی محبوب درمیان میں آ جاتے ہیں۔“
حضرت مولوی نور الدین صاحب نے ذکر کیا کہ ہمارے اُستاد صاحب نے ایک شہر میں ایک دفعہ خواب میں اللہ تعالیٰ کو ایک بد صورت عورت کی شکل میں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شہر کے لوگوں نے میری ایسی بے عزتی کی ہے۔

۱۹ اپریل ۱۹۰۵ء

آتمہ اور لکھرام فرمایا :

آتمہ نے نرم دلی اعتقاد کی اس کے معاملہ میں تاخیر کی گئی۔ لکھرام نے شوخی دکھائی اس کے معاملہ میں تعذیم کی گئی یعنی مدت پیش گوئی ہنوز گزرنے نہ پائی تھی کہ وہ ہلاک ہو گیا۔

قبل نماز ظہر عاجز راقم سے دریافت کیا کہ آیا شیخ یعقوب علی صاحب اشتهار السنداء کے الطباع کے انتقام کے واسطے لاہور چلے گئے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ مَسْجُوع چلے گئے ہیں۔ فرمایا :
”ہمارا جی چاہتا ہے کہ آپ بھی جائیں اور پروف کو بغور پڑھ کر درست کر دیں۔“
چنانچہ حسبِ احکام یہ عاجز شام کو لاہور چلا گیا اور چار روز کے بعد واپس دارالامان حاضر ہوا۔

۱۔ بدرد جلد نمبر ۳ صفحہ ۲ مورخہ ۲۰ اپریل ۱۹۰۵ء

۲۔ یعنی حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ : (مرتب)

۳۔ بدرد جلد نمبر ۴ صفحہ ۸ مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۰۵ء

۲۴ اپریل ۱۹۰۵ء

وساوس کا علاج ایک شخص نے عرض کی کہ میرا دل آجکل ایسا ہو رہا ہے کہ نماز میں لذت اور برکت پیدا نہیں ہوتی اور نہایت سخت تکلیف میں رہتا ہوں، خواہ گناہ شہوات پیدا ہوتے رہتے ہیں اگرچہ ان کو بہت روک رہا ہوں تاہم وساوس پھیپھائیں چھوڑتے نہ رہا۔

یہ بھی خدا تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ انسان ایسے وساوس کا مغلوب نہیں ہوتا۔ یہ بھی ثواب کی حالت ہے۔ نفس کی تین حالتیں ہیں ایک تو نفسِ آمارہ ہے نفسِ آمارہ وہ ہے کہ تو خبر ہی نہیں کہ بدی کیا شے ہے۔ دوسرا نفسِ قمارہ ہے جو بدی کرتا ہے پر بدی پر ہمیشہ گھبراتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے اور توبہ کرتا رہتا ہے۔ ایسا شخص نفس کا غلام نہیں ہے اور اس حالت میں ہونا ایک حد تک معذوری بھی ہے اس سے دل بڑا شرمندہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس میں بڑے بڑے ثواب ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود بخود نور اور سکنت نازل کرتا ہے۔ خدا کی رحمت کا دقت آتا ہے اور ایک شعلہ پڑ جاتی ہے اور وہ بات ہوا ہو جاتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ تحک نہ جادے۔ سجدہ میں یا سجدے یا قیوم مبرحمتک استغیث بہت پڑھا کرو۔ لیکن یاد رکھو کہ جلد بازی خوفناک ہے۔ اسلام میں انسان کو بہادر بننا چاہیے۔ برسوں کی محنت و مشقت کے بعد آخر شیطان کے حملے کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ بھاگ جاتا ہے۔

۲۵ اپریل ۱۹۰۵ء

آئندہ آینوالی آفات اس ایام کا تذکرہ تھا کہ مہو پجال آیا اور شدید آیا۔ فرمایا کہ :

بار بار زلزلہ کے متعلق جو افسانے ہوتے ہیں اور خوابیں آتی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان پر کچھ ایسی تیاری ہو رہی ہے کہ یہ امر جلد ہونے والا ہے۔ بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ انسان ان کو دور سمجھتا ہے مگر خدا کے علم میں وہ بہت قریب ہوتی ہے۔ یَرْفُؤْنَهُ كَيْدًا ذَرْنَهُ قُرْبًا (المعارج ۴۰) تم اسے دور

دیکھتے ہو اور ہم قریب دیکھتے ہیں۔

بَعَثَةُ آتِیَ اے عذاب

مرزا غفر اللہ عنہ صاحب ای۔ اے۔ سی گورداسپور کے ایک

رشتہ دار کا ایک خط بنام سید امیر علی شاہ صاحب ڈپٹی

انسپکٹر عدادہ پڑھا گیا۔ اس میں نہایت مددناک الفاظ میں زور سے گھر کے آدمیوں کی تباہی کا تذکرہ تھا

اور لکھا تھا کہ میرے بیٹے رشتہ دار ایک دم میں فوت ہو گئے ہیں۔ جن میں عزیز بھائی اور پیاری بیوی بھی

شامل تھی حضرت نے فرمایا :

ابھی آگے آجوالا اس سے بھی سخت نظر آتا ہے مگر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ابھی تک منہی ٹھٹھے سے باز نہیں

آتے۔ خدا کا دن اچانک آنے والا ہے۔

مولوی نور الدین صاحب نے عرض کی کہ انجیل میں لکھا ہے کہ وہ چور کی طرح آئے گا۔

فرمایا کہ :

ٹیک ہے مگر چور کا لفظ کچھ زیب نہیں دیتا۔ قرآن شریف میں بہت مناسب لفظ ہے کہ بَعَثَةُ

یعنی اچانک آئے گا پہلے کچھ خبر نہ ہوتی۔

فرمایا :

شاید اس میں کچھ دیر ہو جائے تاکہ لوگ پوری طرح شوخیوں کر لیں اور اپنے واسطے عذاب کے سامان ابھی

طرح جمع کر لیں پھر اچانک یہ آفت اُن پر پڑے گی۔

۲۸ اپریل ۱۹۰۵ء (بعد نماز جمعہ)

ایلیٰ حضرت حمزہ اللہ معہ موجود علیہ الصلوٰۃ والسلام

نے مندرجہ ذیل تقریر باہم ہمدردی اور حقوق

باہمی ہمدردی اور اخوت کی تلقین

اخوت پر مشتمل :

میں صرف اس قدر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری اس جماعت کو ایک قسم کا دھوکا لگا ہوا ہے۔ شاید

اچھی طرح میری باتوں پر غور نہیں کی اور وہ فعلی اور دعو کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہماری جماعت میں سے طاعون سے فوت ہو جاوے تو اس قدر بے رحمی اور سرد مہری سے پیش آتے ہیں کہ جنازہ اٹھانے والا بھی نہیں ملتا۔ حقیقت جیسا کہ قاضی امیر حسین صاحب نے لکھا ہے یہ مصیبت تو قائم سے بھی بڑھ کر ہے۔ یاد رکھو۔ تم میں اس وقت دو اخوتیں جمع ہو چکی ہیں۔ ایک تو اسلامی اخوت اور دوسری اس سلسلہ کی اخوت ہے۔ پھر ان دو اخوتوں کے ہوتے ہوئے گریز اور سرد مہری ہو تو یہ محنت قابل اعتراض امر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسے مسافر اپنے گھروں میں ہوتے تو وہ جو خارج از مہربانیت سمجھتے ہیں اور کافر کہتے ہیں ان میں بھی اس قسم کی سرد مہری نہ ہوتی۔ لیکن یہ سرد مہری کیوں ہوتی ہے؟ وہ باتوں کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ افراط اور تفریط کو چھوڑ کر اعتدال سے کام لیا جاسکتا ہے تو ایسی شکایت پیدا نہ ہو۔ جبکہ ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ﴾ اور ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ﴾ (۱۸) کا حکم ہے تو پھر ایسے مردوں سے گریز کیوں کیا جاوے؟ اگر کسی کے مکان کو آگ لگ جاوے اور وہ پکار مچا دے کہ آگ لگ گئی ہے تو جیسے یہ گناہ ہے کہ محض اس خیال سے کہ میں نہ مل جاؤں اس مکان کو اور اس میں رہنے والوں کو جلنے دے اور جا کر آگ بجھا دے میں مدد نہ دے ویسے ہی یہ بھی مصیبت ہے کہ ایسی بے اعتنائی سے اس میں گود پڑے کہ خود مل جاوے۔ ایسے موقع پر احتیاط مناسب کے ساتھ ضروری ہے کہ آگ بجھانے میں اس کی مدد کرے۔

پس اس طریق پر یہاں بھی سلوک ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جابجا رحم کی تعلیم دی ہے یہی اخوت اسلامی کا منشا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا ہے کہ تمام مسلمان مومن آپس میں بھائی ہیں۔ ایسی صورت میں کہ تم میں اسلامی اخوت قائم ہو اور پھر اس سلسلہ میں ہونے کی وجہ سے دوسری اخوت بھی ساتھ ہو۔ یہ بڑی فعلی ہوگی کہ کوئی شخص مصیبت میں گرفتار ہو اور فضلہ قدر سے اُسے ماتم پیش آجاوے تو دوسرا تجھ پر تکلیف میں بھی اس کا شریک نہ ہو۔ ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ کا یہ منشا نہیں ہے کہ تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنگ میں شہید ہوتے یا مجروح ہو جاتے تو میں یقین نہیں رکھتا کہ تمہارا خدا تمہارے چلے جاتے ہوں یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر راضی ہو جاتے کہ وہ ان کو چھوڑ کر چلے جائیں۔

میں سمجھتا ہوں کہ ایسی دار و اول کے وقت ہمدردی بھی ہو سکتی ہے اور احتیاط مناسب بھی عمل میں لائی جاسکتی ہے۔ اول تو کتاب اللہ سے یہ مسئلہ ملتا ہی نہیں کہ کوئی مرض لازمی طور پر دوسرے کو لگ بھی جاتی ہے۔ ہاں جس قدر تجارب سے معلوم ہوتا ہے اُس کے لیے بھی نفع مقرر کرنا سے احتیاط مناسب کا پتہ لگتا ہے۔ جہاں ایسا مرکز دبا کہ وہ شدت سے پھیل رہی ہو۔ وہاں احتیاط کرے۔ لیکن اس کے بھی یہ معنی نہیں کہ ہمدردی ہی چھوڑ دے۔ خدا تعالیٰ کا ہرگز یہ منشا نہیں ہے کہ انسان ایک میت سے اس قدر بُعد اختیار

کے ساتھ جس کی ذات ہو اور پھر اس کے ساتھ ساری جماعت کی ذات ہو آئندہ خوب یاد رکھو کہ ہرگز اس بات کو نہیں کرنا چاہیے جبکہ خدا تعالیٰ سے نہیں جانی شادی ہے تو پھر نفستہ اور بعد کیوں ہے؟ اگر وہ بھی مرے گا تو اس کی بھی کوئی خبر نہ ملے گا اور اس طرح پر اخوت کے حقوق تلف ہو جائیں گے۔

خدا تعالیٰ نے دو ہی قسم کے حقوق رکھے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ جو شخص حقوق العباد کی پروا نہیں کرتا وہ آخر حقوق اللہ کو بھی چھوڑ دیتا ہے کیونکہ حقوق العباد کا لحاظ رکھنا یہ بھی تو امر اٹلی ہے جو حقوق اللہ کے پیچھے ہے۔

یہ خوب یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ پر توکل بھی کوئی چیز ہے۔ یہ مت سمجھو کہ تم بڑی پرہیزوں سے بچ سکتے ہو جب تک خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق نہ ہو اور انسان لطیف آپ کو کار آمد انسان نہ بنائے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی کچھ پروا نہیں کرتا۔ خواہ وہ ہزار بھانگتا پھر ہے کیا وہ لوگ جو طاعون میں مبتلا ہوتے ہیں وہ پرہیز نہیں کرتے؟ میں نے سنا ہے کہ لاہور میں نواب صاحب کے قریب ہی ایک انگریز رہتا تھا وہ مبتلا ہو گیا۔ حالانکہ یہ لوگ تو بڑے پرہیز کرنے والے ہوتے ہیں۔ بڑا پرہیز کچھ چیزیں ہیں جس تک خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق نہ ہو۔ پس آئندہ کے لیے یاد رکھو کہ حقوق اخوت کو ہرگز نہ چھوڑو اور نہ حقوق اللہ بھی نہ رہیں گے۔ خدا تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ طاعون کا سلسلہ جو مرکز پنجاب ہو گیا ہے کب تک جاری رہے لیکن مجھے یہی بتایا گیا ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ۔ (الرعد: ۱۲) اللہ تعالیٰ کسی حالت میں قوم میں تبدیلی نہ کرے گا جب تک لوگوں کی تبدیلی نہ کریں گے۔ ان باتوں کو شکر یوں تو ہر شخص جواب دینے کو تیار ہو جاتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ استغفار بھی کرتے ہیں۔ پھر کیوں مصائب اور ابتلا آ جاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی باتوں کو سمجھنے والے ہی سیدھے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا منشا کچھ اور ہوتا ہے سمجھا کچھ اور جاتا ہے اور پھر اپنی عقل اور عمل کے پیمانہ سے اسے لپا جاتا ہے۔ یہ ٹھیک نہیں۔ ہر چیز جب اپنے مقصد و وزن سے کم استعمال کی جاوے تو وہ فائدہ نہیں ہوتا جو اس میں رکھا گیا ہے۔ مثلاً ایک دوائی جو توڑ کھانی پلینے اگر توڑ کی بجائے ایک بوند استعمال کی جاوے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا اور اگر روٹی کی بجائے کوئی ایک دانہ کھائے تو کیا وہ سیری کا باعث ہو سکے گا؟ اور پانی کے پیالے کی بجائے ایک قطرہ سیراب کر سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہی حال اعمال کا ہے۔ جب تک وہ پلٹے پھرتے پر نہ ہوں وہ اوپر نہیں جاتے ہیں۔ یہ سنت اللہ ہے جس کو ہم بدل نہیں سکتے پس یہ بالکل خطا ہے کہ اسی ایک امر کو پلٹے پھرتے بانڈھ لو کہ طاعون والے سے پرہیز کریں تو طاعون نہ ہوگا۔ پرہیز کرو جتنا تک مناسب ہے لیکن اس پرہیز سے باہمی اخوت اور ہمدردی نہ آئے جاوے اور اس کے ساتھ ہی خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق پیدا کرو۔ یاد رکھو کہ مجرور کی تجبیز و تکفین میں مدد

دینا اور اپنے بھائی کی ہمدردی کرنا صدقات خیرات کی طرح ہی ہے یہ بھی ایک قسم کی بخل و سخا ہے اور یہی حق الہی کا پسہ جو فرض ہے۔ جیسے خدا تعالیٰ نے صوم و صلوٰۃ اپنے لیے فرض کیا ہے اسی طرح اس کو بھی فرض ٹھہرایا ہے کہ حقوق العباد کی حفاظت ہو پس ہمارا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ احتیاط کرتے کرتے اخوت ہی کو چھوڑ دیا جاوے ایک شخص شکیانہ ہو اور پھر سلسلہ میں داخل ہو اور اس کو یوں چھوڑ دیا جاوے جیسا کہتے کہ یہ بڑی غلطی ہے جس زندگی میں اخوت اور ہمدردی ہی نہ ہو وہ کیا زندگی ہے۔

پس ایسے موقع پر یاد رکھو کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جاوے تو ہمدردی کے حقوق دست نہ ہونے پاویں۔ ہاں مناسب احتیاط بھی کرنا مثلاً ایک شخص طاعون زدہ کا لباس پہن سہ یا اس کا پس خود وہ کھائے تو اندیشہ ہے کہ وہ مبتلا ہو جاوے۔ لیکن ہمدردی یہ نہیں بتاتی کہ تم ایسا کرو۔ احتیاط کی رعایت رکھ کر اس کی خبر گیری کرو اور پھر جو زیادہ دہم دکھتا ہو وہ غسل کے صاف پھڑپے بدل لے جو شخص ہمدردی کو چھوڑتا ہے وہ درکن کو چھوڑتا ہے۔ قرآن شریف فرماتا ہے۔ **مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِعَهْدٍ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ أَلَا يَمْلِكُ الْمَاءُ ۚ** (المائدہ: ۳۲) یعنی جو شخص کسی نفس کو بلاوجہ قتل کر دیتا ہے وہ گویا ساری دنیا کو قتل کرتا ہے۔ ایسا ہی میں کہتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے اپنے بھائی کے ساتھ ہمدردی نہیں کی تو اس نے ساری دنیا کے ساتھ ہمدردی نہیں کی۔ زندگی سے اس قدر پیار نہ کرو کہ ایمان ہی جانا رہے۔ حقوق اخوت کو کبھی نہ چھوڑو وہ لوگ بھی تو گندے ہیں جو دین کے لیے شہید ہوئے ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات پر راضی ہے کہ وہ بیمار ہو اور کوئی اُسے پانی نہ دے تاکہ نہ دیتے جاوے۔ خوفناک وہ بات ہوتی ہے جو تجربہ سے صحیح ثابت ہو بعض مٹل ایسے ہیں جنہوں نے صدی طاعون سے مرے ہمارے مردوں کو غسل دیا ہے اور انہیں کچھ نہیں ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے کہ یہ غلط ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ وہ بانی آیام میں اتنا لحاظ کرے کہ ابتدائی حالت ہو تو وہاں سے نکل جائے لیکن زور شور ہو تو مت بھاگے۔

حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا کہ تم ابواب متفرقہ سے داخل ہونا اس لحاظ سے کہ مبادا کوئی جاسوس سمجھ کر پکڑ نہ لے احتیاط تو ہونی لیکن قضا و قدر کے معاملہ کو کوئی روک نہ سکا۔ وہ ابواب متفرقہ سے داخل ہونے لیکن پکڑے گئے۔ پس یاد رکھو کہ سامنے فضل ایمان کے ساتھ ہیں۔ ایمان کو مضبوط کر دو قطع حقوق محبت ہے اور انسان کی زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ایسا پرہیز اور بعد جو خفا ہر ہوا ہے وہ عقل اور انصاف کی رُود سے صحیح نہیں ہے۔ ایسے امور سے آپ کو بچاؤ جو تجربہ میں مضرت ثابت ہوئے ہیں۔

یہ جماعت جس کو خدا تعالیٰ نمونہ بنانا چاہتا ہے اگر اس کا بھی یہی حال ہو کہ ان میں اخوت اور ہمدردی نہ ہو تو بڑی خرابی ہوگی۔ میں دوسرا پہلو نہ بیان کرتا لیکن مجھے چونکہ سب سے ہمدردی ہے اس لیے اسے بھی میں نے

بیان کرنا ضروری سمجھا یہی جس کے ساتھ واقعہ ہو جاوے اس کے ساتھ بھی اور چپے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی۔
انہوں نے یہی خود نہیں آسکا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عصر کے بعد بجے چکر آتا ہے۔ اور بچے خبر تک
نہیں جوتی جب تک انہوں نے نہیں کھدیا جو حال باہم ہمدردی ہو اور میں دُعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جماعت
سے اس ظالموں کو اُٹھائے۔ آمین

گیارہ ماہ پہلے زلزلہ کی خبر

ذکر کیا کہ ایک اخبار میں لکھا ہے کہ جو تیشی نے پیش گوئی کی ہے کہ اب زلزلہ کا کوئی خوف نہیں۔ فرمایا :
یہ اور بھی خوشی کی بات ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ پہلے غیب کی خبر میں دُنیا داروں کو بھی شامل کرے۔ اس بات
ہو جائے گا کہ جو تیشی پتے میں یا خدا کا کلام سمجھ ہے۔ اگر یہ جو تیشی اور علم طبقات الارض کے ماہر انگریز ایسے ہی دانا
ہیں کہ وہ زلزلوں کی خبروں سے پہلے ہی واقف ہو جاتے ہیں تو یقیناً انہوں نے گورنمنٹ انگریزی سے بڑی مدد
کی جو اس کے متعلق پہلے سے اطلاع دے کر ہزاروں جانوں کو اور کروڑوں روپے کے مال کو تلف ہونے سے
بچا لیا کیونکہ انہوں نے چھ ماہ پہلے خبردار اطلاع نہ دی کہ ایسی مصیبت آتی والی ہے۔ ہم نے تو گیارہ ماہ پہلے خبر دے
دی تھی کہ ایسی آفت آتی والی ہے جس سے مکانات گر جائیں گے اور مٹ جائیں گے اور وہ ایک زلزلہ کا دھکا
ہو گا۔ اس میں لفظ بھی ایک تھا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پہلا دھکا ہی بہت تیز ہونے والا تھا اچانک سب
مکانات ایک دفعہ ہی گر گئے مگر یہاں تک کہ جو برائندوں میں تھے وہ دوڑ کر باہر نہیں آ سکے اور جو بیٹے ہوئے
تھے وہ میٹھ نہیں سکے اور جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو کھڑا ہونے کا وقت نہیں ملا۔

۲۹ اپریل ۱۹۰۵ء

ایک روایا

گزشتہ رات کو ۲ بجے میں سات منٹ باقی تھے جبکہ ہم نے یہ روایا دیکھا کہ زمین ہلتی ہے۔ پہلے ہم

۱۔ الحکمہ جلد ۹ نمبر ۲ صفحہ ۲ مورخہ ۳۰ اپریل ۱۹۰۵ء و سید جلد ۱ نمبر ۲ صفحہ ۲۰ مورخہ ۳۰ مئی ۱۹۰۵ء

۲۔ یہ ملفوظات بھی ۲۸ اپریل ۱۹۰۵ء کے ہیں جو غالباً اسی دن کسی دوسرے وقت بیان ہوئے۔ (مُرتب)

۳۔ سید جلد ۱ نمبر ۲ صفحہ ۲۰ مورخہ ۲۹ اپریل ۱۹۰۵ء

نے خیال کیا کہ شاید ویسے ہی کچھ حرکت ہوتی ہے، مگر پھر زور سے ایک دھکا لگا تب یقین ہوا کہ زلزلہ ہے۔ اور
 میں گھر کے آدمیوں کو جگاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اٹھو زلزلہ آیا۔ حبارک کو بھی اطلاع۔ اور یہ بھی رویا میں کتا ہوں کہ جو کشتی
 کس قدر جھوٹے ہیں پنڈت نے تو اخبار میں چھپوایا تھا کہ اب زلزلہ نہیں آئے گا۔ اس کے بعد بیلاری ہوئی۔
 آج رات کی رویا کا ذکر تھا کہ سخت زلزلہ آئے گا اور گھر کے آدمیوں کو جگاتے ہیں۔ فرمایا کہ:

آسمان پر ضرور کچھ تیاری معلوم ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ ظاہر پر یہ بات محمول ہو اور ممکن ہے کہ اس سے مراد اور
 کوئی سخت آفت ہو۔ بعض دفعہ ویسے بھی زمینوں میں خف ہو جاتا ہے۔ فرمایا:

اس میں مبارک کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ یہ امر ہمارے واسطے خیر و برکت کا موجب ہوگا۔ گو دوسروں کے
 واسطے اس میں مصائب اور شدائد ہوں۔ میں نے مناسب سمجھا ہے کہ اس واسطے ایک اور اشتہار لکھا جاوے۔
 بار بار کے سمجھانے سے ممکن ہے کہ کوئی آدمی سمجھ جاوے۔

ذکر آیا کہ ندھیانہ میں ایک فتنہ کرنے پھر گایاں دینے پر مجرمانہ جی ہے۔ فرمایا کہ:
 اب ایسے لوگوں سے اعراض ہی اچھا ہے۔ ہم کیا جواب دے سکتے ہیں۔ خود ہی اب تو جواب
 دینے لگ پڑا ہے۔

ذکر ہوا کہ ایک شہر میں ایسا بھولہ آیا ہے کہ شہر کے ایک
نزول آفات کا سبب
 جمعہ کو بالکل تباہ کر گیا ہے۔ اور دریائے بیاس کا پانی پہاڑ کے
 گرنے سے ٹک گیا ہے اور خوف ہے کہ جب وہ ایک دفعہ پھٹے گا تو بڑا سخت طوفان نازل ہوگا۔
 فرمایا:

ہر طرف سے آفات کا سامنا ہے۔ چاروں عناصر انسان کو تباہ کرنے کے درپے ہیں۔ کیونکہ اس نے
 خدا کی نافرمانی کی۔

فرمایا:
 صرف باتوں سے کام پورا نہیں ہوتا۔ سنت اقدار ہمیشہ یہی ہے کہ نشانات دکھائے جاتے ہیں۔ البتہ
 کے الفاظ میں بھی استعارات ہوتے ہیں۔ زلزلہ سے مراد کبھی زلزلہ ہوتا ہے۔ کبھی آفت شدید۔
 آج رات میں اس خیال میں سویا تھا کہ زلزلہ کا خواب اور الہامات ہونے۔

فرمایا :

ایمان والے ایسے ہوتے ہیں پر دوسرے لوگ انہیں ٹھٹھا کرتے ہیں یہ ایسا اخبار بہت ہی شوخی کرتا ہے اور لوگوں کو خدا کے نشانوں سے غافل کرنا چاہتا ہے اور ان کو تھپک تھپک کر سلاتا ہے۔

مدقہ و خیرات اور توبہ سے بلائیں مقرر ہو جاتی ہیں

۲۴ اپریل ۱۹۰۵ء آتم کے متعلق کسی نے سوال کیا۔ فرمایا :

مدقہ و خیرات سے بلا دور ہو جاتی ہے۔ اگر مدقہ سے مذاہب میں تاخیر نہیں ہو جاتی تو پھر سارے پیغمبر نعوذ یا اللہ مجھ سے ٹھہرتے ہیں۔ یونس اور اس کی قوم کا قصہ بڑھو۔ آتم تو آخر ہی گیا تھا مگر یونس کی قوم تو توبہ کرنے سے بالکل بچ گئی۔ اگر وہ باوجود اس قدر گریہ و زاری اور خاموشی کے مرنے لگے تو پھر اس میں اور کچھ سلام میں کیا فرق ہوتا؟ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ شوخ میں اور غیر شوخ میں فرق کر کے دکھا دے۔

حکیم مئی ۱۹۰۵ء

منزل منظر گڑھ کا ایک عیسائی آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے مسلمان ہوا۔ اس کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا :

سچا مسلمان

گذشتہ زندگی اور مذہب اور قوم کے طرز و طریق کے مطابق انسان میں بعض خصلتیں اور خواہشیں راسخ ہو جاتی ہیں اور بہت گہرائی میں اندر اندر پوشیدہ ہوتے ہیں۔ سچا مسلمان وہ ہے کہ سب گندوں کی گھڑیاں اپنے سر سے پھینک کر اور اپنے آپ کو پاک صاف کر کے خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری اختیار کرے۔ کوئی غرض نفسانی درمیان نہ رکھے۔ رازق اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض ہندو مسلمان ہوتے ہی کسی مٹا سے ایک کاغذ لکھوا لیتے ہیں اور ان کی ساری عمر بیک مانگنے میں گذر جاتی ہے۔ ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اسلام کیا شے ہے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو دنیا کے لوگوں سے منہ پھیر کر خدا کی طرف آجائے۔ مسلمان کو چاہیے کہ ایسا طریق اختیار کرے جس سے نفس کی ذلت نہ ہو۔ تھوڑے پر قناعت کرے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھے۔ راستی اور

۱۔ مبداء جلد ۱ نمبر ۴ صفحہ ۸ مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۰۵ء

۲۔ مبداء جلد ۱ نمبر ۶ صفحہ ۶ مورخہ ۱۱ مئی ۱۹۰۵ء

مراہ مستقیم پر پتا قدم رکھے؛ ورنہ اسلام آئیں آنا اس کے لیے مفید نہیں۔

۲ مئی ۱۹۰۵ء

قبل نماز ظہر

ایک نئی روشنی کے نوجوان جو بہنی سے کسی تقریب پر لاہور گئے تھے اور وہاں سے حضرت اقدس کے شوقی ملاقات میں تادیان تشریف لائے تھے۔ حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت ان کا حال دریافت کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا :

دین کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت
زمانہ میں بہت انقلاب ہوتے ہیں۔ لیکن اکثر آج کل
لوگوں کا یہ حال ہے کہ ایک طرف ایسے بھٹکے ہوئے

ہیں کہ دوسری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے اور اپنے دنیوی کاموں میں یا رسمی معاملات میں ایسے مہنک ہیں کہ دوسری جانب یا تو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے یا اس سے قطعاً نفرت رکھتے ہیں۔ لیکن جو بات خدا کی طرف سے ہونے والی ہے وہ خواہ مخواہ ہو کر رہتی ہے۔ دیکھو ایک زور آور سیلاب جو آئینوالا ہوتا ہے اسکو کوئی کتنا ہی دمکے بہر حال وہ آہی جاتا ہے اور کسی کے روکنے سے روک نہیں سکتا۔

حضرت کے اس نوجوان سے دریافت کرنے پر کہ آپ کتنے روز ہمارے پاس قیام کریں گے انہوں نے عرض کی کہ مجھے کل واپس جانا ضروری ہے۔ اس پر فرمایا کہ :
آپ اخلاص کے ساتھ یہاں آئے ہیں۔ آپ چند روز ٹھہرتے تو خوب ہوتا۔ مگر آپ کا وقت تنگ ہے
دوسرے پہلو کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔

کارِ دنیا کے تمام نہ کرد

جیسا جیسا انسان کسی کام میں بڑھتا ہے ویسا ہی اس کام کے بڑھنے اور زیادہ ہونے کے بھی راہ کھلتے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ دوسری طرف توجہ کرنے کے واسطے انسان کے پاس نہ وقت رہتا ہے اور نہ ہمت بگر رشید آدمی کے واسطے خدا تعالیٰ آپ ہی سامان مہیا کر دیتا ہے اور اس کے دل کے اندر ہی ایک داعی پیدا کر دیتا ہے۔ حدیث تشریف میں آیا ہے۔ اِذَا ارَادَ اللّٰهُ خَيْرًا لِّغُلَامٍ فَاِنَّهُ يَفْقَهُ فِي السَّيْنِ جِب اللّٰہ تعالیٰ کسی کے

واسطے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اُسے دین میں فہم ملتا کہ تاہے۔ آجکل لوگوں کو انگریزی تعلیم نے فریفتہ کر رکھا ہے اور اکثر لوگ ایسے ہیں کہ ان کو دوسرے گھر کا ایمان ہی نہیں اور اگر گھسی کو کہے تو ایسا کہ ہونا نہ ہونا برابر ہے مگر اس وقت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اپنا چہرہ دکھلا دے مخلوق کی فسادت قلبی انتہا تک پہنچ گئی ہے اور لوگوں نے نرمی سے فائدہ نہیں اٹھایا اس واسطے وہ اب قہری نشان بھی دکھانا چاہتا ہے۔ سید ہیں وہ لوگ جو قبل ایسے نشانات کے واقع ہو جانے کے ایمان لادیں ورنہ فرعون کی طرح آفت میں پڑ کر ایمان لانا مفید نہیں ہوتا۔ جو لوگ بعد میں ایمان لاتے ہیں وہ برگزیدہ پاک جماعت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ کا ہمارے پاس آنا دو تاج سے خالی نہیں۔ یا تو قبل از وقت آپ پر اثر پڑے یا بعد میں آپ کو حسرت ہو۔

(زوجان - خدا کرے دوسری بات نہ ہو)

جس سلطنت کے نیچے لوگ رہتے ہیں اس کا اثر مخلوق پر ضرور ہی ہوتا ہے۔ لوگ اگرچہ بغا ہر ایک مذہب رکھتے ہیں مگر ہم ان کا سارا رخ دنیا کی طرف ہے اور خدا کی طاقتوں پر ایمان نہیں ہے، لیکن اب وقت آگیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی سنت قدیمہ کے مطابق پھر جلوہ دکھائے۔ یہ زمانہ نوح کے زمانہ سے بہت ملتا ہے۔ اس وقت بھی لوگ اکثر دہریہ تھے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

كُنْتُ كَفَرًا خَفِيًّا فَأَخْبَيْتُ أَنَّ أَخْرَجْتُ

میں ایک مخفی خزانہ تھا۔ پھر میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں

صرف انگریزی زبان میں کوئی کتنی ہی ترقی کرے اس کا نتیجہ بجز دُنیا کے اور کچھ نہیں ہے یوں دیکھ لینا چلیے کہ جو بچے ایسے ہیں کہ ان کے ماں باپ ہر دو انگریز ہیں ان کا انگریزی میں کمال ان کو دین کے لیے کیا فائدہ دے سکتا ہے کیونکہ یہ زبان وہ نہیں جس کے ساتھ فخر کیا جاسکے۔ معاش بیشک انسان پیدا کر سکتا ہے مگر معاش تو ایک مزدور بھی دہی ہی پیدا کر لیتا ہے بلکہ وہ مزدور اچھا ہے کیونکہ اس کے ساتھ وسوس نہیں ہیں۔ ہمارا منشا یہ نہیں کہ انگریزی نہ پڑھو۔ خود ہماری جماعت میں بہت انگریزی خوان ہیں اور بنی۔ اے ایم اے تک تعلیم یافتہ ہیں اور معزز سرکاری عہدوں پر ملازم ہیں لیکن ہمارا منشا یہ ہے کہ اس سے نیک فائدہ اٹھاؤ اور اس کے بڑے فلسفہ سے بچو جو انسان کو دہریہ بنا دیتا ہے۔

برٹش میں ایک اثر ہوتا ہے۔ چونکہ انگریزی زبان میں بہت سی کتابیں اس قسم کی ہیں جو دہریت یا دہریت کی طرف مچکے ہوئے خیالات پلنے اندر رکھتی ہیں۔ اس واسطے بغیر کسی زبردست ارشاد اور فضل الہی کے ہر ایک شخص اس سے کچھ نہ کچھ متاثر ہو رہا ہے۔ آجکل دُنیا کے لیے حد سے زیادہ زور لگایا جاتا ہے مگر معاش کے لیے سب دروازے کھلے ہیں۔ افراط کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔ دُنیا میں بہت لوگ ایسے ہیں کہ وہ خدا

پر ایمان رکھنے کا بھٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا آخرت کے لیے وہ اس قدر محنت اور جان غراشی کرتے ہیں جس قدر کہ وہ دنیا کے لیے کر رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہی نہیں کہ اس طرف کا معاملہ بھی کبھی پڑے گا۔

نوجوان نے عرض کی کہ میں نے عربی بھی ساتھ ساتھ پڑھی ہے۔ حضرت نے فرمایا :

ہم تو صرف ملتے پر بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ کیا ہزاروں مولوی ایسے نہیں ہیں جو بڑے بڑے علوم عربیہ کی تحصیل کر چکے ہیں، مگر پھر بھی وہ اس سلسلہ حقہ کی مخالفت کرتے ہیں اور وہ علوم ان کے واسطے اور بھی زیادہ حجاب کا موجب ہو رہے ہیں۔ ہزاروں مولوی ہیں جو بزرگالیاں دینے کے اور کچھ کام نہیں رکھتے۔ بیشک معارفِ قرآنی کا ذخیرہ سب عربی میں ہے، تاہم جب ایک حد تک گزر جاتی ہے اور خدا کے ایک رسول کی بہت زمانہ گزر جاتا ہے تب لوگوں کے ہاتھ میں صرف الفاظ ہی رہ جاتے ہیں جن کے معانی اور معارف کسی پر نہیں کھل سکتے بیشک کہ اللہ تعالیٰ ان کے واسطے کوئی چابی پیدا نہ کر دے جب خدا کی طرف سے راہ کھلتا ہے تب کوئی متور قلب والا زندہ دل پیدا کیا جاتا ہے۔ وہ صاحبِ حال ہوتا ہے اس واسطے اسکی تفسیر درست ہوتی ہے۔ زندہ دل کے سوا کچھ نہیں۔ یہ باتیں سیدھی ہیں مگر انھوں نے کہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔

(نوجوان :- جمالت ہے۔)

خدا اکسا ہے کہ حضرت مسیح فوٹ ہو گئے۔ حدیثِ نبوی سے بھی یہی ثابت ہے کہ فوت ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مردوں میں دیکھا۔ پھر بھی ہمارے مخالف مولوی انکار کرتے چلے جاتے ہیں۔

(نوجوان :- جمالت اور بد قسمتی۔)

اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری ملاقات سے فائدہ دے۔

۶ مئی ۱۹۰۵ء

قبل ظہر

اللہ تعالیٰ سے چہرہ نمائی کے لیے دُعا فرمایا کہ :

ہم تو زور کے وقت آتے تھے کہ باغ میں چل کر دُعا کریں۔ اب محض اس وجہ سے ٹھہرے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ

سنے جو خبر دی ہے اس کے متعلق کچھ اور معلوم ہو جاوے کہ وہ قریب ہے یا دور۔ اگر معلوم ہو کہ دور ہے تو پھر ایک ماہ کے بعد واپس پہلے جاویں گے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ زلزلہ ایسے وقت آئے گا کہ کسی کو خبر بھی نہ ہوگی بلکہ لوگ ہماری تکذیب کر چکے ہوں گے کہ وہ پیش گوئی بھوئی نکلی۔ قرآن شریف سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ (الانعام: ۴۵) یہ عادت اللہ ہے کہ ایسے وقت مذاب آتا ہے جب لوگ اُسے بالکل بھول جاتے ہیں۔ ایسا ہی ان الممات سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا: چُپ کر آؤں گا۔ گویا ہر شخص کا دل یقین کرے گا کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے لَفْتَةً کایسی منشا ہے۔

ملقات الارض دے اور بوشی سب مل کر فیصلہ کر دیں کہ کوئی زلزلہ نہیں آئے گا۔ پھر خدا تعالیٰ کی وحی کی اور بھی غفلت ظاہر ہوگی۔ حقیقت میں اگر وہ بھی یہی رائے دیتے کہ زلزلہ آئے گا تو ہماری بات مشتبہ ہو جاتی اور کمزور سمجھی جاتی۔ لیکن اب تو ان لوگوں نے اقرار کر لیا ہے کہ زلزلہ نہیں آئے گا۔

نہر لایا :

اگر اب خدا تعالیٰ چُپ رہے تو پھر دہریہ پن کے سوا کوئی اور مذہب نہ ہوگا۔ اگر اس وقت اس کی چہرہ غمازی کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کرب ہوگی۔ جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں دُعا کی تھی کہ اے اللہ اگر تُو نے آج اس گروہ کو ہلاک کر دیا تو تیری کبھی عبادت نہ ہوئی۔ یہی دُعا آج ہمارے دل سے بھی نکلتی ہے۔ پس یقیناً یاد رکھو کہ اب اگر خدا تعالیٰ دستگیری نہ کرے تو سب ہلاک ہو جائیں اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اگر نہ ہو تو قطع یقین ہو جاتا ہے۔ بچہ کو اگر دودھ نہ ملے تو وہ کب تک بچے گا۔ آخر سب ک کمر جاتے گا۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے انقطاع امداد ہو تو انسان چونکہ کمزور اور ضعیف ہے جیسا کہ فرمایا: خَلَقَ الْإِنْسَانَ مَذِينِيفًا (نار: ۲۹) پس وہ بھی آخر زوہمانی طور پر مر جائے گا۔ اس کی طرف اشارہ کر کے براہین احمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اگر خدا ایسا نہ کرتا تو دنیا میں اندھیرا پڑ جاتا۔ اصل یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی تائید میں اور اس کے سمانہ بتاؤہ نشان ظاہر ہوتے ہیں تو ایمانی حالت درست اور مضبوط رہتی ہے ورنہ شیطانِ علوم نے کچھ ایسا دخل کر لیا ہے کہ وہ دلوں سے قہری سیاست کے بغیر جو آسمان سے اُترتی ہے، نکل ہی نہیں سکتے ان کے لیے ایسی قہری ضرب چاہیے کہ شیطان بیخ کن نکل جاوے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ پس وہ اپنے بندوں پر ان نشانوں کے ذریعہ فضل کر رہا ہے اور اُن کے ایمانوں کو طاقت دے رہا ہے۔

فرمایا :

ہر کسی کو میں نے ایک جاس کا پتہ توڑا۔ اس پر ہر جگہ غور سے دیکھا تو میں لکھا ہوا پایا۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ :

۱۵ مئی ۱۹۰۵ء

سلسلہ کا مستقبل فرمایا :

انبیاء کی زندگی وہی ہوتی ہے جو ابتلا بھی ساتھ ہو۔ چپ چاپ کی زندگی جو امن کے ساتھ کھاتے پیئے گذر جائے وہ عمدہ زندگی نہیں ہوتی۔ محنتوں اور مشقتوں کے بعد مریٹھٹیکٹ ملا کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ جو خدا نے جاری کیا ہے۔ یہ اب ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گا خواہ ہماری محنتوں سے یہ کام پورا ہو خواہ قضاء و قدر سے ایسے امور پیدا ہو جائیں جو اس کام کو پورا کر دیں۔

زلزلہ کے متعلق اشتہار شائع کرنے کا مقصد فرمایا :

ہم نے زلزلہ کے متعلق جو اشتہار شائع کیا ہے یہ مخلوق الہی کی خیر خواہی کے واسطے ہے اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی کے گھر کو آگ لگے اور کوئی جا کر اسے اطلاع دے۔ ہر ایک خطرناک بات جو آئندہ ہونے والی ہوتی ہے جب اس سے کسی کو اطلاع دی جائے تو ممکن ہے کہ اس کو تنویر ہو۔ مگر یہ اطلاع اس کی بہتری کے واسطے ہے تاکہ آئندہ تباہی سے وہ بچ جاوے۔

بہلول پور علاقہ لائل پور سے ایک خط پڑھا گیا جس میں لکھا تھا کہ ۱۱ مئی کی رات کو یہاں ایسا زلزلہ آیا کہ پہلے ایسا سخت نہ آیا تھا۔ ذکر آیا کہ اس سے نجومیوں کی بات غلط ہوئی جنہوں نے کہا تھا کہ اب

۱۷ الحکمہ جلد ۹ نمبر ۱۶ صفحہ ۸ مورخہ ۱۰ مئی ۱۹۰۵ء

۱۸ ولندہ ما قیل :-

برگ درختان سبز در نظر ہو شمار ہر ورق دفتر لیست معرفت کردگار (ایڈیٹر)

ان تاربخوں میں کوئی زلزلہ نہیں آوے گا۔

ابستلاؤں کا مقصد

خدا کے بندوں پر ابستلاؤں کے آنے کا ذکر تھا۔ فرمایا :
 ابستلاؤں کا آنا مزدوری ہے بعض فوجات کا مدار ابستلاؤں پر ہوتا ہے کسی کی گریہ و زاری بعض دفعہ ہاتھ کھول دیتی ہے بشمول میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک دفعہ کھانے کو نہ تھا۔ وہ بزرگ اور اس کے ساتھی سب جمو کے تھے۔ اتنے میں ایک روکا جلوہ بچتا ہوا وہاں سے آگزا۔ اس بزرگ نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ اس سے جلوہ چھین لو۔ چنانچہ آدمیوں نے ایسا کیا اور وہ جلوہ بزرگ نے اور اس کے ساتھیوں نے کھا لیا۔ وہ روکا بہت رویا۔ اور چلایا۔ آدمیوں نے سوال کیا کہ اس میں کیا حکمت تھی کہ بچہ کا جلوہ چھین لیا۔ فرمایا کہ یہی اس بچہ کی پوچھی تھی۔ وہ بہت درد کے ساتھ رویا ہے اور اس کا رونا موجب کشائش اور فوج کا ہوا ہے جو ہماری ٹھانی نہیں ہو سکتی تھیں؛ چنانچہ اس بچہ کو اس کے حق سے بہت زیادہ دے کر راضی کیا گیا۔
 اسی طرح بعض ابستلا صرف اس واسطے آتے ہیں کہ انسان اس رتبہ کو جلد حاصل کرے جو اس کے واسطے مقدّر ہے۔

ذکر تھا کہ ۱۱ اپریل گذر گئی ہے جس کے واسطے انگریز نے پیشگوئی زلزلہ کی تھی۔ اب لوگوں کو تشفی ہو گئی۔ فرمایا :

لوگ منعم پرست ہیں۔ خدا پرست نہیں ہیں

سُبْحَانَ اللَّهِ کے معنی ایک شخص نے اپنا خواب لیا کہ میں سُبْحَانَ اللَّهِ پڑھتا ہوں۔ فرمایا :

سُبْحَانَ اللَّهِ یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خلاف وعدہ اور کذب اور دیگر تمام منقستوں سے پاک ہے وہ اپنے وعدوں کو سچا کرتا اور پیشگوئیوں کو پورا کرتا ہے۔

۱۶ مئی ۱۹۰۵ء

نسرلیا :

سورہ اِذَا زُلْزِلَتْ اَلْاَرْضُ میں زلزلہ کے واسطے صاف پیش گوئی ہے کہ زمین پر سخت زلزلہ آئے گا۔ اور زمین اندر کی چیزیں باہر نکال پھینکے گی۔

پھاڑوں کی ساخت

نسرلیا :

قرآن شریف میں آیا ہے کہ پھاڑ زمین کی مٹیں ہیں۔ نادان اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے۔ اس زلزلہ نے اس اعتراض کو بھی صاف کیا ہے۔ ان آتش فشاںوں اور زلزلوں کا موجب یہ پھاڑ ہی ہوا کرتے ہیں جب پھاڑوں پر تباہی پڑتی ہے تو سب پر تباہی پڑتی ہے۔ پھاڑ امن دیا ہے اسی کا مرکز بنا ہوا ہے۔

۱۷ مئی ۱۹۰۵ء

معالج کے لئے ہدایت

ایک ڈاکٹر صاحب کا ذکر کیا کہ انہوں نے ایک بیماری کو خوفناک بتایا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ سندڑ ہے۔ نسرلیا :

یہ لوگ ایسی غلطیاں کھاتے ہیں۔ ہمارے مسلمان اطباء میں کیا عمدہ بات ہے کہ کھانا کھانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ طیب یہ پڑھا کرے۔ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا بِمَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (البقرہ: ۳۲) تو پاک ہے ہیں کوئی علم نہیں سوا اس کے جو تو نے ہم کو سکھایا تحقیق تو علم اور حکمت والا ہے۔

۲۴ مئی ۱۹۰۵ء

ایک خادم نے عرض کی کہ مخالفت حضور کی نسبت جھوٹی خبریں بیماری وغیرہ کی شائع کرتے رہتے

۱۷ مئی ۱۹۰۵ء

۱۷ مئی ۱۹۰۵ء

ہیں اور ہمیں سناتے ہیں۔ فرمایا :

عنائین خواہ مخواہ ایسی بات کرتے ہیں جس سے تم کو اشتعال پیدا ہوا اور روانی ہو جائے۔ ایسے فتنوں سے بچنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ جو شخص کسی پر شتم لگا تا ہے وہ ترناہیں جینک کہ اس میں گرفتار نہ ہو جائے۔

ایک خادم نے عرض کی کہ تمام قسم کے درودوں کے واسطے عمدہ علاج ہے کہ بھرجی کی ریت ہو۔ اس پر اکھٹکھا جائے وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا :

یہ توجہ کی ایک قسم ہے مگر یاد رکھو کہ دعائیں پاک صاف شرک سے خالی کوئی توجہ نہیں۔ دوسری قسم کی توجہوں میں انسان کا بھر دوسرا شیاء پر ہوتا ہے جب قبلہ حقیقی کی طرف توجہ نہ ہو تو پھر بے فائدہ ہے۔

فرمایا :

انگریزی میں سونے کو گولڈ کہتے ہیں جس کے لکھنے میں انگریزی حروف ج۔ د۔ ل استعمال ہوتے ہیں۔ یہ عربی لفظ دقبال کا مقلوب ہے۔ عربی میں دقبال سونے کو کہتے ہیں۔

اس زمانہ کی سہولتیں ہماری خدام ہیں
اس زمانہ کے عجائبات کا تذکرہ تھا کہ ریل تار
ڈاک وغیرہ کس قدر سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں فرمایا :

اسی واسطے ہم کو انعام ہوا۔ اَللّٰهُ يُجْعَلُ لَكَ سُهْوَةً کیا ہم نے تیرے ہر امر میں سہولت نہیں کر دی۔ حقیقت میں یہ اشیاء کسی کے لیے ایسی مفید نہیں ہوئیں جیسی کہ ہمارے واسطے ہوتی ہیں۔ ہمارا مقابلہ دین کا ہے اور ان اشیاء سے جو فتنہ ہم اٹھاتے ہیں وہ دائمی رہنے والا ہے۔ لوگ بھی چھاپے خانوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن ان کے اغراض دنیوی اور ناپائیدار ہیں۔ برخلاف اس کے ہمارے معاملات دینی ہیں۔ اس واسطے یہ چھاپے خانے جو اس زمانہ کے عجائبات ہیں دراصل ہمارے ہی خدام ہیں۔

ایک الہام فرمایا :

آج رات یہ وحی ہوئی

اُرَيْدُ مَا تَرِيْدُونَ

میں ارادہ کرتا ہوں جو تم ارادہ کرتے ہو۔ چونکہ ہمارے ارادے دوسروں کے واسطے مشترک ہیں جن کے لیے ہم دُعا نہیں کرتے ہیں اس واسطے اس میں سب کے واسطے بشارت ہے۔ یہ وحی قبولیت دُعا کی طرف اشارہ کرتی ہے یعنی تمہارے ارادے کے موافق ہمارا ارادہ ہے۔

حضرت مولوی نور الدین صاحب نے عرض کی کہ یہ کس کی شریف کی اس وحی کے مطابق ہے کہ
 اَيْنَمَا تُوْذَوْنَ فَتَحْوَ جَهَنَّمَ (البقرة ۱۶۱)

قبولیت دُعا کے اوقات : شیخ رحمت اللہ صاحب کو فرمایا کہ :

ہم آپ کے واسطے دُعا کرتے ہیں آپ بھی اس وقت دُعا کیا کریں۔ ایک تورات کے تین بچے متحدہ کے واسطے خوب وقت ہوتا ہے۔ کوئی کیسا ہی ہو تین بچے اُنھنے میں اس کے لیے ہر ج نہیں اور وہ صاحب اچھی طرح سُورج چمک اُٹھے تو اس وقت ہم بیت الدقایم بیٹھتے ہیں۔ یہ دونوں وقت قبولیت کے ہیں۔ نمازیں تکلیف نہیں۔ سادگی کے ساتھ اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں دُعا کرے۔

صلوٰۃ اور دُعا میں فرق فرمایا :

ایک مرتبہ میں نے خیال کیا کہ صلوٰۃ میں اور دُعا میں کیا فرق ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اَلصَّلَاۃُ رُحْمُ السَّمَاۗءِ۔ اَلصَّلَاۃُ رُحْمُ الْعِبَادَةِ یعنی نمازی دُعا ہے۔ نماز عبادت کا مغز ہے۔ جب انسان کی دُعا محض دُعا ہی نہیں اُمید کے لیے ہو تو اس کا نام صلوٰۃ نہیں لیکن جب انسان خدا کو ملنا چاہتا ہے اور اس کی رضا کو تہ نظر رکھتا ہے اور ادب، انکسار، تواضع اور نہایت محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہو کر اس کی رضا کا طالب ہوتا ہے۔ تب وہ صلوٰۃ میں ہوتا ہے۔ اصل حقیقت دُعا کی وہ ہے جس کے ذریعہ سے خدا اور انسان کے درمیان رابطہ تعلق بڑھے۔ یہی دُعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قُرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے اور انسان کو نامعقول باتوں سے ہٹاتی ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ انسان رضائے الہی کو حاصل کرے۔ اس کے بعد روا ہے کہ انسان اپنی دُعا ہی ضروریات کے واسطے بھی دُعا کرے۔ یہ اس واسطے روا رکھا گیا ہے کہ دیوی شکلات بعض دفعہ دینی معاملہ میں مارج ہو جاتے ہیں۔ خاص کر خامی اور کج چنے کے زمانہ میں یہ امور ٹھوکر کا موجب بن جاتے ہیں۔ صلوٰۃ کا لفظ پُر سوز منے پر دلالت کرتا ہے جیسے آگ سے سوزش پیدا ہوتی ہے۔ ویسی ہی گزارش دُعا میں پیدا ہوتی

چاہیے جب ایسی حالت کو پہنچ جائے جیسے موت کی حالت ہوتی ہے تب اس کا نام صلوٰۃ ہوتا ہے۔

نماز میں وساوس کی وجہ ایک شخص نے سوال کیا کہ مجھے نماز میں وساوس ادا ہوا ہر ادا ہر

کے خیالات بہت پیدا ہوتے ہیں۔ سنایا :

اس کی اصل جدا اس اور غفلت ہے۔ جب انسان خدا تعالیٰ کے مذاہب سے غافل ہو کر اس میں ہو جاتا ہے تب وساوس ہوتے ہیں۔ دیکھو زلزلے کے وقت اور کشتی میں بیٹھ کر جب کشتی غرق مقام پر پہنچتی ہے سب اللہ اللہ کرتے ہیں اور کسی کے دل میں وساوس پیدا نہیں ہوتے۔

ذکر کیا کہ بعض جگہ مخالفین ہماری جماعت کے لوگوں

مخالفین کا وجود بھی ضروری ہے کو بہت دکھ دیتے ہیں اور بڑی بڑی ایذا رسانی

کرتے ہیں۔ سنایا :

خدا تعالیٰ کے آگے کسی کا باوجود کرنا مشکل نہیں۔ لیکن جس کی طاقتیں بڑی ہوتی ہیں اس کا حوصلہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ لیکن ایسے آدمیوں کا وجود بھی ضروری ہے۔ امداد کا وجود انبیاء کے واسطے بہت مفید ہوتا ہے۔ قرآن شریف کے جو تیس پیارے ہیں۔ اس کے اکثر حصہ کے نزول کا سبب امداد ہی ہوئے۔ اگر سب ابو بکرؓ کی طرح استقامت و قناعت کئے والے ہوتے تو چند آیتوں پر سلسلہ ختم ہو جاتا۔ درخت کے واسطے جیسے صاف پانی کی ضرورت ہے ویسے ہی کچھ کھانے کے لیے گند کی بھی ضرورت ہے۔ بہت سی آسانی سرگرمی اسی لوگوں کی شرارتوں پر منحصر ہے۔ کوئی بھی نہیں جس کے امداد نہیں ہوتے۔ نبی کے نفس کے واسطے یہ امر بہتر ہے کیونکہ اس طرح اس کی توجہ بڑھتی ہے اور مبعوجت مایند و نصرت زیادہ ہوتے ہیں اور جماعت کے واسطے بھی مفید ہے کہ وہ چکے ہو جاتے ہیں۔ خدا کو دیر نہیں لگتی کہ لاکھوں کروڑوں کو ایک آن میں تباہ کر دے لیکن ضرورت کے سبب مخالفین کا وجود قائم رکھا جاتا ہے جس شہر میں خاموشی سی ہو اس جگہ جماعت ترقی نہیں کر سکتی۔ خدا کی حکمتوں کو ہر ایک شخص نہیں پہچان سکتا۔

۲۶ مئی ۱۹۰۵ء

چند اہمات اور ایک روایا : فرمایا :

مگر میں طبیعت میل تھی بہت سرور و بہار اور کھانسی بھی تھی۔ لوگوں کے لیے استلزام کا خوف ہوتا ہے۔ میں نے رات بہت دیر تک شیخ رحمت اللہ صاحب کو کھانا کھانے کے لیے کہا آپ کے لیے بھی دوا کی تھی۔ پہلے تو ایک مشقہ سالام ہوا۔ معلوم نہیں کس کے متعلق ہے اور وہ یہ ہے : (۱) شَرُّ الدَّيْنِ اَلْعَمْتُ عَلَیْکُمْ (ترجمہ) شرارت ان لوگوں کی ہی پر تو ہے انعام کیا (۲) میں اُن کو سزاؤں کا (۳) میں اس عورت کو سزاؤں کا۔ معلوم نہیں یہ کس کے متعلق ہے۔ اس کے بعد مگر دواؤں کے متعلق یہ اہام ہوا۔

رَدَّ اِلَیْہَا دُوحَہَا وَ رَیْحَانُہَا - اَرَحَّ رَدَّ ذَاتِ اِلَیْہَا دُوحَہَا وَ رَیْحَانُہَا

روایا :- اسی وقت جبکہ مذکورہ بالا اہام ہوا دیکھا کہ کسی نے کہا کہ آئیواسے زلزلہ کی یہ نشانی ہے۔ جب میں نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ اس ہمارے نیمہ کے سر پر سے جو باغ کے قریب نصب کیا ہوا ہے ایک چیز گری ہے۔ نیمہ کی چوب کا اوپر کا سراوہ چیز ہے۔ جب میں نے اٹھایا تو وہ ایک فرنگ ہے جو عورتوں کے ناک میں ڈالنے کا ایک زیور ہے۔ اور ایک کاغذ کے اندر پٹا ہوا ہے۔ میرے دل میں خیال گذرا کہ یہ ہمارے ہی مگر کاہت سے بھریا ہوا تھا اور اب بلا ہے اور زمین کی بلندی سے ملا ہے اور یہی نشانی زلزلہ کی ہے۔

آج کی تازہ وحی رَدَّ اِلَیْہَا دُوحَہَا وَ رَیْحَانُہَا کا ذکر فرمایا :

اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ماضی کا عیضہ استعمال کیا ہے۔ تمام سہادی کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی امر کے منور آئندہ پورا ہو جانے کے متعلق کسی پیش گوئی کو یا پھر فرماتے وقت ماضی کا عیضہ استعمال کرتا ہے مثلاً قرآن شریف میں آیا ہے تَبَّتْ یَدَا اٰدَمَ لَہْبٍ وَ تَبَّتْ - (القصہ ۲۱) ابولیب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور خود بھی ہلاک ہو گیا۔ یہ وحی الہی بطور پیش گوئی کے ایسے وقت میں نازل ہوئی تھی جبکہ ابولیب

۱۔ نقل مطابق اصل (مرتب)

۲۔ ۲۶ مئی یا تنیک کی ڈائری جو صبح کے وقت کی معلوم ہوتی ہے مبداء جلد ۱۸ صفحہ ۲ پر درج ہے۔ اس کے بعد کی ڈائری جو صفحہ ۴ پر درج ہے شام کی معلوم ہوتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (مرتب)

چنگ بھلا پھر متا۔ لیکن آسمان پر اس کے لیے ہلاکت کا حکم ہو چکا تھا۔ اس واسطے یہ بات ایسے طور پر بیان کی گئی کہ یہ کام ہو چکا ہے۔ پہلے ایک معاملہ آسمان پر ہو جاتا ہے اور پھر زمین پر اس کا ظہور ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہمارا امام عقیقت السید یار دالا تھا یعنی مٹ گئے تھر۔ اگرچہ گیارہ ماہ پہلے یہ زلزلہ کی پیش گوئی تھی؛ تاہم چونکہ آسمان پر یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ زلزلہ ضرور آئے گا اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مکانات عارضی اور مستقل سب گر گئے اور نشان بٹ گئے جو لوگ شملہ پیدائیاں کے نامزد نگار وغیرہ اعتراض کر سکتے ہیں وہ اس محاورہ سے ناواقف اور جاہل ہیں یا جان بوجھ کر تعصب کے ساتھ منکر کرتے ہیں (اور نہ یہ محاورہ سب زبانوں میں پایا جاتا ہے)۔ اُنہم کے متعلق جب ہم نے پیش گوئی کی تھی تو اس نے اسی مجلس میں کہا تھا کہ میں تو مر گیا۔ باوجود بیسائی ہونے کے وہ ادب کا بہت لحاظ رکھتا تھا اور یہی سبب تھا کہ وہ ڈرتا رہا اور میعاد کے اندر مرنے سے بچ گیا۔ ابولسب کے متعلق صاف پیش گوئی تھی کہ میں گئی تھی کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ حالانکہ وہ سنگت بدر کے بعد طاعون سے مرغا تھا۔

فرمایا د

روح دریمان سے مراد ہر قسم کی آسائش اور آسودگی ہوتی ہے۔

مبارک منہ کے مبارک الفاظ معنا

(مؤرخ شیخ عبدالحق رحمہ اللہ)

وقت ۹ بجے آپ باہر تشریف لائے۔ شیخ رحمت اللہ صاحب نور اور مولوی صاحبان اور دیگر اصحاب مصل موجود تھے۔ ادھر ادھر کی باتوں میں آپ نے فرمایا کہ :

ہم خدا کے سرین اور انبویہ بھی بزدلی نہیں ہوا کرتے بلکہ سچے مومن بھی بزدلی نہیں ہوتے بزدلی ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ معاذ اللہ ہم پر مصیبتوں نے بار بار حملے کئے مگر انہوں نے کبھی بزدلی نہیں دکھائی۔ خدا تعالیٰ اُن کی نسبت فرماتا ہے۔ مِنْهُمْ قَتْلٌ فَتَعْنَىٰ قَتْلِهِ وَ مِنْهُمْ مَكْنٌ فَتَحْطَرُّ وَمَا بَدَلُوا بَدْلًا (الاحزاب ۴۶) یعنی جس ایمان پر انہوں نے کمر بستہ اندھی تھی اس کو بعض نے تو نبھادیا اور بعض منتظر ہیں کہ کب موقع ملے اور

لے بعد جلد نمبر ۱۸ صفحہ ۲۵ مورخہ ۲۵ مئی ۱۹۰۵ء - (بجز معلوم ہوتا ہے یہ پرچہ ۲۸ مئی کے بعد شائع ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ۲۶ تا ۲۸ مئی کی ڈائری اس میں بھی ہے۔) (مرتب)

لے اس ڈائری پر تاریخ نہیں لکھی۔ لہذا ۲۶ تا ۲۷ مئی ۱۹۰۵ء کی معلوم ہوتی ہے۔ ان دونوں میں شیخ رحمت اللہ صاحب قادیان میں موجود تھے۔ (مرتب)

مرد خداوند اہل انہوں نے بھی کم ہمتی اور بزدلی نہیں دکھائی۔

سب سے بڑھ کر راحت دُعا کے متعلق آپ نے فرمایا کہ :

ادھر کی جاتی ہے ادھر اُدھر خواب ملتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا راحت ہو سکتی ہے اور یہی ماہر الامتیاز امر ہوتا ہے جو مامورین اور دُوسروں میں رکھ دیا جاتا ہے۔

استحباب دُعا کا ایک وقت ہوتا ہے : فرمایا :

شیخ صاحب میں آپ کے لیے پانچ وقت دُعا کرتا ہوں لیکن استحباب کا ایک وقت ہوتا ہے انسان کو بعض وقت ایک ہی سمت مقصود ہوتی ہے، مگر خدا تعالیٰ مومن کے لیے دُنیا اور آخرت میں سنوار چاہتا ہے۔ اس لیے بعض وقت ابتلا آجاتے ہیں جو بلا خیر بابرکت ہوتے ہیں بعض انسانی کمزوریوں کا علاج یہ مصائب ہوتے ہیں۔ انسان میں بیشک بعض کمزوریاں ایسی ہوتی ہیں جن کو یہ سمجھ نہیں سکتا لیکن میری دُعا میں ایسی ہوتی ہیں کہ عقل قبولیت تک پہنچتی ہیں، وقت شرط ہے۔

پھر ایک طرف مخاطب ہو کر فرمایا :

میں آپ کے لیے دُعا کرتا ہوں لیکن کل کے امر میں میں نے خیال کیا تو میں نے سمجھا کہ شاید یہی امور میری دُعا کی استحباب میں مانع ہوں مگر آپ کے کچھ پر مجھے اصل واقعہ کی حقیقت معلوم ہوئی۔ دُعا کی قبولیت میں تاخیر ڈالنے والے یا دُعا کے ثمرات سے محروم کرنے والے بعض مکر و دھت ہوتے ہیں جن سے انسان کو بچنا لازم ہے۔

مصائب دُنیا میں اگر آخرت میں موجب مارج ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے ثواب ملنا دیکھ کر بعض لوگ کہیں گے کہ کاش ہمارے وجود بھی پیچیدگیوں سے کاٹے جاتے اور ہم بھی یہ معاوضے حاصل کرتے سب سے بڑھ کر مصائب انبیاء پر آتے ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو زندگی میں کیا کیا تکلیفیں اُٹھانی پڑیں۔ غرضیکہ گھبرانا نہیں چاہیے۔

اپنے الہامات پر یقین کامل ہیں زلزلے کے متعلق پورا اطمینان ہے۔ مَا رَمِيتْ اِذْ رَمِيتْ

وَلَعَنَ اللَّهُ زُحْلٰی ہمارے اشتہارات کے شائع ہونے کے بعد التمام ہوا ہے جس سے خدا تعالیٰ کا ارادہ قلمی ثابت ہوتا ہے ہم نے جو کچھ اغراجات ہزاروں تک نیچے وغیرہ لکھا کر کئے ہیں وہ دعوے کی بنا پر نہیں کئے ہیں خدا کی باتیں ہر ایمان ہے تاریخ کا مقرر نہ ہونا یا وقت کی کمی بیشی ہر شگونی کے ظاہر ہونے کی قسم سے ہی کچھ کمی نہیں ڈال گئے۔ قرآن شریف اِنْ اَذُوۡنٰی اَقْرَبُ اَمَّا نِیۡلًا لَّعَدُوۡنَ (سورہ یوسف ۱۱۰) (میں نہیں جانتا کہ وہ اللہ کے لاول کا وقت قریب ہے یا بعید) صاف بتا رہا ہے کہ ہر ایک مناب کی مقررہ تاریخ نہیں بتائی جاتی۔

۲۷ مئی ۱۹۰۵ء

ایک جلیل القدر امام

عَبْدُ الْقَادِرِ دَعْوِیَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اَرٰی رَحْمٰتَہٗ۔ اللّٰهُ اَکْبَرُ

پہلی دعوئی کے متعلق فرمایا کہ :

میرزا اپنی کچھ قدیم میرے واسطے لیا ہر کسے والا ہے۔ اس واسطے میرا نام عبد القادر رکھا۔ رضوان کا لفظ دلالت کرتا ہے کہ کوئی فعل دنیا میں خدا کی طرف سے ایسا ظاہر ہوئے والا ہے جس سے ثابت ہو جاتے اور دنیا پر روشن ہو جائے کہ خدا مجھ پر راضی ہے۔ دُنیا میں بھی جب بادشاہ کسی پر راضی ہوتا ہے، تو فعلی رنگ میں بھی اس کی رضا مندی کا کچھ اظہار ہوتا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کی رضا پر دلالت کرنے واسطے افعال دیکھتا ہوں جو میری کو اللہ تعالیٰ کی رضا بہت پیاری ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مومنین جب بہشت میں داخل کئے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ اب اس کو کچھ مانگنا چاہتے ہو تو وہ عرض کریں گے کہ رب تو ہم پر راضی ہو جا۔ جواب ملے گا اگر میں راضی نہ ہوتا تو تم کو بہشت میں کس طرح داخل کرتا۔

۲۸ مئی ۱۹۰۵ء

ایک رویا شیخ رحمت اللہ صاحب کی ایک گھڑی میرے پاس ہے اور ایک ایسی چیز جیسے ترازو

۱۔ بیدار جلد ۱، نمبر ۱۸، صفحہ ۶، مورخہ ۲۵ مئی ۱۹۰۵ء

۲۔ بیدار جلد ۱، نمبر ۱۸، صفحہ ۲، مورخہ ۲۵ مئی ۱۹۰۵ء

کے دو پرانے ہوتے ہیں شل چھوڑوں کی ہنگامی کے۔ میں ایک ٹولی میں بیٹھا ہوا ہوں۔ پھر کسی نے میاں شریف احمد کو اس میں بٹھادیا اور اس کو پکڑ دینا شروع کیا۔ اگلے دن میں گھڑی گر گئی اور اس جگہ قریب ہی گری ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کو تلاش کرو۔ ایسا نہ ہو کہ محمد حسین ناسخ کر دے۔

فرمایا کہ :-

خیال کرو تاہم کہ غلیہ گھڑی سے مراد وہ ساعت ہے جو تلازم کی ساعت ہے جو معلوم نہیں۔ واللہ اعلم۔ اور وہ رحمت کی ساعت ہے یعنی یہ ساعت ہمارے واسطے رحمت الہی کا موجب ہوگی :-

بلا تارخ

القول الطیب

حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کوالدہ میاں آئی ہوتی ہیں انہوں

خدمت والدین

نے اپنی والدہ کی پیری اور منعت کا اور ان کی خدمت کا جوہ کر کے

میں ذکر کیا۔ حضرت نے فرمایا :-

والدین کی خدمت ایک بڑا بھاری عمل ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ دو آدمی بڑے بد قسمت ہیں۔ ایک وہ جس نے رمضان پایا اور رمضان گزر گیا پر اس کے گناہ نہ بخشے گئے اور دوسرے جس نے والدین کو پایا اور والدین گزر گئے اور اس کے گناہ بخشے نہ گئے۔ والدین کے سایہ میں جب بچہ ہوتا ہے تو اس کے تمام برہم والدین اٹھاتے ہیں۔ جب انسان خود دینی امور میں پڑتا ہے تب انسان کو والدین کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں والدہ کو مقدم رکھا ہے، کیونکہ والدہ بچہ کے واسطے جنت و کھانا کھاتی ہے کیسی ہی متعدی بیماری بچہ کو ہو، چھپک ہو، ہیضہ ہو، طاعون ہو، اس کو چھوڑ نہیں سکتی۔

ہماری لڑکی کو ایک دفعہ بیعت ہو گیا تھا ہمارے گھر سے اس کی تمام رقم وغیرہ اپنے ہاتھ پر لیتی تھیں۔ ماں سب نکالینے میں بچہ کی شریک ہوتی ہے۔ یہ طبعی عادت ہے جس کے ساتھ کوئی دوسری عادت متقابلہ نہیں کر

لے۔ بیدار جلد نمبر ۱۸ صفحہ ۲ مورخہ ۲۵ مئی ۱۹۰۵ء

القول الطیب کے زیر عنوان ڈائری پر گوئی تاریخ درج نہیں لیکن قرائن بتاتے ہیں کہ یہ مئی کے آخری ایام یعنی ۲۰ تا ۲۱ مئی ۱۹۰۵ء تک کے تحفوں ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ (حاکم مرآت)

سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف قرآن شریف میں اشارہ کیا ہے کہ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَ
اِيْتَايَ ذِي الْقُرْبٰى (اسمل ۹۱)۔

اخلاق کی انتہاء ادنیٰ درجہ عدل کا ہوتا ہے۔ جتنا اے اتنا دے۔ اس سے ترقی کر کے تواضع اور

بڑھ کر انتہاء ذی القربىٰ کا درجہ ہے یعنی دوسروں کے ساتھ اس طرح نیکی کرے جس طرح ماں بچہ کے ساتھ بغیر تبت
کسی معاوضہ کے طبی طور پر محبت کرتی ہے۔ قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل اللہ ترقی کر کے ایسی محبت کو
حاصل کر سکتے ہیں۔ انسان کا ظرف چھوٹا نہیں۔ خدا کے فضل سے یہ باتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ بلکہ یہ وسعت
اخلاق کے لوازمات میں سے ہے۔ میں تو قائل ہوں کہ اہل اللہ یا تنک ترقی کر سکتے ہیں کہ مادری محبت کے اندازہ
سے بھی بڑھ کر انسان کے ساتھ محبت کر سکتے ہیں۔

ایک بڑھیا کا ذکر ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کی وفات کے روز بغیر اس کے کہ اس کو کسی نے خبر دی ہو خود بخود کھنے لگی
کہ آج ابو بکرؓ مر گیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ تجھ کو کس طرح سے معلوم ہوا۔ اس نے کہا کہ ہر روز مجھ کو آپ ملوہ کھلایا
کرتے تھے اور وہ دمعدہ میں مختلف کمر بنیادے ہرگز نہ تھے چونکہ آج وہ ملوہ کھلانے نہیں آئے اس سے معلوم ہوتا
ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں اور نہ وہ ضرور مجھے ملوہ کھلانے آج بھی آئے۔ دیکھو۔ اخلاقی حالت کہاں تک صحت
کر سکتی ہے۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ ان اخلاق پر دوسرے لوگ قادر نہیں ہو سکتے۔ یہ غیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے
پاس ایک مجرم کپڑا ہوا آیا تو وہ آپ ہی رعب سے کانپتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تو کیوں اتنا ڈرتا ہے میں تو ایک
بڑھیا کا بیٹا ہوں۔ معمولی انسانوں کے یہ اخلاق نہیں ہوتے۔ عرب کی قوم کئی پشتوں تک کینہ رکھنے والی تھی۔
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اُن پر غلبہ پایا تو باوجود اس قدر دکھوں کے جو اُن سے اٹھانے تھے
سب کو معاف کر دیا۔ دیوبند کو۔ ست درم نہیں کر سکتی۔ انگریزوں نے باغیوں کو کس طرح پھانسی دیا اور قتل کیا تھا
مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب باغیوں کو یکدم معاف کر دیا۔ کسی نبی کو ایسی پوری کامیابی نہیں ہوتی
جیسی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی۔ حضرت موسیٰؑ اپنے دمعدہ کی زمین تک نہ پہنچ سکے اور راستہ میں
ہی فوت ہو گئے اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ اے موسیٰؑ اور تیرا خدا اہل کفر مخالفوں سے جا کر لڑو ہم تو یہاں
بیٹھے ہیں۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کہا کہ ہم تیرے ساتھ جلیں گے، اگرچہ ہمندر ہیں
گریں اور قتل کئے جائیں۔

تادمہ ہے کہ نبی کا پرتو اُمت پر بھی پڑتا ہے۔ جب استاد کامل ہوتا ہے ایسے ہی شاگرد بھی بنتے ہیں۔
جیسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت، افعال و اعمال اور کامیابی کی نظیر نہیں ویسے ہی صحابہؓ کی بھی نظیر

نہیں۔ صحابہؓ باوجود قلیل ہونے کے بدرجہا بڑے فتح پاتے صحابہؓ ایسے تھے جیسے کسی برتن کو دھو کر بالکل صاف تھرا کر دیا جاتا ہے اور اس میں کسی قسم کی آلودگی کا شائبہ نہیں رہتا۔ ان کی ایسی محنت اور اخلاص تھا تو خدا تعالیٰ نے پھر بدلہ بھی ایسا دیا۔ حضرت ابو بکرؓ کو آنحضرتؐ کا خلیفہ بنایا۔

شیعوں کی غلطی اس سلسلہ میں غلط فہمی کھاتی ہے کہ خلافت کا حق حضرت علیؓ کو تھا۔ بدقسمت نہیں دیکھتے کہ خدا تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا ہو وقت و مددوں کے پورا ہونے کا تھا۔

اس وقت خدا نے ایک منافق اور اہل بیعت کے دشمن کو کیوں گدی پر بٹھادیا۔ میں جانتا ہوں کہ اس قوم نے بھی عیسائیوں کی طرح ایک غلو کیا ہے اور اس غلو کا باعث اصلی نامرادی ہے جو ابتدا میں حاصل ہوئی۔ جو لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ یسوعؑ کو ظاہری بادشاہت حاصل ہوگی ان کو جب اس معاملہ میں ناکامی حاصل ہوئی تو انہوں نے یسوعؑ کی صفات میں غلو کر کے یسوعؑ کو خدا ہی بنا دیا۔ ایسا ہی قوم شیعہ میں حضرت علیؓ کو وہ درجہ دینے میں جو خدا نے نہ چاہا کہ ان کو دے۔ خدا تعالیٰ کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ اس کے دل کی حالت کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر اُن کے پاس فورا ایمان ہوتا تو ایسی بات نہ ہوتے۔ کیا اس وقت خدا کو ضرر تھا اور وہ بدلہ لے نہ سکتا تھا یا خدا پالیسی باز تھا۔ حضرت ابو بکرؓ کو ظاہر دیکھ کر ظاہر ہوتا ہے۔

۳ جون ۱۹۰۵ء

بچوں کی وفات پر صبر کی تلقین عاجز و اقم کی بڑی سیدہ بیگم بچہ تین سال آٹھ ماہ بعد ازہ ام القیسیان فوت ہوئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جمعہ جماعت با شہ میں جنازہ پڑھا اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا :

اولاد جو پیسے مرقی ہے وہ خطرناک ہوتی ہے۔ حضرت عائشہؓ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی کہ جس کی کوئی اولاد نہیں مرقی وہ کیا کرے گا؟ فرمایا میں اپنی اُمت کا بظاہر ہوں۔ فرمایا : آپ صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کے عوض میں روکا دے گا۔ صبر تو خواہ مخواہ ہی کرنا پڑتا ہے۔ روکیوں

لے بدر جلد نمبر ۹ صفحہ ۲ مورخہ یکم جون ۱۹۰۵ء

حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ (مرتب)

کے معاملات میں مشکل ہوتے ہیں۔ اَلْخَيْرُ فَمَا دَقَّعَ۔

اِنْشَاء اللہ کہنے کا مقصد فرمایا :

بقدر انشاء اللہ تعالیٰ کہنے میں انسان اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ کام کر دوں۔ لیکن خدا تعالیٰ اسے توفیق دی تو امید ہے کہ کر سکوں گا۔

ایمان کی جڑ نمازیہ فرمایا :

جس طرح بہت دھوپ کے ساتھ آسمان پر لدلی جمع ہو جاتے ہیں اور بارش کا وقت آجاتا ہے۔ ایسا ہی انسان کی دنیا میں ایک جڑ نمازیہ پیدا کرتی ہے اور پھر کام میں جاتا ہے۔ نماز وہ ہے جس میں سوزش اور گدازش کے ساتھ اللہ کا دایہ کے ساتھ انسان خدا کے حضور میں کھڑا ہوتا ہے۔ جب انسان بندہ ہو کر لاپرواہی کرتا ہے تو خدا کی ذات بھی مٹتی ہے۔ ہر ایک اُمت اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک اس میں توجہ الی اللہ قائم رہتی ہے۔ ایمان کی جڑ بھی نماز ہے۔ بعض یہ یقین رکھتے ہیں کہ خدا کو ہماری نمازوں کی کیا حاجت ہے۔ اے نادانو! خدا کو حاجت نہیں مگر تم کو تو حاجت ہے کہ خدا تعالیٰ تمہاری طرف توجہ کرے۔ خدا کی توجہ سے بگڑے ہوئے کام سب درست ہو جاتے ہیں۔ نماز ہزاروں خطاؤں کو دور کر دیتی ہے اور ذریعہ حصولِ قرب الہی ہے۔

مسح موعود کے دو بازو فرمایا :

یہ اختیار (الحکم و ید) ہمارے دو بازو ہیں۔ الہامات کو فرائض ملکوں میں شائع کرتے ہیں اور گواہ بنتے ہیں۔

روزہ اور نماز فرمایا

روزہ اور نماز ہر دو عبادتیں ہیں۔ روزے کا زور جسم پر ہے اور نماز کا زور روح پر ہے۔ نماز سے ایک

سوز و گداز پیدا ہوتا ہے۔ اس واسطے وہ افضل ہے۔ روزے سے کثرت پیدا ہوتے ہیں مگر یہ کیفیت بعض دفعہ ہوگی
میں بھی پیدا ہو سکتی ہے لیکن روحانی گداز و شل ہوؤں سے پیدا ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شال نہیں ہے۔

۱۱ جون ۱۹۰۵ء

زلزلہ کی پیش گوئی کے متعلق بعض اعتراضات کے جوابات : فرمایا :

ایک شخص نے اعتراض کیا ہے کہ زلزلے کے واسطے جب تک تاریخ نہ ہو تب تک یہ پیش گوئی کچھ نہیں
فرمایا :

اس کا یہ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ بَعَثْنَا نَبِيًّا بِرَبِّهِمْ وَأَقْبَلَ بِنُجُومِهِمْ
مُشِيًّا كَذِكرُ الْآيَاتِ كَاسْمِ اللَّهِ الْكَرِيمِ (۱) اس واسطے اب تاریخ کا سوال بے فائدہ ہے اللہ تعالیٰ اگر تاریخ بتلا دے تو یہ امر سب اہل ایمان کے
مخالف ہوگا۔

ملا وہ اس کے خدا چاہتا ہے کہ نیکیوں کو بچائے اور بدوں کو ہلاک کرے اگر وقت اور تاریخ بتلائی جائے
تو ہر ایک شریعہ سے شریر اپنے واسطے بچاؤ کا سامان کر سکتا ہے۔ اگر وقت کے نہ بتلانے سے پیش گوئی قابل اعتراض
ہو جاتی ہے تو پھر تو قرآن شریف کی پیش گوئیوں کا بھی یہی حال ہے۔ وہاں بھی اس قسم کے لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ مَوْفَى
هَذَا الْوَعْدِ (یونس : ۴۹) یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ یہیں وقت اور تاریخ بتلاؤ۔ مگر بات یہ ہے کہ وعید کی
پیش گوئیوں میں یقین نہیں ہوتا؛ ورنہ کافر بھی بھاگ کر بچ جاتے۔

فرمایا :

ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حوادث اور زلزلے تو آیا ہی کرتے ہیں پھر یہ پیش گوئی کیا ہوئی۔ قیامت تک
زلزلہ اور حادثہ تو کوئی نہ کوئی آتے ہی گا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اس پیش گوئی میں صریح الفاظ ہیں کہ یہ امر ہماری تائید میں اور ہماری زندگی میں ہونے
والا ہے جس کو اس زمانہ کے لوگ دیکھیں گے اور پھر تخصیص یہ ہے کہ یہ حادثہ ایسا سخت ہوگا جس کو نہ کسی
نے پہلے دیکھا نہ سنا۔

فسر دیا :

ایک اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ عَقَلَتِ الْبِدْيَاؤُ مَحَلُّهَا اَوَّلُ کَافِرٍ کَاشِعٍ ہرے جو آپ کو امام بنوا۔
تو پھر یہ مجرہ کس طرح ہوا ؟

تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو خود قرآن شریف کی آیات مثلاً فَتَبَاكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (المومن) قبل وحی قرآن کے دوسروں کے منہ پر یہ الفاظ جاری تھے اچھا پھر یہی بات اُن بد بختوں کے واسطے موجب ارتداد ہوئی۔ دوم یہ الفاظ جس شاعر کے ہیں وہ کافر نہ تھا بلکہ مسلمان ہو گیا تھا۔ سوم۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ الفاظ مبینک ایک شاعر کے شعر کے طور پر تھے شب تک اُن میں کوئی معجزہ نہ تھا۔ لیکن جب خدا نے اپنی وحی کے لیے اُن کو استعمال فرمایا تب یہ مجرہ بن گئے۔ پہلے تو یہ ایک گندہ شستہ قصہ تھا مگر اب کلام الہی اور ایک پیشگوئی اور معجزہ بن گیا۔

فسر دیا :

کتاب براہین احمدیہ حصہ پنجم میں میں کچھ اشعار لکھ رہا تھا اور گھر سے قریب ہی سوئے ہوئے تھے کہ اچانک وہ اُٹھے اور ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے نہ
صوفیا سب اس پرچہ تیری طرح تیری تراز
ہم نے اس الہامی مصرعہ کو بھی ان اشعار کے درمیان درج کر دیا ہے۔

میں نے ذکر کیا کہ بیسارہوں نے تثلیث پر چند نئے دسلے لکھے ہیں اور اب
تثلیث کا نام ثناوت رکھا ہے۔ فرمایا :
یہ زمانہ ہی ان کے ثناوت کا فیصلہ کر جائے گا۔

تثلیث

تبرکات کچھ تبرکات کا ذکر تھا۔ فسر دیا :

تبرکات کا ہونا مسلمانوں کے آثار میں پایا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے بال ایک شخص کو دیئے تھے۔ یہیں الہام ہوا ہے کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گئے۔

لے بتدر جلد اخیر ۱۰ صفحہ ۲ مورخہ ۸ جون ۱۹۵۵ء

۱۳ جون ۱۹۰۵ء

صالح اولاد کی خواہش کرنا چاہیے
قاضی غلام حسین صاحب ڈیرری اسٹنٹ جج
ماضی خدمت ہوتے چند روز ہوتے قاضی صاحب

کا لڑکا پھنس دیکر عمر چاکر فوت ہو چکا ہے اس پر فرمایا :

جو بچہ مر جاتا ہے وہ فرط ہے۔ انسان کو ماقبت کے لیے بھی کچھ ذخیرہ چاہیے۔ میں لوگوں کی خواہش اولاد پر تعجب کیا کرتا ہوں۔ کون جانتا ہے اولاد کیسی ہوگی۔ اگر صالح ہو تو انسان کو دنیا میں کچھ فائدہ دے سکتی ہے اور پھر مستجاب الدعوات ہو تو ماقبت میں بھی فائدہ دے سکتی ہے۔ اکثر لوگ تو سوچتے ہی نہیں کہ ان کو اولاد کی خواہش کیوں ہے اور جو سوچتے ہیں وہ اپنی خواہش کو میان تنگ محدود رکھتے ہیں کہ چار سے ال و دولت کا وارث ہو اور دنیا میں بڑا آدمی بن جاسکے۔ اولاد کی خواہش صرف اس نیت درست ہو سکتی ہے کہ کوئی ولی صالح پیدا ہو جو بندگانِ خدا میں سے ہو لیکن جو لوگ آپ ہی دنیا میں غرق ہوں وہ ایسی نیت کہاں سے پیدا کر سکتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ خدا فضل مانگتا رہے تو اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے نیت صحیح پیدا کرنی چاہیے اور نہ اولاد ہی جیٹ ہے۔ دنیا میں ایک پہلے مٹی سیم علی آتی ہے کہ لوگ اولاد مانگتے ہیں اور پھر اولاد سے دکھ اٹھاتے ہیں۔ دیکھو حضرت نوح کا رو کا تھا کس کام آیا۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان جو اس قدر مرادیں نہ نظر رکھتا ہے اگر اس کی حالت اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہو تو خدا اس کی مرادوں کو خود پوری کر دیتا ہے اور جو کام مرضی الہی کے مطابق نہ ہوں ان میں انسان کو چاہیے کہ خود خدا کے ساتھ موافقت کرے۔

شافی مطلق ایک بیمار اور اس کے علاج کا ذکر تھا۔ مندرجہ :

ہر ایک مرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستطہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مرض مٹ جاتا ہے۔

ایسا ندری ایک بڑے متعلق قند کا تذکرہ تھا۔ مندرجہ :

خدا تعالیٰ بہین و عظیم ہے۔ اس سے دُعا کرتے رہو۔ خدا تعالیٰ برکت دیگا۔ اس مرض کا سمجھنا ایمان ندری ہے۔

۱۴ جون ۱۹۰۵ء

ایک شخص بیمار بننے کے واسطے آیا۔ اس کے
معالجہ کا ذکر تھا۔ فرمایا :

خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے

خدا تعالیٰ کے نزدیک کوئی بات انہونی نہیں ہے۔ میرے صاحب کا روکا محمد اسماعیل سمیت بیمار ہوا۔ یاد کرنے
میری نگاہ کی دیکھ لو دعا کی۔ اللہ اعلم

سَلَامٌ قَوْلًا قَمِيلاً رَبِّ رَحِيمٍ

پروفہد کا رحم ہے کوئی بھی اس سے غافل نہیں۔ سو دنیا سرائے فانی ہے اور معمولی موت فوت لگی، موتی ہے۔ خدا
اس کی پروا نہیں کرتا۔ لیکن جہاں کوئی پہنچا کرتا ہے اور دین پر اعتراض و اذیت دیتا ہے۔ وہاں تو خدا تعالیٰ اپنا قانون
بھی بدل دیتا ہے اور عجز و نمانی کرتا ہے۔ یوں تو مرنا کوئی حرج یا دکھ کی بات نہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ مر گیا ہے وہ
خود مرے جہاں میں چلا گیا ہے۔ اور وہ جہاں نیک لوگوں کے لیے بہت عمدہ ہے مگر جہاں کوئی اعتراض دین کے
لیے مزاحم ہوگا ہے۔ وہاں خدا تعالیٰ عجائبات ظاہر کرے گا۔ نوحی حکام بھی ایسا کرتے ہیں کہ کسی اہم ملکی ضرورت
کے وقت قانون کی بھی پروا نہیں کرتے۔ خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اس نے دوسرے بنائے ہیں۔
اور مرے اٹھا کر اُدھر لے کر دیتا ہے۔

هُوَ الشَّافِعِي

طب اور معالجات کا تذکرہ تھا۔ فرمایا :

یہ سب نفی باتیں ہیں۔ علاج دہی ہے جو خدا تعالیٰ اندر ہی اندر کر دیتا ہے جو ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ علاج یقینی ہے
وہ اپنے مرتبہ اور حیثیت سے آگے بڑھ کر قدم رکھتا ہے۔ بقراؤ گے کہتا ہے کہ میرے پاس ایک دفعہ ایک بیمار
آیا۔ میں نے بعد کیجئے ملائی کے حکم لگایا کہ یہ ایک ہفتہ کے بعد مر جائے گا۔ تیس سال کے بعد میں نے
اس کو زندہ پایا۔

بعض ادویہ کو بعض طبائے کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے۔ اسی بیماری میں ایک کے واسطے ایک دوا مفید
پڑتی ہے اور دوسرے کے واسطے ضرر رسال ہوتی ہے جب بڑے دن ہوں تو مرض سمجھ میں نہیں آتا۔ اور اگر مرض
سمجھ میں آجائے تو پھر علاج نہیں سوجھتا۔ اسی واسطے مسلمان جب ان علوم کے دارش ہوتے تو انہوں نے ہر امر
میں ایک بات بڑھائی۔ یعنی دیکھنے کے وقت سُبْعًا شَكَ لَا جِلْمًا لَّكَ اِلَّا مَا عَمَلْنَا (المعرقہ ۳۳) کہنا شروع

کیا اور نہ کہنے کے وقت حواشی کافی لکنا شروع کیا۔

اسلام کی بے مثال تائید حضرت کی خدمت میں مولوی محمد علی صاحب ایم اے نے پانچ پور کے ایک انگریز کا خط پڑھ کر سنایا جس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے اسلام کے ساتھ دلچسپی ہے اور آپ کے رسالہ میں یہی اسلام کی تائید ہے لہذا میں نے کہیں نہیں دیکھا۔

۲۴ جون ۱۹۰۵ء

کشف میح سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو سکتی ہے
 ذکر الکریم شاہ
 دہلی اقصیٰ صاحب
 نے لکھا ہے کہ میں بھی تائید میں سے ہوں کیونکہ ایک جن نے زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا تھا
 میں نے اس سے ملاقات کی۔ سنہ ۱۱۸۱
 اس سے بہتر کشف میح سے جو بیماری کا حکم رکھتا ہے جو لوگ ذرا کشف میح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
 محبت حاصل کرتے ہیں وہ اصحاب میں سے ہیں۔

۲۴ جون ۱۹۰۵ء

ایک دوست نے تحریر کیا کہ جاپان میں تہذیب
 ہمارا دار و مدار خدا تعالیٰ کے حکم پر ہے
 کی بہت ترقی ہوئی ہے اور عیسائی لوگ اس بات
 کی کوشش کر رہے ہیں کہ تمام جاپانی عیسائی ہو جائیں۔ آپوں نے بھی لاہور میں جاپانی زبان سیکھنے کے واسطے

۱۔ جسدِ بیدار امیر ۲ صفر ۱۵ جون ۱۹۰۵ء ۲۔ جسدِ بیدار امیر ۳ صفر ۲۵ جون ۱۹۰۵ء
 ۳۔ معلوم ہوتا ہے جسدِ کا یہ نمبر میں پر ۱۵ جون ۱۹۰۵ء کی تاریخ درج ہوئے، ۱۵ جون ۱۹۰۵ء کے بعد شائع ہوا ہے۔
 کیونکہ ۱۵ جون کی شمسی اس میں درج ہے۔ والد الم بالعقاب (مرتب)
 ۴۔ افسوس کہ مکتوب کے خواجہ کمال الدین صاحب دکن نے پڑھ کر لکھا تھا (المجلد ۹ نمبر ۲۴ صفر ۱۰) (مرتب)

ایک درہہ قائم کیا ہے اور جاپان میں کئی آدمی بیٹھے ہیں۔ اگر تمنا سب ہو تو مسئلہ حقہ کی اس ملک میں اشاعت کے واسطے توجہ کی جائے۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا :

ہر ذی اور رسول کا آخری زمانہ اس کے مسئلہ کی نصرت کا وقت ہوتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کا پہلا بہت سادہ صحابہ اور کئی ایف میں گذرنا تھا اور فوجات اور نصرت کا زمانہ آپ کی عمر کا آخری حصہ ہی تھا۔ ہم بھی اپنی عمر کا بہت سادہ حصہ طے کر چکے ہیں۔ اور زندگی کا کوئی اعتبار نہیں۔ اب خدا کے وعدوں کے پورا ہونے کے دن ہیں۔ ہماری حالت وہ ہے کہ عدالت میں مدت سے کسی کا مقدمہ پیش ہے اور اب فیصلہ کے دن قریب ہیں۔ بہن مناسب نہیں کہ اور طرف توجہ کر کے اس فیصلہ میں گڑبڑ ڈال دیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اب اس فیصلہ کو دیکھ لیں۔ اس ملک میں جو حاجت تیار ہوتی ہے ابھی تک وہ بھی بہت کمزور ہے۔ بعض ذرائع سے اجلاس ڈرجاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے انکار کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں ہمکھٹ لکھتے ہیں کہ ہمارا انکار ولی نہیں ہے۔ گویا یہ لوگ اس آیت کی دلیل میں آجاتے ہیں۔ مَن كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيمَانِهٖ اِلَّا مِنْۢ اُخْرٰى وَّخَلْبُهُۥ مُطْمَئِنِّتٌۢ بِالْاِغْثٰلِ (النحل ۱۰۶) تاہم جن کے دلوں میں حلاوت ایمانی پورے طور سے بیٹھ جاتے وہ ایسا فعل نہیں کر سکتے۔ فی الحال جو وہ معاملات میں ہی توجہ اور دوما کی بہت ضرورت ہے اور ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ اب معاملہ دور ہو جائے والا نہیں۔ ایسے معاملات میں آریوں کے ساتھ ہماری کوئی مناسبت نہیں ہو سکتی۔ وہ قوم کو بڑھانا چاہتے ہیں اور ہم دنیا میں تقویٰ اور نیکی کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم آریوں کی فعل کرنا چاہیں تو ان کی پیروی ہمارے لیے مخوس ہوگی۔ اور ہم کو وحی کرنے والے گویا وہی عمر میں گئے۔ اگر خدا تعالیٰ جاپانی قوم میں کسی تحریک کی ضرورت سمجھے گا تو خود ہم کو اطلاع دے گا۔ عوام کے واسطے امور پیش آمدہ میں استخارہ ہوتا ہے اور ہمارے واسطے استخارہ نہیں۔ جب تک پہلے سے خدا تعالیٰ کا مشائد نہ ہو ہم کسی امر کی طرف توجہ کر ہی نہیں سکتے۔ ہمارا دلوں میں خدا تعالیٰ کے حکم پر ہے۔ انسان کی اپنی کی ہوتی بات میں کمتر ناکامی ہی حاصل ہوتی ہے۔ اگر خدا چاہے گا تو اس ملک میں غالب اسلام پیدا کر دے گا جو طوطی ہماری طرف توجہ کرے گا۔ اب آخری زمانہ ہے۔ ہم فیصلہ شیفے کے انتظار میں ہیں۔ ہاں ہمیں کچھ زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ میں اپنی جماعت کے سب لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ یہ دن بہت نازک ہیں۔ خدا سے ہراساں و ترساں رہو۔ ایسا نہ ہو کہ سب کیا ہو برباد ہو جائے۔ اگر تم دوسرے لوگوں کی طرح بنو گے تو خدائے مہربان میں اور ان میں کچھ فرق نہ کرے گا۔ اور اگر تم خود اپنے اندر نمایاں فرق پیدا نہ کرو گے تو پھر خدا بھی تمہارے لیے کچھ فرق نہ کرے گا۔ عمدہ انسان وہ ہے جو خدا کی مرضی کے مطابق پہلے۔ ایسا انسان ایک بھی ہو تو اس کی خاطر ضرورت پڑے پر خدا ساری دنیا کو بھی غرق کر دیتا ہے۔ لیکن اگر ظاہر کر کے اور ہواد باطن کچھ اور تو ایسا انسان منافق ہے اور منافق کا فرسے بدتر ہے۔ سب سے پہلے دلوں کی تعلیم کرو۔ بچے

سب سے زیادہ اس بات کا خوف ہے ہم نہ غوار سے جیت سکتے ہیں اور نہ کسی اور قوت سے۔ ہمارا اختیار صرف دُعا ہے اور دلوں کی پائیزی۔ اگر ہم اپنے آپ کو درست نہ کریں گے تو ہم سب سے پہلے ہلاک ہوں گے۔ اگر خدا نہ چاہے تو جاپان میں کیا رکھا ہے؟ ہاں زبان سیکھنے میں کوئی حرج نہیں، دانشہ آید بکار۔ اگر ہم خدا کا حکم ہو تو بغیر زبان سیکھنے کے آج ہی چل پڑیں۔ ہم ایسے معاملہ میں کسی کے مشورہ پر نہیں چل سکتے خدا کے مشاکہ کے قیام بعد ہم چلنا ہمارا کام ہے۔

بدر جلد نمبر ۱۳ صفحہ ۲ مورخہ ۲۹ جون ۱۹۵۸ء

دُعا کی طاقت

یکم جولائی ۱۹۵۸ء

کچھ بچہ داروں کا ذکر تھا۔ مندرایا :

میرا مذہب پیادوں کے دُعا کے ذریعہ سے شفا کے متعلق ایسا ہے کہ متناہیہ سے دل میں ہے انہیں ظاہر نہیں کر سکتا، طبیعت ایک بدنیک چل کر محض جاتا ہے اندھا کی ہو جاتا ہے مگر اس کے آگے خدا دُعا کے ذریعہ سے راہ کھول دیتا ہے۔ خلا مشناسی اور خدا پر توکل اسی کا نام ہے کہ جو تیریں لوگوں نے مقرر کی ہے ان سے آگے بڑھ کر بچا پیدا ہو ورنہ اس میں تو آدمی زندہ ہی مر جاتا ہے۔ اس مگر سے اللہ تعالیٰ کی شناخت شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے ایسے معاملات میں مولوی دُعا کا یہ شعر بہت پسند آیا ہے۔

اے کہ خواندی حکمت یونانیوں

حکمت ایمانیوں را ہم بخواں

عام لوگوں کے نزدیک جب کوئی معاملہ یا اس کی حالت تک پہنچ جاتا ہے تب خدا تعالیٰ امداد ہی اندر تعریفات شروع کرتا ہے اور معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔

دُعا کے واسطے بہت لوگوں کے خطوط آتے ہیں۔ ہر ایک کے خیالے دُعا مانگنے واسطے لکھا ہے دُعا کرتا ہوں۔ لیکن اکثر لوگ دُعا کی فلاحی سے ناواقف ہیں اور نہیں جانتے کہ دُعا کے ٹیکٹ کس طرح پر پہنچنے کے واسطے کسی قدر توجہ

۱۰ اس سلسلہ میں فرود کیجئے ہم را گیت ۱۹۵۸ء کی نوآوری

۱۱ بدر میں ہے ”ہمارا تو اصل مذہب یہی ہے کہ اگر تمام دُنیا کے طبیعت تا ابد ہو جائیں اور موت کا فتویٰ لگائیں پھر بھی روحانی اسباب کے میسر آئے پر اور کافی توجہ کے پیدا ہونے پر دُعا قبول ہو کر شفا ہو جاتی ہے۔“

بدر جلد نمبر ۱۴ صفحہ ۲ مورخہ ۴ جولائی ۱۹۵۸ء

اور محنت ہوگا رہتے ہوئے اور اس کو ایک قسم کی موت کا اختیار کرنا ہوتا ہے۔

الحمد للہ جلد ۹ نمبر ۳ صفحہ ۱۰ مورخہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۵ء

۳ جولائی ۱۹۰۵ء

اس زمانہ کا سب سے بڑا فتنہ

ماہجر نے ایک اخبار ولایت کا پیش کیا جس میں عیسویت پر کچھ لے دے کی ہوتی تھی، فرمایا
یہ سائنسیت تو خود کو دیکھتی جاتی ہے لیکن بڑا فتنہ اس زمانہ کا دہریت والی سائنس ہے خدا کو اس کو دیرپا
بہت لگتی تو پھر ساری دنیا دہریت ہو لے گا آگاہ ہو جائے گی سائنس کا اور مذہب کا اس وقت مقابلہ ہے عیسویت
ایک کمزور مذہب ہے اس واسطے سائنس کے آگے فرار کر لیا ہے لیکن اسلام طاقتور ہے یہ اس پر غالب آئے گا۔
ان شاء اللہ تعالیٰ۔

بند جلد ۱۳ نمبر ۲ صفحہ ۲ مورخہ ۹ جولائی ۱۹۰۵ء

۶ جولائی ۱۹۰۵ء

طبعی علوم سے خدا سہما نا نہیں جاسکتا

جب خدا کے ساتھ انسان اپنا معاملہ درست کرتا ہے تو خدا اس پر نعمت دار و کریم ہے ورنہ جھوٹے

لے بد دے۔ مگر ہم اس معاملہ میں لاچار ہیں کہ ایسی توجہ پیدا ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے ہو
سکتا ہے یہ غیر خدا کے اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن امامیہ میں سے ایک فوجان تازہ
شادی کر دے جب سائپ سے ڈسجا کر مر گیا۔ اور دوسروں نے عرض بھی کی کہ اس کے واسطے دعا کی جائے تو آپ نے
فرمایا کہ جاؤ۔ اپنے بھائی کو دفن کر دو۔ لوگ دعا کے اہل راہ کو نہیں سمجھتے۔ بند جلد ۱۳ نمبر ۲ صفحہ ۱۰ جولائی ۱۹۰۵ء

۱۰ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ (مرتب)

پرست کی بار پڑتی ہے۔ مجھوں فلسفہ اور طبی علوم ہمیشہ سے چلے آتے ہیں مگر ان سے خدا نہیں پہچانا جاسکتا۔

خدا تعالیٰ کی مصفیت خلق ایک آریہ مخاطب تھا۔ فرمایا :

خدا سب کا خالق ہے اور ہمیشہ سے خالق ہے۔ قرآن شریف سے بھی ثابت ہو تا ہے اور اسلام کا یہی مذہب ہے کہ ”کَمْ يَزُلْ خَالِقًا“ مگر اس کا خلق ہمیشہ ایک قسم کا نہیں کہ ہم کہیں کہ انسان ہی پیدا ہوتے رہے یا بندر ہی پیدا ہوتے رہے بلکہ وہ ہمیشہ سے گونا گوں خلقت کا خالق ہے جس کی مدہم نہیں پاسکتے جس طرح خالق ازل ہے اس کی پیدائش بھی ازل ہے۔

آدم سے پہلے بھی مخلوق تھی آریہ نے سوال کیا کہ اسلام کے مطابق تو دنیا آدم سے شروع ہوئی یعنی چھ ہزار سال سے۔ حضرت نے فرمایا :

یہ غلط ہے۔ اسلام اور قرآن شریف کا یہ مذہب نہیں کہ دنیا چھ ہزار سال سے ہے یہ تو عیسائی لوگوں کا عقیدہ ہے مگر قرآن شریف میں تو خدا تعالیٰ نے آدم کے متعلق فرمایا ہے ”إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً“ (البقرة: ۳۱) اب ظاہر ہے کہ خلیفہ اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی کے پیچھے آوے اور اس کا جانشین ہو جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آدم سے پہلے بھی مخلوق تھی۔ آدم اس کا قائم مقام اور جانشین ہوا۔

آریہوں کے عقائد کا رد

میں یہ نہیں قبول کر سکتا کہ انسان بار بار گتے۔ بٹے اور سور، غناہ ہٹلے۔ مذ میں یہ قبول کر سکتا ہوں کہ کوئی انسان ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا۔ خدا رحیم و کریم ہے۔ میں اس خدا کو جاننا ہوں کہ جب انسان اس کے سامنے پاک دل کے ساتھ سچی صلح کے واسطے آتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس پر رحم کرنا ہے۔ جو پوری قربانی دیتا ہے اور اپنی زندگی خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ خدا ضرور اسے قبول کر لیتا ہے۔ بندہ اور سور بننے کا عقیدہ تو انسان کی کھوکھڑی دیتا ہے۔ مسلمان ہونے کے یہ معنی ہیں کہ انسان اپنی تمام عقلی اور قاعدی غلطیوں سے دست بردار ہو جائے۔

۲۰ جولائی ۱۹۰۵ء

ایک خواب کی تعبیر

مولوی عبدالکریم صاحب نے اپنا ایک خواب عرض کیا کہ میرے پچھلے کرایا معلوم ہوا کہ گویا آگ لگ گئی ہے پانی ڈالا تو کپڑا بالکل صاف نکل آیا گویا اس کو کچھ آہنچ نہ پہنچی تھی۔ فقط۔ مولوی صاحب کے والد صاحب بیمار ہیں۔

حضرت نے فرمایا :

ان کی صحت کی طرف اشارہ ہے

۲۲ جولائی ۱۹۰۵ء

خانصاحب ذوالفقار علی خاں کی زوجہ کلاں کی وفات کا ذکر آیا۔ مآخوذ کو حکم دیا کہ دُعا کی حدود ہماری طرف سے اُن کو تعزیت نامہ لکھ دیں۔ کہ ممبر کریں موت فوت کا سلسلہ دُنیا میں لگا ہوا ہے۔ ممبر کے ساتھ اجر ہے۔

فسرہ پایا :

قبولیت دُعا حق ہے لیکن دُعا نے کبھی سلسلہ موت فوت کو بند نہیں کر دیا۔ تمام انبیاء کے زمانہ میں یہی حال ہوتا رہا ہے۔ وہ لوگ بڑے نادان ہیں جو اپنے ایمان کو اس شرط سے مشروط کرتے ہیں کہ ہماری دُعا قبول ہو اور ہماری خواہش پوری ہو۔ ایسے لوگوں کے متعلق قرآن شریف میں آیا ہے۔ *وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْصِي اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ شَيْئٌ مِّنَ الْأَمْثَلِ قَالُوا إِنَّمَا أَتَيْنَاهُ عَلَىٰ نَهْجٍ مَّشْرُوعٍ فَمَا ذَاكَ بِمَا لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَجْلَهُ* (الحج : ۱۲) بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایک کنارے پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔ اگر اس کو مبتلائی پہنچے تو اس کو اہمیان ہو جاتا ہے اور اگر کوئی فتنہ پہنچے تو منہ پھیر لیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو دُنیا اور آخرت کا نقصان ہے اور یہ نقصان ظاہر ہے۔

۱۔ مبداء جلد ۱ نمبر ۱۶ صفحہ ۳ مورخہ ۲۰ جولائی ۱۹۰۵ء

۲۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ (مرتب)

فرمایا: بھائی! جس کے درمیان بھی بیوی بچوں والے تھے اور سلسلہ بیماری اور موت فوت کا بھی ان کے درمیان جاری تھا۔ لیکن ان میں ہم کوئی ایسی شکایت نہیں سنتے جیسے کہ اس زمانہ کے بعض نادان شکایت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ دنیا کی محبت کو مطلق دے چکے تھے۔ وہ ہر وقت مرنے کے لیے تیار تھے تو پھر بیوی بچوں کی ان کو کیا پروا تھی۔ وہ ایسے احمد کے واسطے کسی دُعا میں نہ کر سکتے تھے اور اسی واسطے ان میں بھی ایسی شکایتیں بھی نہ پیدا ہوتی تھیں۔ وہ دین کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر چکے ہوتے تھے۔

بہارِ جلد نمبر ۱۶ صفحہ ۳ مورخہ ۲۰ جولائی ۱۹۰۵ء

۲۴ جولائی ۱۹۰۵ء

صبر کی تلقین
پشاور کے دو دوست پیش ہوئے۔ ان کے متعلق ذکر ہوا کہ غنائین نے ان کو بہت ہی دکھ دیا ہے۔ منہ پایا
صبر کرنا چاہیے۔ ایسے موقع پر صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔
بہارِ جلد نمبر ۱۶ صفحہ ۳ مورخہ ۲۰ جولائی ۱۹۰۵ء

حضرت خلیفۃ اللہ علیہ السلام کی پُر در بات

پیشوں میں نے ایک دوست کی نسبت عرض کیا کہ بعض تمام ہتم و غم دین کے لیے ہونا چاہیے
ابتلاؤں کا اندیشہ زیادہ ہو گیا ہے اور غم و ہتم کے اُن کے دل پر غالب آنے کا خوف ہے۔ فرمایا:

میں نے دُعا تو بہت کی ہے اور اتنا کرتا ہوں لیکن مجھے بھی نگر رہتی ہے کہ ہر شخص دنیا کے غم و ہتم میں گرفتار

۱۔ سوچا ہوتا ہے۔ ۲۴ جولائی کا پرچہ ۲۴ جولائی کے بعد شائع ہوا ہے کیونکہ اس پرچہ میں ۲۲ اور ۲۳ جولائی کی ڈائری شائع ہوئی ہے۔ (مرتب)

۲۔ حضرت مولوی عبدالحکیم صاحب حضرت سید مود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے یہ لغزات ۲۶ جولائی ۱۹۰۵ء کو لکھے جو ۲۴ جولائی ۱۹۰۵ء کے متبادر میں حضرت خلیفۃ اللہ علیہ السلام کی پُر در بات کے عنوان سے شائع ہوئے اس لئے یہ ۲۴ جولائی کے بیان فرمودہ ہیں کیونکہ ۲۶ تاریخ کو اگر رسول کا حوالہ دیا جائے تو ۲۴ ہی بنتا ہے۔ (مرتب)

ہے۔ دین کے غم و ہم کا موقعہ انہیں کب ملے گا۔ اس زندگی میں مصائب کا آنا ضروری ہے اور انسان کی زندگی کے محدود اوقات میں کوئی نہ کوئی وقت کسی حادثہ اور رنج کا نشانہ ہوتا ہے۔ اگر اسی طرح ایک شخص کی روح دُنیا کے مجنوں سے جوئے معاملات کی فکر میں پیچ و تاب کھاتی رہے تو وہ وقت صافی لمبے کب میسر آئے گا جبکہ اس کا سارا غم و ہم دین ہوگا۔ وہ جماعت جس نے بیعت میں اقرار کیا ہے کہ وہ دین کو دُنیا پر مقدم رکھیں گے وہ بھی اگر اسی دلدل میں دن رات پھنسے ہیں تو بتائیں وہ اس نازک جملہ کے ایفاد کی طرف کب توجہ فرمائیں گے۔

سُرایا :

میں تو حلقہ کہہ سکتا ہوں کہ جب تک مجھے ہوش ہے میں دُنیا کے ہم و غم میں کبھی مبتلا نہیں ہوا۔

سُرایا :

جب میری عمر غالباً پندرہ برس کی ہوئی ایک کھتری سے میں نے کہا جو حضرت والد صاحب کے حضور میں بیٹھا ہوا اپنی تلخ کامیابیاں اور نامور اہلیانِ کرام اور سخت گڑھ رہا تھا۔ میں نے کہا۔ لوگ دُنیا کے لیے کیوں اس قدر دُکھ اٹھاتے اور اس کے غم و ہم میں گرفتار ہیں۔ اس نے کہا تم ابھی بچہ ہو۔ جب اگر سستی ہو گے تب نہیں ان باتوں کا پتہ لگے گا۔ فرمایا۔ ایک عرصہ کے بعد جب غالباً میری عمر چالیس کے قریب ہوئی کسی قریب بہ پھر اسی کھتری سے گفتگو کا اتفاق ہوا۔ میں نے کہا۔ اب بتاؤ اب تو میں اگر سستی ہوں۔ اس نے کہا۔ تم تو دیسے ہی ہو۔

سُرایا :

ہر شخص اپنے دل میں جتنا تک کر دیکھے کہ دین و دُنیا میں سے کس کا زیادہ غم اس کے دل پر غالب ہے۔ اگر ہر وقت دل کا رخ دُنیا کے امور کی طرف رہتا ہے تو اُسے بہت فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ کلماتِ الہیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔

سُرایا : کاش لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آجاتی کہ جس شخص کا تمام ہم و غم دین کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے دُنیا کے ہم و غم کا اللہ تعالیٰ مشکفل و مٹوئی ہو جاتا ہے۔ فرمایا۔ میں نے کبھی نہیں سنا اور نہ کوئی کتاب گواہی دیتی ہے کہ کبھی کوئی نبی مبعوث ہوا یا اس کی اولاد درودِ انزل پر بھیج کر مانگتی پھرتی ہو۔ ہاں دُنیا کے لوگ اور سردار اور افساد کا یہ بُرا حال ابھر رہا ہے کہ اُن کی اولاد نے در بدر زکوٰۃ مانگنے میں۔ خدا تعالیٰ کی سنتِ مستتر ہے کہ کبھی کوئی کامل مومن بسترِ نرم سے خاکِ سترِ گرم پر نہیں بیٹھا اور نہ اس کی اولاد کو روزِ بد دیکھنا نصیب ہوا۔ اگر لوگ ان باتوں پر پختہ ایمان لے آئیں اور تپا اور پاک بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کر لیں تو ہر قسم کی رومانی خود کشی اور دلِ جاہل سے رہائی پامائیں۔

سُرایا : اکثر لوگوں کو اولاد کی آرزو بھی اس خیال سے لگی رہتی ہے کہ کوئی اُن کی مراد دُنیا کا دار و پستِ پسا ہو جائے۔ نہیں جانتے کہ اگر وہ بدکار و ناہنجار بن گئے تو اُن کا کیا ہوا۔ وہ پیہ اور اند و جستہ فق و فخر میں ان کا

مسائل ہوگا اور انکی سیاح کاریوں کا ثواب اُن کے نام اعمال میں ثبت ہوتا رہے گا۔ مندرایا اولاد کی آرزو کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کا سادل درکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں اس کا ذکر کرنا اس لیے ہے کہ حضرت زکریا کی دعا دلیر صالح کے لیے مومنوں کے لیے اُسودِ مطہر بناتے فرمایا اور زندگی کا قابلِ اعتبار ہے۔ فرصتِ بہت کم ہے ہر ایک کی چاہیے کہ دین کی فکر میں لگ جائے۔ اس سے بہتر نعمت عمر بڑھانے اور برکت کا نہیں۔

بہارِ جلد انبر، صفحہ ۲ مورخہ ۲۴ جولائی ۱۹۰۵ء

۲۶ جولائی ۱۹۰۵ء

وقتِ نمازِ فجر

اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کا موقع آج صبح تین بجے کے قریب زلزلہ کا سخت دھکا لگا۔ صبح کی نمازیں حضرت تشریف لائے فرمایا:

کل میں دُعا کر رہا تھا کہ ایسے لوگ شرارتوں میں بڑھ رہے ہیں اور غفلت نے اُن کے قلوب موٹے کر دیئے ہیں کہ اگر یونہی سکون و قرار رہا تو ان کا استہزار ترقی کر جائے گا۔ اس سلسلہ کو جاری رہنا چاہیے۔ مندرایا:

اب ان مادہ پرست نمٹکرانِ قدرتِ الہی کا مقابلہ اللہ تعالیٰ سے آپڑا ہے۔ یہ حکم لگاتے ہیں کہ کوئی آفت آنے والی نہیں۔ آخر میں فرمایا کہ:

ہماری جماعت کے لیے اب عمدہ وقت ہے کہ ایک تبدیلی اپنے اندر پیدا کریں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی اُن کے لیے تبدیلی کرے۔

مندرایا:

خدا تعالیٰ کا معاملہ انسان کے گمان اور تبدیلی کے اندازہ پر ہوتا ہے سو خدا تعالیٰ پر نیک گمان رکھو اور دُعا اور اُتیمیدیں بھی نہ تنہو اور نہ باؤس ہو۔

ایک الہام اور اس کی تشریح

كُنْتُ كَنَزًا خَفِيًّا فَاحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ

ترجمہ :- میں ایک مخفی خزانہ تھا پھر میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں
فرمایا :

یہ صفات الہیہ کا ظہور ہے کسی زمانہ میں کوئی ایک صفت ظاہر ہوتی ہے اور کسی زمانہ پر شیدہ رہتی ہے جب ایک اصلاح کا زمانہ دُور پڑ جاتا ہے اور لوگوں میں خدا شناسی نہیں رہتی تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی معرفت کو ظاہر کرنے کے واسطے ایک ایسا آدمی پیدا کرتا ہے جس کے ذریعہ سے اس کی معرفت دُنیا میں پھیلی ہے لیکن جس زمانہ میں وہ مخفی ہوتا ہے اس زمانہ میں مابدوں کی عبادت اور زاہدوں کے زُہد بھی ادھر سے ادھر بکھرتے رہ جاتے ہیں۔ یہ الہام باریں احمدیہ میں بھی درج ہے۔ لیکن اب پھر اس کے خاص ظہور کا وقت معلوم ہوتا ہے۔ اس واسطے دوبارہ یہ الہام ہر جا ہے۔

باطنی عالم اسباب فرمایا :

دُعا اور توجہ میں ایک دُعا مانی اثر ہے جس کو طبعی لوگ جو معرفتِ الہی نظر نہ کھنڈے والے ہیں نہیں سمجھ سکتے۔ مثلاً میں دقیق در دقیق اسباب کا ذخیرہ ہے جو دُعا کے بعد اپنا کام کرتا ہے۔ نیند کے واسطے طبعی اسبابِ رطوبات کے بیان کئے جاتے ہیں مگر بہت دُعا آدائش کی گئی ہے کہ بغیر رطوبات کے اسباب کے ایک نیند سی آجاتی ہے اور ایک حالت طاری ہوتی ہے جس میں سلسلہ المامات کا وارد ہوتا ہے اور وہ بعض اوقات ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ انسان بار بار اپنے رب سے سوال کرتا ہے اور رب جواب دیتا ہے۔ ایسا ہی بعض مادی لوگوں نے چند ظاہر اسباب کو دیکھ کر فتویٰ لگایا ہے کہ اب زلازل کا خاتمہ ہے اور دو سو سال تک یہاں کوئی زلزلہ نہیں آئے گا۔ لیکن یہ لوگ دراصل اللہ تعالیٰ کے باریک رازوں اور اسبابِ بے خبر ہیں۔ وہ ظاہرِ عالم اسباب کو جانتے ہیں لیکن اس کا ایک باطنی عالم اسباب بھی ہے۔

فلسفی کو منکرِ حقانہ است

از حواس اولیاء بیگانہ است

اس جہان کے لوگ جب فتنہ فساد کی محضرت کو دیکھ کر اس کی اصلاح سے عاجز آ جاتے ہیں تب اللہ تعالیٰ

پسے غلام بنندہ کو ایسے قوی عطا کرتے ہیں جن کی وجہ سے سب کام درست ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ دُعا کے ذریعہ سے عرض میں بڑھ جاتی ہیں۔

انبیاء و نصرت کی ہدایت کے واسطے بہت توجہ کرتے ہیں۔ اسی کی طرف قرآنی مشریت میں اشارہ ہے کہ
 تَعَلَّكَ بَانِعٌ لِّفَسَكٍ (انکسٹ: ۷) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق کی ہدایت کا اس قدر غم تھا کہ قریب
 متناہر کسی میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیں۔
 ظاہر میں قیل و قال سے بچ کر نہیں ہوتا۔ اندرونی صفائی اور روحانیت کی ضرورت ہے۔

۲۸ جولائی ۱۹۰۵ء

حضرت مولوی نور الدین صاحب کی زوجہ
 محترمہ فاطمہ زہرا حضرت خلیفۃ المسیح الاول کا ذکر خیر
 کلاں جن کا نام فاطمہ متا: بتاریخ ۲۸ جولائی

۱۹۰۵ء بروز جمعہ بعد نماز جمعہ اس دار فانی سے رحلت فرمائیں..... مروجہ کہ حضرت مسیح موعود
 علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ تھا اطمینان اور ایمان تھا کہ اگر کئی تھیں کہ یہ مولوی صاحب کا احسان
 ہے کہ ہم نے خدا کے مسیح کو شناخت کر لیا لیکن اب تو میرے دل میں خدا کے رسول کی اس قدر
 محبت ہے کہ اگر کوئی بھی اس سے بچر جائے میں اس سے شرم نہیں چھیر سکتی۔
 بعد از عصر مروجہ کا جنازہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جمعہ جماعت کثیر باہر میلان
 میں پڑھا۔ نماز جنازہ میں دُعا کو بہت ہی لمبا کیا۔

قبل از عشاء حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مجلس میں حضرت نے خود ہی مروجہ
 کا ذکر کیا۔ فرمایا:

”وہ ہمیشہ مجھے کہا کرتی تھیں کہ میرا جنازہ آپ پڑھائیں اور میں نے دل میں پختہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ کیا ہی
 بارش یا آندھی وغیرہ کا بھی وقت ہو میں ان کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ آج اللہ تعالیٰ نے ایسا موقعہ دیا کہ طبیعت بھی
 درست تھی اور وقت بھی صاف میسر آیا اور میں نے خود جنازہ پڑھایا۔
 مآثر نے عرض کی ان کی یہ بھی خواہش تھی کہ میری وفات جمعہ کے دن ہو۔ فرمایا:

۱۰ ہاں وہ ایسا کرتی تھیں۔ خدا تعالیٰ نے یہ خواہش بھی ان کی پوری کر دی چند روز ہوتے ابھی ہم باغ میں تھے کہ وہ ایک دن سخت بیمار ہو گئیں اور قریب موت کے حالت پہنچ گئی تو کہنے لگیں کہ آج تو مشکل ہے اور ہنوز مجھ پر دُور ہے اور ابھی مجھ کی آئین بھی نہیں ہوئی۔ تقدیر خدا اُس وقت طبیعت بحال ہو گئی اور پھر خواہش کے مطابق جہاں کی آئین کی خوشی بھی فرمائی اور آخر جمعہ کا دن بھی پایا۔

فرمایا : یہ تو وہی بات ہوئی کہ ایک بزرگ کسی شہر میں بہت بیمار ہو گئے اور موت تک حالت پہنچ گئی تب اپنے ساتھیوں کو وصیت کی کہ مجھے یہودیوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ دوست خیران ہوئے کہ یہ مایہ ناز آدمی ہیں۔ یہودیوں کے قبرستان میں دفن ہونے کی کیوں خواہش کرتے ہیں شاید اس وقت وہ اس دُست نہیں رہے۔ انہوں نے پھر لپچھا کہ یہ آپ کیا فرماتے ہیں بزرگ نے کہا کہ تم میرے فقرہ پر قیوب نہ کرو۔ میں ہوش سے بات کرتا ہوں اور اس واقعہ یہ ہے کہ تیس سال سے میں دُعا کرتا ہوں کہ مجھے موت طوس کے شہر میں آوے پس اگر آج میں یہاں مر جاؤں تو جس شخص کی تیس سال کی مانگی ہوئی دُعا قبول نہیں ہوتی وہ مسلمان نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس صورت میں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو کر اہل اسلام کو دھوکا دوں اور لوگ مجھے مسلمان جان کر میری قبر پر فاتحہ پڑھیں۔ قدرت خداوندی دعاس وقت تندرست ہو گیا اور پھر دس پندرہ سال کے بعد شہر طوس میں بیمار ہو کر فوت ہو گیا فرمایا : مرحوم نے اپنی عمر میں بہت شہادت اور مصائب اٹھائے۔ کتنی اولاد مر گئی۔ یہ مصائب جو نقصان دہ سے انسان پر پڑتے ہیں اس کی کمی پوری کر دیتے ہیں جو انسانی سے اعمال حسنہ میں رہ جاتی ہے۔

جب حضرت کے ہاں صاحبزادہ میاں بشیر احمد تولد ہوئے تھے تو حضرت نے مرحوم کو فرمایا تھا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے اس واسطے بشیر احمد کے ساتھ مرحوم کو خاص محبت تھی۔ صاحبزادہ بشیر احمد جنازہ کے ساتھ اور دفن کے وقت اس طرح موجود رہے کہ اُن کا چہرہ اس انداز میں محبت کو ظاہر کرتا تھا۔

۲۹ جولائی ۱۹۰۵ء (قبل از شہادت)

بعد نماز مغرب حضرت جمعۃ اشد علیہ الصلوٰۃ والسلام
تشریف لے گئے اور عشاء کی نماز کی اذان ہوتے

دُعاؤں کی قبولیت کے لوازمات

ہی تشریف لاکر شہنشاہ پر اجلاس فرما ہوئے۔ شیخ محمد الدین صاحب انکسٹرڈیس پشاور چند روز سے اپنی محترمہ ہمشیرہ صاحبہ کو لے کر آئے ہوئے تھے۔ شیخ صاحب کی ہمشیرہ ایک صدمہ رسیدہ خاتون تھیں اور متاع موت کے صدموں نے انہیں سخت شکستہ خاطر بنا دیا ہے۔ وہ اپنے معزز بھائی کے بہرہ اس غرض سے دارالامان آئی ہوئی تھیں کہ حضرت اقدس سے دُعا کرائیں تاکہ درود رسیدہ دل پر سکنت کا نزول ہو اور آپ کی پُر اثر نصائح سے ایلینان خاطر ہو۔ حضرت مخدوم الملت نے حضرت عظیم الامت کے اشارہ سے شیخ صاحب کے لیے اجازت چاہی کہ وہ ایک ضروری کام اور تفکر کی وجہ سے جلد واپس چلے جائیں۔

میں نے آپ کی ہمشیرہ صاحبہ کو بہت کچھ سمجھایا ہے اور ان کے لیے دُعا بھی کی ہے۔ اور وعدہ بھی کیا ہے کہ دُعا کروں گا۔ ہاں آئی بات ہے کہ آپ یاد دلاتے رہیں۔ میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ مولویانہ وعظ و نصیحت سے آپ کے دل کو تسلی نہیں ہوگی۔ یہ تسلی تو خدا تعالیٰ کی ہی طرف سے آئے گی کیونکہ جس نے دل بنایا ہے وہ دل پر اثر ڈال سکتا ہے اور یہ سب کچھ دعاؤں سے ہی ممکن ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ انہیں بہت فائدہ ہوا ہے۔

نہدایا : دُعاؤں میں جو دُعا بخدا ہو کر توجہ کی جادے تو پھر ان میں خدائی عادت اثر ہو جاتا ہے لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دُعاؤں میں قبولیت خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے اور دُعاؤں کے لیے بھی ایک وقت جیسے صبح کا ایک خاص وقت ہے اس وقت میں خصوصیت ہے وہ دُعا سہلے اوقات میں نہیں۔ اسی طرح پُر دُعا کے لیے بھی بعض اوقات ہوتے ہیں جبکہ ان میں قبولیت اور اثر پیدا ہوتا ہے۔

نہدایا : عام انسان صدموں کو برداشت نہیں کر سکتے یا بنیاد علیہم السلام ہی کے قلوب ہوتے ہیں کہ وہ ہر قسم کے صدمات اور مشکلات کو برداشت کرتے ہیں اور ذرہ بھی نہیں گھبراتے۔

نہدایا : بعض مقام ایسے ہوتے ہیں کہ تقریر سے دل تسلی پکڑتا ہے لیکن بعض مقام ایسے ہوتے ہیں کہ محض اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کام میں صدمہ خفی اسرار ہوتے ہیں جن کو انسان کبھی سمجھ لیتا ہے اور کبھی نہیں۔ انسان کو چونکہ آخرت کے ذخیرہ کی ضرورت ہے اور بعض اوقات انسان کے افعال ایسے نہیں ہوتے جو آخرت میں کام دیں اس لیے اللہ تعالیٰ تعالیٰ قدر سے اس کا تدارک کر دیتا ہے جس طرح پر انسان روزہ رکھتا ہے اس روزہ کے ساتھ صبری بھی ہے اور اس میں اس کو اجازت ہے کہ جو چاہے سکھائے لیکن تعالیٰ قدر کا جو روزہ ہے اس کے لیے کوئی صبری ہے؟

ایک اہل اسلام

آج اللہ تعالیٰ نے میرا ایک اہل اسلام کا دل چھو کر مجھے سنا بھی نہیں سمجھائی ہی غصہ ہوئی اور الٹا ہوا۔
”خیر منفع“

دور اور اسباب

دور کا پتہ رکھنا چاہیے تاکہ جب پیش گوئی پوری ہو تو اس کو بھی اشتہار میجا جاوے۔

سنایا

عام لوگوں کا علم یہ ہے کہ عام اسباب نامیہ کے تحت تحریکات ہوتی ہیں لیکن اسی حد تک ختم کر دینا یہ سخت غلطی ہے تضاد و تقابل اسباب یعنی اوقات و احوال اور اس کا تعلق منہ کئی ذی کون سے ہی ہوتا ہے جیسے دوسرے لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اگر یہ اسباب اسی حد تک ہوتے جہاں تک یہ لوگ سمجھ سکتے ہیں تو پھر تو گویا خدائی ہی کہ اپنے قبضہ میں لے آئے۔ پہلی آفتوں پر جو جو عذاب آئے ہیں اگر ان کے حکماء کو ان کے اسباب کی خبر ہوتی تو وہ ان کو بچا کیوں نہ دیتے۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اسباب دور اور اسباب رہتے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ اس خدق عادت نشان سے بہت لوگ میدان میں آئیں گے۔

۳۰ جولائی ۱۹۰۵ء قبل از عشاء

مسیح موعود اور آپ کے مخالفین میں فرق

مسلم مولیٰ حبیب علی حضرت قبل عشاء تشریف لائے تو سب اہل لومی تگل کے شعل لائے

ہوئے چار آدمیوں نے بیعت کی۔ بعد بیعت تذکرہ ہوا کہ مومنین تیرہ شعل لومی تگل میں مولوی شہار اللہ امرتسری گیا تھا۔ وہاں اس نے مجمع عام میں اعلان دیا کہ میں صاحب کے سر پر لا الہ الا اللہ مرزا غلام احمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھتے ہیں اس پر ایک مخالف مگر انصاف پسند شخص نے

کھڑے ہو کر کما کو مولوی صاحب اللہ یہ کلمہ مرزا صاحب کی کسی تعینیت سے نکال دین تو میں پانچ سو روپے بھی لے کر کوئٹہ
انعام دیتا ہوں۔ یہ تمدنی شکر مولوی صاحب چکرائے اور اکثر لوگ بیزار ہو کر حلقہ و غلا سے اٹھ گئے مولوی
صاحب اپنا سامان لے کر واپس آئے۔

حضرت محمد بن عبد اللہ صبح بخیر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا :

چندے اور ہاتھ بٹوے انھوں نے درمیان یہ فرق ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لاکر امت بناتے ہیں
اور ہم امت کو مرجع بناتے ہیں۔

بلا آریخ

میچ مہم کی ضرورت اور اس کے حصول کا ذریعہ
وقت فوق شوق مہم سے پیدا ہوتی ہے جب تک

رذوق و عینا دل : ان کی دنیا میں یہ بھی ایک طرح ہے کیونکہ جن قدر آپ کا علم وسیع ہوتا گیا اسی قدر آپ
کی معرفت اور آپ کا ذوق شوق ترقی کرتا گیا پس اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں
اسے ذوق شوق پیدا ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کی نسبت میچ مہم حاصل کرنا چاہیے اور یہ علم کسی حاصل نہیں ہوتا
جب تک انسان صادق کی صحبت میں نہ رہے اور اللہ تعالیٰ کی تائید بہ سزاہ تجلیات کا ظہور مشاہدہ نہ کرے۔

کامل وفاداری کی ضرورت
اللہ تعالیٰ کے ساتھ میچ اور سچا تعلق اس وقت پیدا ہوتا ہے
جب انسان پورا وفادار اور مخلص ہو۔ جو شخص وفادار نہیں اگر وہ

ہر وہ اس قدر دوتا رہے کہ اس کے آنسوؤں کا پتھر لگ جادے تو بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی
کوئی قدر نہیں ہے اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ تہا تعلق خدا تعالیٰ کے ساتھ کامل وفاداری کا نمونہ ہو۔

موت کا واعظ
انسان کی عجیب حالت ہے کہ اگر کہیں مانیب نہ لگے اس سے دہشت کھاتے
اور جس انداز کی بابت اُسے گمان ہو کہ میاں سانپ ہے وہاں جاتے ہوئے ڈرتا

ہے لیکن ہزاروں تجارب موت فوت کے اس کے سامنے ہیں اور پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتا؛ اور وہ ایک موت ہی کا داعی اس کی اصلاح کے لیے کافی تھا۔

جھوٹے قصوں پر ایمان کا نتیجہ جھوٹے قصوں سے جھوٹا بھروسہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آخر اصلیت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے جیسے

کیس کی دہی باتوں کے بھروسہ میں انسان اگلی دولت بھی کھو بیٹھتا ہے۔ جھوٹے خیالات اور خیالی قصوں کا بھی اثر ایمان پر ہوتا ہے۔ جو لوگ قرآن شریف کو جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے چھوڑتے ہیں وہ آخر اسی مرض میں گرفتار ہو کر اپنا ایمان منافع کر لیتے ہیں۔ قرآن شریف میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو انسان کو دھوکا دے۔ اصل میں انسان کے ایمان کی تازگی اسی وقت شروع ہوتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان لگاتا ہے اسی وقت اس کے گناہ دُور ہونے لگتے ہیں۔ حقیقی ایمان جب تک پیدا نہیں ہوتا گناہ کی زہر سے انسان پرغ نہیں سکتا۔ میرے نزدیک ایمان کی شناخت کا یہی بڑا معیار ہے اور ہر شخص اپنے زمان کو اس پر آزما سکتا ہے اس لیے دلیل ظاہر ہے کہ جو لوگ ہم افکار کو زہر سمجھتے ہیں وہ اُسے نہیں کھاتے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس کو کھا کر ہلاک ہو جائیں گے۔ اسی طرح پرگناہ بھی ایک زہر بلا پھل ہے جسے کھاتے ہی انسان مر جاتا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو تو انسان اس پھل کے نزدیک جانے سے ڈرتا ہے۔ اس پر اس کی ہلاکت کی باتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ بے حیائی اور کھلی بدکاری جو دُنیا میں پھیل رہی ہے یہ دہریت کے لوگ سے شروع ہوئی ہے اور اس کی جڑ گناہ کے جھوٹے فسانے ہیں۔

دُنیا پرستی کی وجہ دُنیا پرستی کی حد ہو گئی ہے۔ ہر شخص دُنیا ہی کا شیدائی نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جبراً سمجھتا ہے اُٹھتا ہے اُبلتا ہے دُنیا ہی کو دیکھتا ہے چونکہ ایسے

مخلوق کی نظیر میں بہت ہی کم ہیں جو خدا تعالیٰ کے ساتھ کامل تعلقات کا نمونہ ہوں اس لیے اس طرف توجہ ہی نہیں۔ برعکس اس کے دُنیا پرستوں کی نظیر میں نظر آتی ہیں۔ اس لیے ہر شخص اس طرف کو جھکتا جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف بہت ہی کم لوگ آتے ہیں کیونکہ خدا کی راہ اختیار کرنا دُنیا سے باہر ہو جانا ہے۔ جب تک انسان ایک موت اختیار نہیں کر لیتا اس راہ سے داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فرمایا ہے مَوْتًا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا۔

یکم اگست ۱۹۰۵ء

دربار شام

مزدورہ منقطع ہو شیار پور سے آتے ہوئے دو بجائی داخل بیعت ہوئے۔ فرمایا :
بیعت میں داخل ہونی والوں کے اسماء کو باقاعدہ لکھا جاوے۔ اگر یہ سب نام لکھے جائیں تو ان شکلا
کا سامنا نہ ہو جو بعض وقت پیش آتی ہیں۔

مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب حسین صاحب تحصیل اپنڈی ٹھیکہ مال رخصتی قادیان کے

نام لکھا۔ فرمایا :-

معلوم نہیں وہ کونسی بدی تھی جس نے اسکو سلسلہ کی شناخت سے محروم رکھا تاہم جب تک وہ زندہ
ہے ہم اس پیشگوئی کی کوئی تاویل نہیں کرتے جو اس کے متعلق ہے کہ وہ آخر رجوع کرے گا۔ میں جانتا ہوں کہ وائل میں
وہ بڑا اخلاص ظاہر کیا کرتا تھا۔ بنالہ کے سیشن پر خود اس نے حامد علی سے لوٹا لے کر مجھے وضو کرایا اور جب میں
اٹھتا تو میرا جوتا اٹھا کر آگے رکھ دیتا تھا۔ اس میں دوسرے مولویوں کی نسبت ایک بات تو ہے وہ یہ کہ کبھی
بات کو ان سے تو دیر کی کے ساتھ اس کا اعلان کر سکتا ہے۔

مثیل صبح فرمایا میں حیران ہوں کہ میرا معاملہ تو بالکل صاف تھا۔ تین باتیں تھیں۔ ان لوگوں نے آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کو مثیل موٹی بھی تسلیم کر لیا اور امت کے مثل یہود ہو جانے کا بھی اقرار
کر لیا۔ اور عَلَمًا اُمَّیًّا کَانَتْ بَنَاتُ بَنِي إِسْرَآئِیلَ (حدیث) کو بھی تسلیم کیا۔ ان ساری باتوں کو تو مثیل
کے طور پر مانا لیکن صبح کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ وہی آگے گا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟

یہ تو ایسی ہی مثال ہے جیسے دو بجائی ہیں جب ان میں کوئی قسیم ہو تو ہر ایک قسم کی چیزیں ان میں ہی
جاتی ہیں جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہودیوں کے مثل ماننے ہیں تو اس میں کیوں موت پڑتی
ہے کہ ایک صبح بھی تسلیم کر لیں۔

فرمایا : میں دیکھتا ہوں۔ براہین میں میرا نام اصحاب الکف بھی رکھا ہے۔ اس میں یہ ہر ہے کہ جیسے وہ
مغنی تھے اسی طرح پر تیرہ سو برس سے یہ راز مخفی رہا اور کسی پر نہ کھلا۔ اور ساتھ اس کے جو قیم کا لفظ ہے اس
سے معلوم ہوتا ہے کہ باوجود مغنی ہونے اس کے ساتھ ایک کتبہ بھی ہے۔ اور وہ کتبہ یہی ہے کہ تمام نبی

اس کے متعلق پیش گوئی کرتے چلے آتے ہیں۔

۳ اگست ۱۹۰۵ء

رؤیا میں دیکھا کہ ایک لفظ ہے جس میں کچھ پیسے ہیں۔ کچھ پیسے اس میں
خدا تعالیٰ کی تازہ وحی سے نکل کر باہر ملنے بھی پڑے ہیں۔ اس کے بعد امام ہوا،

”تیرے لیے مسیحا نام چکا“

فرمایا، اس امام سے پہلے اگرچہ خواب میں پیسے دیکھے گئے جو کسی جھگڑے یا غم پر دلالت کرتے ہیں مگر وہی
الہی مرتبہ لفظوں میں دلالت کرتی ہے کہ اس کے بعد کوئی نشان ظاہر ہوگا جس کے واقعہ سے خدا تعالیٰ اپنے نام
اور اپنی ہستی کو لوگوں پر ظاہر کرے گا۔

فرمایا۔ جیسا کہ اسے علماء کا عقیدہ ہے کہ اب امام کا دروازہ بند ہو گیا ہو۔
امام کا دروازہ کھلا ہے اگر یہ سچ ہوتا تو ایک طرف طالب تو زندہ ہی مر جاتا۔ خدا بخیر نہیں

ہے۔ اس نے خود صراطِ الٰہی اَلْعَمَّتْ عَلَيْنَا (الغافقہ : ۷) کی دُعا سکھائی ہے جس میں ظاہر کیا گیا ہے
کہ ان نعمتوں کا دروازہ کھلا ہے۔ افسوس ہے کہ مولوی عبد اللہ صاحب غزنوی کا بھی یہی مذہب تھا کہ ہم نہیں
جانتے کہ ہیں جو امام ہوتا ہے وہ شیطانی ہے یا الٰہی ہے۔ ہمیں تعجب آتا ہے کہ ان لوگوں کا اپنے امام اور اس
عقیدہ کے بعد کیا حال ہوتا ہے۔ اگر اس پر عمل کریں تو ممکن ہے شیطان کے فرمان کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر نہ کریں تو
یہ شبہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں۔ یہی حال بالٹی ٹرین انٹرنش کے اموات کا ہے۔ اُن سے تو موسیٰ کی
اں ہی ابھی رہی جس نے خدا تعالیٰ کے کلام پر ایمان قائم کر کے اپنے بچے کو دیبا میں رکھ دیا۔

۱۔ الحکمہ جلد ۹ نمبر ۲۸ صفحہ ۲ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۵ء

۲۔ بدو جلد ۱ نمبر ۱۸ صفحہ ۲ مورخہ ۳ اگست ۱۹۰۵ء

نیز الحکمہ جلد ۹ نمبر ۲۸ صفحہ ۲ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۵ء

۳۔ غالباً یہ لفظ ”ابنی“ ہے جو کاتب کی غلطی سے ”الہامی“ لکھا گیا ہے۔ (مرتب)

۴۔ بدو جلد ۱ نمبر ۱۸ صفحہ ۲ مورخہ ۳ اگست ۱۹۰۵ء

دربارِ شام

(نوٹ از ایڈیٹر) شام کی تاریکی قلبند کرنے کی اجازت دیتی تھی اس لیے میں نے خدا داد وقتِ شام کی مدد سے اپنے الفاظِ حق اس دُعا کو کہلا کر جو بزرگ اس اہلکس میں موجود تھے وہ اسے پڑھ کر انشاء اللہ سمجھ لیں گے کہ میں اس کے نگینے میں بہت بڑی مددِ تک کامیاب ہوا ہوں۔

داعیہ شریکِ ذالک (ایڈیٹر احکم)

انبیاء کے کلام میں عجز و انکسار کا اظہار
سلسلہ کلام اس امر سے شروع ہوا کہ تمام نبیوں
اور راستبازوں کے کلام میں عجز و انکسار کے

الفاظ اور اپنی کمزوری کا اظہار پایا جاتا ہے اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے حضرت حجۃ اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو اشتار متعلقہ زلزلہ میں اس قسم کے الفاظ استعمال کئے ہیں ان پر مولوی محمد حسین بناوی لکھتے ہیں کہ یہ الفاظ حضرت نے میرے حضرت زبیدی مفتی محمد صادق صاحب کو غالباً بابل میں ایسے مقامات دیکھ کر لے کر فرمایا تھا۔ اس کا ذکر مفتی صاحب لے کیا۔ اس پر انحضرت نے فرمایا:

اس قسم کے الفاظ تمام نبیوں کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں چونکہ ان کی معرفت بہت بڑی ہوتی ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جبروت کے مقام کو شناخت کرتے ہیں۔ اس لیے نہایت انکسار اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ نادان جن کو اس مقام کی خبر نہیں ہے وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ یہ ان کی کمال معرفت کا نشان ہوتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اِذَا جَاءَكَ نَصْرُ الْمَلِكِ ذَرَّ النَّاسَ يَوْمَ يَخْلُفُ رُفَا دِينَ اللّٰهُ اَوْ جَا فَسَيَكْفِيكَ نَصْرُكَ وَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ كَانَ تَوَكُّلًا (النصر) کیا ہے اس میں صاف فرمایا ہے تو استغفار کر۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہی مراد ہے کہ تبلیغ کا جو عظیم الشان کام تیرے پسرو تھا۔ دُعا کی تبلیغ کا پورا اور اعظم واقعہ تھا اسے ہی کہہ اس لیے اگر اس میں کوئی کمی رہی ہو تو اللہ تعالیٰ اُسے معاف کر دے۔ یہاں استغفار تو نبیوں اور راستبازوں کی جانِ بخش اور عزیز چیز ہے۔ اب اس پر نادان اور کوتاہ اندیش عیسائی اعتراض کرتے ہیں جہاں استغفار کا لفظ انہوں نے نہ لیا۔ بحثِ اعتراض کر دیا، حالانکہ اپنے گھر میں دیکھیں تو میسج کتا ہے کہ مجھے نیک مت کہ۔ اس کی تاویل عیسائی یہ کرتے ہیں کہ مسیح کا منشا یہ تھا کہ مجھے خدا ہے۔ یہ کیسے تعجب کی بات ہے۔ کیا مسیح کو ان کی والدہ مریم یا ان کے بھائی خدا کہتے تھے جو وہ یہی آرزو اس شخص سے رکھتے تھے کہ وہ بھی خدا کے۔ انہوں نے یہ لفظ تو اپنے عزیزوں اور شاگردوں سے بھی نہیں سنا تھا۔ وہ بھی اُستاد ہی کہا کرتے تھے۔ پھر یہ آرزو اس غریب سے کیونکر ان کو ہوئی۔ کیا وہ خوش

ہوتے تھے کہ کوئی انہیں خدا کے یہ بالکل غلط ہے۔ اُن کو نہ کسی نے استاد کہا اور نہ انہوں نے کھلوایا۔

پھر ایک اور توجیہ کرتے ہیں کہ دراصل وہ شخص منافق تھا۔ اس لیے حضرت مسیح کو یاغنا ہونے کے تو نیک کیوں کہتے کہ نہ تو مجھے نہیں جانتا یہ بھی بالکل غلط بات ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ وہ منافق تھا۔

غرض اصل بات یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اپنی عبودیت کا اعتراف کرتے رہتے ہیں اور دعاؤں میں لگے رہتے ہیں۔ اہم ان باتوں کو محیب سمجھتے ہیں۔ اگر حضرت علیؑ علیہ وسلم کی دعاؤں کو دیکھا جاوے تو پھر ایسے اہم اعتراف کرنے والے تو خدا جاننے کیا کیا کہیں۔ جیسے۔
 اَللّٰهُمَّ بَاعِذُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ حَطَايَايَ كَمَا
 بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ۝

گرمیوں کو روحانی ترقی کے ساتھ مناسبت ہے

آنہ نے یہ فرمایا :-

اللہ تعالیٰ کے وعدے بالکل پتے ہیں جبکہ یہ ہر کر گیا ہے کہ کوئی مذاب شدید کسے والا ہے تو اس کا کوئی وقت تو ہمیں معلوم نہیں ہے اس لیے بڑی اعتدال کرنی چاہیے۔ پناؤں پر کیا ہے ہم تو گرمیاں یہاں ہی بسر کرتے ہیں کوئی ایسی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ میں ایک مرتبہ ڈھونڈ گیا۔ کسی مقدمہ کی تقریب بھی جب میں وہاں پہنچا تو خلافتِ عادت دیکھا گرمی ہے واسطہ آتا ہے۔ بادش ہوئی ہے اور بادل گھروں میں اندر گھس آئے۔ ہر وقت اندر بیٹھے رہنا نہ چلتے پھرتے کسی لیے موقع ہے۔ اگر ہر روز چائے نہ پیئیں تو اس سال آجائیں۔ ایک دو دن میں لے کر اُسے پھر سخت تکلیف محسوس ہونے لگی اور میں جب تک پشما کوٹ نہ پہنچ گیا طبیعت میں نشاط اور انشراح پیدا نہ ہوا۔ ان کو کبھ دو کہ وہ یہاں آجائیں۔ اگر بارش ہوئی رہی تو یہاں بھی موسم چھا ہے اور ہر تبریز تک قوامید ہے موسم میں بڑی تبدیلی ہو جاتے گی۔

فسد دیا: ہیں دیکھتا ہوں کہ گرمیوں کو بھی رُوحانی ترقی کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنے جیسے شہر میں پیدا کیا اور پھر آپ ان گرمیوں میں تھلا دیا میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے وہ کیسا عجیب زمانہ ہو گا۔ آپ ہی ایک پانی کا شکیزہ اٹھا کر لے جاتے ہوں گے۔

۱۔ کاتب کی غلطی ہے یہ لفظ "خدا" ہونا چاہیے۔ (مرتب)

ترجمہ - اس کا قد میرے اوپر میری خطاؤں کے درمیان اسی طرح جھلاؤں گا۔ دوسری چیدیا فرما دے جس طرح مشرق اور مغرب کے درمیان آؤں گے اچھا پیدا فرمایا ہے۔ (مرتب)

انبیاء کی غلوت پسندی

اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ انس اور ذوق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر دُنیا اور اہل دُنیا سے ایک فطرت اور کرامت پیدا ہو جاتی ہے۔ بالطبع تنہائی اور غلوت پسندی آتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی حالت تھی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں آپ اس قدر فنا ہو چکے تھے کہ آپ اس تنہائی میں ہی پوری لذت اور ذوق پاتے تھے ایسی جگہ میں جہاں کوئی آرام کا اور راحت کا سامان نہ تھا اور جہاں جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہو آپ وہاں کئی راتیں تنہا گزارتے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کیسے بہادر اور شجاع تھے جب خدا تعالیٰ سے تعلق شدید ہو تو پھر شجاعت بھی آ جاتی ہے اس لیے مومن کسی بزدل نہیں ہوتا۔ اہل دُنیا بزدل ہوتے ہیں انسان میں شیعنی شجاعت نہیں ہوتی ہے۔

اس بات کو سن کر خدا تعالیٰ سے جس قدر تعلقات شدید ہوتے ہیں اور ایسے لوگ تنہائی اور غلوت کو پسند کرتے ہیں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پھر انی بیوں اور رسولوں کے بیوی بچے کیوں ہوتے ہیں ؟ وہ بازاروں میں پھلتے پھرتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں۔ مگر انہیں ہے کہ ایسا اعتراض کرنے والے نہیں سوچتے کہ ان لوگوں کی تو ایسی مثال ہے جیسے ایک شخص کو کسی کے دروازے پر بھیک مانگنے جاوے اور ایک اس کا دوست ہو اور وہ محض اس سے ملنے ہی کے لیے گیا ہو۔ اب اگر وہ دوست اپنے دوست کے سامنے بلاؤ وغیرہ لاکر کہہ دیتا ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے ؟ اس دوست کو تو اس کے کھانے میں لذت آتی ہے اور وہ گناہ جو ہے اس کو خشک رونی کا ٹکڑا دے دیا جاتا ہے۔ اگر زیادہ ٹھہرے تو پھر دھکے دے کر باہر کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ معاملہ دوست سے نہیں ہوتا بلکہ اس کے زیادہ قیام اور اس کے کھانے پینے سے خود اسے ایک لذت آتی ہے۔

یہی حال ان نبیوں اور مومنین کا ہوتا ہے۔ ان کے سامنے جو کچھ آتا ہے وہ ان کی انسانی خواہشوں کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ وہ تو ساری لذت اور راحت اللہ تعالیٰ ہی کے ذکر اور شغل میں پاتے ہیں اور انی ہی حقیقت تنہائی ہی کو پسند کرتے ہیں جہاں وہ اپنے محبوب کے اپنے دل کی آرزو میں اور عقائیں پیش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس حالت میں کوئی ان کو دیکھ نہ سنے ملاوہ بریں یہ تعلقات ان کی تکمیل کے لیے ہوتے ہیں۔ جسے بار بار بیان کیا ہے کہ اخلاق کے سارے پہلو پورے نہیں ہوتے جب تک کہ جو ہم کی حالتیں پیش نہ آئیں۔ نبیوں اور رسولوں کے لیے شاندار اور مشکلات بھی آتے ہیں اور یہ مشکلات بھی ان کے اخلاق کی تکمیل کے لیے ہوتی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے تمام اخلاق کا اظہار ہوا ہے کسی دوسرے کو یہ موقع نہیں ملا۔ مکہ معظمہ میں جب تک آپ رہے تو ہر قسم کی تکالیف اور مشکلات کا سامنا رہا جس میں آپ کے کمال صبر اور رضا باقتضا کے

پہلو کا غمور ہوا۔ پھر جب آپ فاتح ہو کر ایک بادشاہ کی حیثیت سے داخل ہوئے تو حالانکہ آپ ان سب کو قتل کر سکتے تھے اور اس قتل میں حق پر بھی تھے لیکن باوجود مقدرت کے ان سب کو معاف کر دیا جس سے آپ کے کمال ایشاء، سخاوت، غمخوار و درگذر کا ثبوت مل گیا۔ حضرت مسیح کو یہ موقع نصیب نہیں ہوا۔ اور وہ ان دونوں پہلوؤں کو ظاہر نہیں کر سکے۔

۵ اگست ۱۹۰۵ء

دربار شام کشش سلسلہ کے لیے کشش

حضرت حمزہ اشد کے تشریف فرما ہوتے ہی ایک حاجی صاحب درد نے پیش ہو کر بیعت کی درخواست کی جس پر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ایک دو دن کے بعد کر لینا۔ اس کے بعد سلسلہ کلام ہوا شروع ہوا کہ :

کثرت کے ساتھ لوگ اس سلسلہ میں داخل ہو رہے ہیں بغا ہر اس کے وجہ اور اسباب کا ہمیں علم نہیں۔ ہماری طرف سے کون سے ملاحظہ مقرر ہیں جو لوگوں کو جا کر اس طرف بلاتے ہیں یہ محض خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک کشش ملتی ہوئی ہوتی ہے جس کے ساتھ لوگ کچھ چلے آتے ہیں۔ یہی حال یہاں بھی ہے کہ اس نے ایک کشش رکھ دی ہے جہاں تک اشد تعالیٰ اس سلسلہ کو پہنچانا چاہتا ہے اس حد تک اس نے کشش رکھ دی ہے۔ پھر ذکر آیا کہ بعض لوگ بیعت کے خطوط بھیجتے ہیں تو ان میں درج ہوتا ہے

مشروط بیعت کہ ہمارا خدایا کام ہو جائے یا اس قدر روپیہ مل جاوے تو بیعت کریں گے

اس پر فرمایا :-

ایسی شرائط داسے ہمیشہ محروم رہتے ہیں۔ صدیقی فطرت داسے تو کسی نشان یا معجزہ کا طلب کرنا اپنی ہمت کی شان سمجھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے کون سے نشانات دیکھے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ عرب کی موجودہ حالت اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی مصلح آوے۔ اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا تو آپ کے اخلاق اور آپ کی راستبازی ہی ایک عظیم نشان معجزہ ان کے واسطے ہو گئی اور انہوں نے دعویٰ کے

نہتے ہی قہقہے کر لیا۔ ایسے لوگوں کے لیے کسی نشان کی حاجت نہیں ہوتی۔ جو لوگ اس قسم کی شرائط پیش کرتے ہیں کہ اس قدر آمدنی ہو جاوے تو ایمان لائیں گے وہ گویا یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لاکر اللہ تعالیٰ پر یا اس کے رسول پر احسان کہتے ہیں۔ وہ احمق نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی پروا کیا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہدایت کی راہ ان کو بتائی۔ اور اپنے مأمور کو ہدایت کے واسطے بھیجا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا صاف احسان ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ پر احسان رکھنا چاہتے ہیں۔ مگر ان شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نشان اللہ کے پاس ہیں۔ اور دوسری جگہ فرماتا ہے۔ زمین و آسمان میں نشان..... ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ لوگ کیسے بیوقوف ہیں جو امتنا نہیں سمجھتے کہ یہ وقت کسی نبی کی ضرورت کا ہے یا نہیں۔ حالت زمانہ خود اس پر شہادت دیتی ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر اور وہ نشان چاہتے ہیں؟

ہر شخص اس امر کا محتاج ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو اور وہ الہیمان کے ساتھ اس دنیا سے جاوے۔ جب اس امر کی ضرورت ہے تو یہ شرط کیسی بیحدہ اور فضول ہے کہ وہ کام ہو یا اس قدر آمدنی ہو تو بیعت کر دل لگا۔ ضرورت جو ہر وقت مد نظر ہونی چاہیے وہ تو حسن انجام کی ضرورت ہے۔

میں دیکھتا ہوں کہ یہ باتیں کیوں ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت دل پر نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے جلال و جبروت کا دل پر اثر ہو اور اس کی ہستی پر ایمان ہو تو دل ڈر جاوے اور یہ فسق و فجور اور شرور انسانی جس میں دنیا مبتلا ہے اس سے نجات پا جائیں اور اس کی طرف آئے میں ایسی شرطیں نہ لگائیں۔

کیسی حیرانی کی بات ہے۔ کیا بیمار طبیب کے پاس جا کر اُسے کچھ نذرانہ دیتا ہے یا اس سے یہ شرط کرتا ہے کہ اگر میں اچھا ہو جاؤں تو مجھے اس قدر نذرانہ دینا؟

جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آتے ہی نہیں۔ ان کا مقصد اور غرض تو وہ کج فتنہ ہوتی ہے جس کو وہ پیش کرتے ہیں۔ ان کے دل میں یہ سوز و گداز اور ملن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو اور اس کی طرف ذلی رُجوع اور توجہ ہو جاوے اگر یہ قلبی اور کرب پیدا ہو تو ایسی باتیں نہ کریں کیونکہ یہاں خواہ جسمانی ہو یا روحانی جب وہ اپنی مرض کو محسوس کر لیتا ہے تو وہ بے اختیار ہو کر تڑپتا پھرتا ہے اور طبیب کے کہنے پر اس قدر ایمان لاتا ہے کہ جو کچھ وہ دیکھے اسے اپنی بہتری کے لیے کھا لیتا ہے۔ یہ عجیب بات کہ ان کو دین کی طرف اور اس کے لیے دنیا کی شرط لگانا!!!

بعض لوگ اس قسم کے بھی ہوتے ہیں کہ ذرا دنیا کا کوئی ابتلا پیش آ جاوے تو سارا جوش غنڈا ہو جاتا ہے۔ اگر ایسے ہی لوگ ہماری جماعت میں داخل ہوں تو ان سے کیا فائدہ اور صحابہؓ سے کیا مقابلہ صحابہؓ کی عجیب حالت تھی۔ ان کے بیوی بچے بھی تھے۔ پھر بھی ہزاروں خدا تعالیٰ کی راہ میں مارے گئے۔ اگر

وہ دین کو دنیا پر مقدم نہ کر لیتے تو کیونکر ممکن تھا کہ وہ اپنی جانفانی کو اس طرح پر خدا کی راہ میں دیدیتے۔ لکھا ہے کہ ایک صحابی کے ہاتھ میں کچھ گجر کی عینیں اور وہ کھارہا تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ دو مسلر شید ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے نفس کو سخت ملامت کی کہ تیرا بھائی شید ہو گیا ہے اور تو ابھی باقی ہے۔ یہ عین ان لوگوں کی ایمانی حالت میں پرجہ کرتا ہوں کہ دین کے ساتھ دنیا جمع نہیں ہو سکتی۔ ہاں خدا متناکر کے طور پر تو بیشک ہو سکتی ہے لیکن بطور شریک کے ہرگز نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی نہیں سنا گیا کہ جس کا تعلق مہانی اقدس تعالیٰ سے ہو وہ ٹکڑے ہنگامہ چھڑے۔ اللہ تعالیٰ تو اس کی اولاد پر بھی رحم کرتا ہے۔ جب یہ حالت ہے تو پھر کیوں ایسی شریک لگا کر عینیں جمع کر سکتے ہیں۔ ہماری جماعت میں وہی شریک کھینچے چاہئیں جو بیعت کے موافق دین کو دنیا پر مقدم کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص اس حد کی رعایت نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف حرکت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دے دیتا ہے۔

صحابہ کی حالت کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک صاف کر دیا حضرت عمر کو دیکھو کہ آخر وہ اسلام میں اگر کیسے تبدیل ہوئے۔ اسی طرح پر ہمیں کیا خبر ہے کہ ہماری جماعت میں وہ کون سے لوگ ہیں جن کے ایمانی قوی ویسے ہی نشوونما پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے۔ اگر ایسے لوگ نہ ہوں جن کے قوی نشوونما پا کر ایک جماعت قائم کرنے والے ہوں تو پھر سلسلہ چل کیسے سکتا ہے مگر یہ غیب یاد رکھو کہ جس جماعت کا قدم خدا کے لیے نہیں اس سے کیا فائدہ؟ خدا کے لیے قدم رکھنا امر سہل بھی ہے جبکہ خدا تعالیٰ اس پر راضی ہو جائے اور روح القدس سے اس کی تائید کرے۔ یہ باتیں پیدا نہیں ہوتی ہیں۔ جب تک اپنے نفس کی قربانی نہ کرے اور نہ اس پر عمل ہو۔ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَتَقَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَاِنَّ الْجَنَّةَ جَنَّاتُ الْكَأْفَىٰ (التنازعۃ: ۴۱، ۴۲) سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہر شئی زندگی اسی دنیا سے شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ہوائے نفس کو روک دیں۔ موفیوں نے جو فنا وغیرہ الفاظ سے جس مقام کو تعبیر کیا ہے وہ یہی ہے کہ تَقَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کے نیچے ہو۔

۱۹۰۵ء اگست قبل از عشاء

ایک شخص کا سوال پیش ہوا کہ ایک جگہ مَبَارَكٌ وَ
مَبَارَكٌ وَكُلُّ اَمْرٍ مَبَارَكٌ یَجْعَلُ فِیْہِ وَلَا اِلٰہَ

بَارِبَارٍ ہونے والے الہامات

پہنوی مسجد کے متعلق ظاہر کیا گیا ہے اور دوسری جگہ وہی امام بڑی مسجد کے متعلق ظاہر کیا گیا ہے۔

حضرت نے فرمایا :

بعض الہام بار بار کئی دفعہ ہوتے ہیں اور ہر دفعہ وہ جدا شان رکھتے ہیں اِنِّیْ مُہِیْنٌ لِّمَنْ اَرَادَ اِذَا اَنْتَبَهَتْ
دلائل الہام بہت دفعہ ہوا ہے اور ہر دفعہ اس کا ظہور کبھی نئے رنگ میں ہوا ہے۔ ہر دفعہ اہانت کنندہ اور اہانت
یافتہ کوئی نیا وجود ہوتا رہا ہے۔ ایسا ہی الہام اِنِّیْ مَكْرًا لِّقَوْمٍ اٰتٰیكَ بَلْعَنَةً بہت کثرت سے ہوا ہے۔
اور جیسے خدائی فوجوں کی نصرت سے ایک نیا مجموعہ پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح اکثر الہامات بار بار ہوتے ہیں اور
ہر دفعہ کوئی نیا رنگ رکھتے ہیں۔ اسی طرح قرآن شریف میں بھی بہت سی آیات ہیں جو اپنے اپنے موقع پر جدا
مطابقت رکھتی ہیں، اگرچہ ہزار ہا ایک ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تَحْلٰی بِرُحُوْفٍ شٰہِنَ (الرحمن: ۳۰)
لیکن وہ مقامات کتب مجھے دکھانے چاہیں کہ جن پر یہ سوال پیدا ہوا ہے۔

حقیقت رُوح القدس
محسوس کا سوال پیش ہوا کہ آپ نے جبرائیل کے متعلق جو
تحریر کی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا خیال بھی سید احمد
کی طرح ہے کہ رُوح الامین انسان کے اندر ہی ہے اور اس کے سوا کسی کوئی اور رُوح القدس اور
جبرائیل نہیں۔ فرمایا :

یہ بالکل غلط ہے۔ سید احمد کے ساتھ اس معاملہ میں ہمارے خیال کو کوئی مطابقت نہیں۔ ہمارا منشا یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے رُوح الامین کا نزول انسان پر اس وقت ہوتا ہے جبکہ انسان خود تقدس اور نظیر کے
درجہ کو حاصل کر کے اپنے اندر بھی ایک حالت پیدا کرے تاہم جو نزول رُوح الامین کے قابل ہوتی ہے۔ اس
وقت گویا ایک رُوح الامین ادھر ہوتا ہے تب ایک ادھر سے آتا ہے یہ بات ہم اپنے حال اور اپنے تجربہ سے
کہتے ہیں نہ صرف قال ہی قال ہے۔ اس کی بجلی کے ساتھ خوب مثال مطابقت آسکتی ہے جب کسی جسم میں خود
بھی بجلی ہوتی ہے تو آسمانی بجلی اُس پر اثر کرتی ہے۔ تدریس دیکھا جائے تو قرآن شریف سے بھی یہی
ثابت ہوتا ہے۔

خلوت میں عبادت اور دعا کا لطف
ہم جیل سخت گرمی پڑنے اور برسات کے نہ
ہونے کا ذکر قارئین فرمایا :

ایسے موقع پر نماز استقامت کا پڑھنا سکت ہے۔ میں جماعت کے ساتھ بھی سنت ادا کر دوں گا۔ مگر میرا

ارادہ ہے کہ باہر جا کر علیحدگی میں نماز پڑھوں اور دُعا کروں غلوٹ میں اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کرنے اور دُعا مانگنے کا جو لطف ہے وہ لوگوں میں بیٹھ کر نہیں ہے۔ اور بھی دُعاؤں کا ذخیرہ ہے۔ اسی مطلب کے واسطے میں نے باغ میں ایک چھوٹی سی مسجد بنائی ہے جس کو مسجد البیت کہنا چاہیے۔

فرمایا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و درنگ کے تھے۔ ایک ظاہر اور ایک مخفی۔ آپ کی پہلی عبادت وہی تھی جو آپ نے غارِ حرا میں کی۔ جہاں کئی کئی دن ویرانہ پہاڑی کی غار میں جہاں ہر طرح کے جنگلی جانور اور سانپ پھیلے وغیرہ کا خوف ہے دن رات اللہ تعالیٰ کے حضور میں عبادت کرتے تھے اور دُعا مانگتے تھے۔

قائدہ ہے کہ جب ایک طرف کی کشش بہت بڑھ جاتی ہے تو دوسری طرف کا خوف دل سے دُور ہو جاتا ہے۔ بعض عورتوں کو جو بہت ہی ڈرنے والی طبیعت کی ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ کسی بچے کی بیماری کے وقت اندھیری راتوں میں ضرورتاً ایسی جگہ جاتی ہیں جہاں دن کو نکلتا ان کے واسطے دشوار ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ زلزلہ کے وقت خوف سے اُونچے مکان سے نیچے کودنے لگا۔ لوگوں نے پکڑ لیا۔

جب خوفِ الہی اور محبت غالب آتی ہے تو باقی تمام خوف اور محبتیں تارل ہو جاتی ہیں ایسی دُعا کے واسطے علیحدگی بھی ضروری ہے۔ اسی پورے تعلق کے ساتھ انوارِ ظاہر ہوتے ہیں اور ہر ایک تعلق ایک ستر کو چاہتا ہے۔

ایک ہی خواہش فرمایا :

آج کل جس اور گرمی اور برسات کی کمی کسی امر کی تمہید ہے جو آگے ظاہر ہوگا۔ معلوم نہیں کہ کیا ہونی والا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر چہ بادِ اباد۔ مگر خدا کی ہستی دُنیا پر ثابت ہو جائے اور دینِ اسلام کی حقیقت ظاہر ہو جائے خواہ کسی طرح سے ہو۔

ایک شخص نے سوال کیا کہ اسلامی کتب میں حیاتِ مسیح کی بات کہاں سے آگئی؟

وفاتِ مسیح اجماعی مسئلہ ہے

حضرت مسیح (موعود علیہ السلام) نے فرمایا کہ :

کہ یہ بات ایسی ہی ہے جیسا کہ ہند کے مسلمان رسومِ شادی و مرگ اب تک پڑانے ہندوؤں کی طرح ادا کرتے ہیں۔ جب بہت سے عیسائی اور یہودی مسلمان ہوتے تو کچھ پرانے خیالات کا بقیہ ساتھ لاتے۔

وہی خیالات مسلمانوں میں منتقل ہو کر اور احادیث کی غلط فہمی بھی ساتھ ل کر یہ فاسد عقیدہ پیدا ہو گیا اور کتابوں میں درج ہو گیا، ورنہ صدر اسلام میں اس کا نام و نشان نہ تھا، بلکہ تمام نبیوں کی موت پر اجماع تھا لیکن ان لوگوں میں بھی بہتر سے ایسے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی موت کے قائل ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ تین دن تک مرے رہے۔ کوئی کہتا ہے کہ سات دن تک مرے رہے اور کوئی ہمیشہ کے لیے ان کا مرجانا مانتا ہے۔ بہر حال اہل اجماع اسلامی وہ ہے جو صحابہؓ کے درمیان ہوا۔ صحابہؓ میں سب سے پہلا اجماع اسی مسئلہ پر ہوا کہ تمام انبیاء فوت ہو چکے ہیں۔ بغیر اس کے صحابہؓ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے بعد کبھی صبر نہیں آ سکتا تھا۔ یہ مبارک اجماع حضرت ابو بکرؓ کے ذریعہ سے ہوا۔ اور اگر کسی کو یہ دم تھا بھی کہ کوئی نبی زندہ ہے تو وہ بھی دُور ہو گیا اور اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا صدر صحابہؓ کے دل سے اٹھا کہ نبی تو سب مرا ہی کرتے ہیں۔ اگر کسی فرد واحد کو تصورِ درایت کے سبب کچھ غلطی لگی ہوتی تھی تو وہ بھی دُور ہو گئی۔ خود خدا تعالیٰ کے کلام میں اس امر کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ کوئی آسمان پر نہیں جاتا۔ جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے آسمان پر چڑھنے کا معجزہ طلب کیا تو فرمایا: قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ (یعنی اسرائیل: ۹۴) یعنی بشرِ رسول کبھی کوئی آسمان پر نہیں چڑھا۔ اور فرمایا: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَلَا يَذَّكَّرُونَ (آذ قتل: ۱۷) یعنی کوئی نبی نہیں جو فوت نہیں ہو چکا۔ پس اگر یہ نبی مرجائے یا قتل کیا جائے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے۔ مکتبِ سادوی اور تاریخِ زمانہ بھی یہی شہادت دیتی ہیں۔ کوئی نظیر ایسی نہیں کہ پہلے کوئی دو چار نبی آسمان پر گئے ہوں۔ خود مسیحؑ نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ یوحنا ہی الیاس ہے۔ ہاں جس طرح آدمؑ، موسیٰؑ، نوحؑ اور دوسرے نبی آسمان پر گئے اسی طرح بیشک حضرت عیسیٰؑ بھی گئے تھے؛ چنانچہ مشربِ معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آسمان پر دیکھا۔ حضرت عیسیٰؑ کی کوئی خصوصیت نہ تھی۔ انفس ہے کہ ان لوگوں کی قوتِ شامہ ہی ماری گئی ہے خود زمانہ کی حالت سے بُرائی ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنا عیسائیت کی پہلی اینٹ ہے۔ بعض لوگ میری نسبت اعتراض کر کے کہتے ہیں کہ میں نے بھی براہین میں ایسا ہی کھٹا تھا مگر وہ نہیں سمجھتے کہ یہی بات ہماری صداقت کی گواہ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کوئی مغفوتِ باری نہیں کرتے۔ خود اسی کتابِ براہین میں ہمارا نام مسیح رکھا گیا اور خدا تعالیٰ کے تمام وعدے اسی کے اندر ہیں۔ اگر یہ غلطی مجھ سے براہینِ احمدیہ میں صادر نہ ہوتی تو ایک بناوٹ معلوم ہو سکتی تھی۔

۸ اگست ۱۹۰۵ء

دوبار شام

موجودہ دنیا کی حالت : فرمایا :

آج میں نے بارش کے لیے دُعا کی تھی۔ دُعا کے ساتھ ہی دل میں یہ خیال گذرا کہ یہ جس اور اس کا بارش
 اللہ تعالیٰ کے فضل و قدر کے موافق ہے اور اس میں غل و دینا مناسب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے :
 ”دُنیا میں ایک خیر برآیا لیکن دُنیا نے اسے قبول نہ کیا۔ پر خدا اُسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے
 اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔“

ہر قسم کے مصائب شہداء اس کے زور آور حملوں میں آتے ہیں اور یہ سب ایک قسم کی پیشگوئیاں ہیں
 اور جو کچھ ہو رہا ہے بہر حال ہمارے لیے مفید ہے۔ کیا غیب کے قطعے رنگ میں بھی کوئی حملہ ظاہر نہ ہونے
 والا ہو۔

فرمایا : دُنیا کی حالت اور رنگ دکھاجاے تو وہ بہت کچھ بدلا ہوا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ایسی
 حالت ہو گئی ہے کہ گویا سُن ظن کا موقع ہی نہیں رہا کیونکہ اگر ہر پہلو سے بدظنی ہی ظاہر ہو تو انسان کما شک
 اس پر سُن ظن کرے گا۔ میں حیران ہوتا ہوں جب دیکھتا ہوں کہ دُنیا میں سوائے دہریت، مکر و فریب کے
 اور کوئی بات نظر نہیں آتی۔ بالکل طبعیتیں دُنیا ہی پر نال ہو گئی ہیں یہاں تک کہ دین کا کام بھی اگر کوئی اپنے
 ہاتھ میں لیتا ہے تو اس میں بھی ان باتوں کا دخل ہے یا تو وہ محض دُنیا کا لالچ ہے یا دُنیا کی لونی ہے۔ ایسی
 حالت میں میں نے سوچا ہے کہ اگر کوئی مڑا ہے تو پھر مڑے۔

میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ تو اور باتوں کے لیے روکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اور باتوں کو چھوڑ دیجے تو اس
 کا فکر ہو رہا ہے کہ خدا کی ہستی ہی پر ان کو یقین نہیں رہا۔

اس مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ کل میں نے اپنے درس میں ایک موقع پر اپنی محبت
 کو خطاب کر کے کہا کہ سُنو! تم نے اس سلسلہ میں داخل ہو کر کیا لیا؟ دُنیا تو تم پر لعنت بھیجتی ہے
 اگر خدا تعالیٰ کے ساتھ ہی تمہارا معاملہ صاف نہ ہو۔ اور باہم بغض، کینہ اور دشمنی رہی تو پھر خدا سے

کیا لیا؟ حضرت اقدس نے فرمایا :

خدا سے کیا لینا تھا۔ کچھ بھی نہیں۔ بالکل سچ ہے۔

حضرت منشی احمد جان کا ذکر خیر منشی احمد جان صاحب مرحوم و مغفور مشہور صوفی و دہلیا نوئی کے ذکر خیر میں حضرت حکیم الامت نے عرض کیا کہ انہوں نے طب و روحانی کے سلسلہ میں اور بھی دو تین جلدیں لکھنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن حضور کے دعویٰ کو سن کر انہوں نے اس طریق کو چھوڑ دیا اور اسے محض کھیل تماشا قرار دیا۔ جس سے مجھے ان کے ساتھ بڑی محنت ہو گئی۔

حضرت حجۃ اقدس نے فرمایا :

مجھے بھی انہوں نے ایسا ہی خط لکھا تھا

دعا ہی اصلیت ہے غرض آپ کا ذکر خیر ہوتا رہا۔ ان کے اخلاص کے ذکر میں توجہ اور سلب اسرار میں کے علم کا ذکر ہوا۔ اس پر فرمایا۔

اللہ تعالیٰ نے اسلام میں جو طریق شفا کا دکھا ہے وہ تو دعا ہی کا طریق ہے۔ اپنے نفس اور توجہ پر بھروسہ کرنا یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے۔ لیکن جب انسان خدا سے دعا کرتا ہے تو یہ سب باتیں فنا ہو جاتی ہیں۔ اور انسان پھر اصل پناہ کی طرف دوڑتا ہے۔ پس یاد رکھو کہ دعا ہی اصلیت ہے۔ باقی جو کچھ ہے وہ برا خطا ہے۔ دعا کی عجیب عجیب تاثیریں میں نے تجربہ کی ہیں۔ ایک بار میں درد و دانت سے سخت تکلیف میں تھا عمر دراز نام ایک گرواؤد ہمارے ہاں آیا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ دانت کے درد کا علاج بھی آپ کو معلوم ہے۔ اس نے کہا۔ علاج دندان اخراج دندان میں نے جب یہ بات سنی تو خیال کیا کہ دانت کا نکلوانا بھی ایک مذاہب ہی ہے۔ میں اس وقت ایک چٹائی پر بیٹھا ہوا تھا اور دود کی بیقراری کی وجہ سے سر چارپائی کی پائنتی پر رکھا ہوا تھا۔ اس وقت مجھے ذرا سی غنودگی ہوئی اور الہام ہوا۔ اِذَا مَرَّ حَنْتَ فَهَوَّ كَيْشَجِي۔ اور اس کے ساتھ ہی معاد درد جاتا رہا۔

میں یقیناً جانتا ہوں کہ دعا کے سلسلہ میں ہزار ہا خرافات و معارف کے غلط ہیں۔ جو شخص دوسری طرف توجہ کرے گا وہ ان خرافات سے محروم رہ جائے گا کیونکہ جب انسان اس راہ کو جس پر سایہ دار درخت ہوں اور پانی کا سامان ہو چھوڑ دے تو وہ ان تمام آرام کے سامانوں سے محروم رہے گا یا انہیں کسی کے پہلو میں دو دل تو نہیں ہو سکتے ایک ہی طرف توجہ کرے گا۔

فرقی مبالغہ نے اسی وجہ سے نقصان اٹھایا کہ حقیقی راہ کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ شیعہ وغیرہ جو حسین حسین پکارتے رہے اسی سبب سے محروم رہے کہ انہوں نے انسان کو ریت بنا لیا۔ اور ان کے سینہ میں وہ

نورخان کا نہ رہا۔

اس کے بعد حضور اپنے زمانہ طالب علمی اور شیعہ اُستاد کے بعض حالات بیان فرماتے رہے جس سے معلوم ہوا کہ یہ قوم کہاں تک حقانیت و معارف سے محروم رہ گئی۔

۹ اگست ۱۹۰۵ء

دربار شام

حقیقی دین سے محروم رہ جانے کا باعث
پشاور سے ایک نوجوان ہندو حضرت
اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت
کے واسطے آیا ہوا تھا۔ اس نے مختصر اپنے حالات بیان کئے کہ کس طرح پرالحکم کے پڑھنے اور
ایک احمدی کی صحبت نے اُسے مشائخِ زیارت بنایا۔ اس تحریک پر حضرت حمزہ اقدس نے ذیل
کی تقریر فرمائی :

سب سے بڑی بات تو دین ہے جس کو حاصل کیے کے انسان حقیقی خوشحال اور راحت کو حاصل
کرتا ہے دنیا کی زندگی تو بہر حال گذر ہی جاتی ہے۔

شبِ تنور گزشت و شبِ سمور گزشت

یعنی راحت اور درخِ دُؤنوں گذر جاتے ہیں لیکن دین ایک ایسی چیز ہے کہ اس پر عمل کر انسان خدا تعالیٰ
کو راضی کر لیتا ہے۔ یقیناً جانو کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک راضی نہیں ہوتا اور نہ کوئی شخص اس تک پہنچ سکتا
ہے جب تک صراطِ مستقیم پر نہ چلے۔ وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذاتِ صفات کو شناخت
کرے اور ان راہوں اور ہدایتوں پر عمل درآمد کرے جو اس کی مرضی اور منشاء کے موافق ہیں جب یہ ضروری بات
ہے تو انسان کو چاہیے کہ دین کو دنیا پر مقدم کرے اور یہ کچھ مشکل امر نہیں۔ دیکھو انسان پانچ سات روپیہ کی
خاطر جو دنیا کی ادنیٰ ترین خواہش ہے اپنا سر کرنا لیتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا خیال ہو اور
نفسے راضی کرنا چاہے تو کیا مشکل ہے۔

انسان حقیقی دین سے کیوں محروم رہ جاتا ہے اس کا بڑا باعث قوم ہے۔ خویش و اقارب دوستوں اور

قوم کے تعلقات کو ایسا معنوی کر لیتا ہے کہ وہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ ایسی صورت میں ناممکن ہے کہ یہ نجات کا دروازہ اس پر کھل سکے۔ یہ ایک قسم کی نافرمانی اور کمزوری ہے لیکن یہ شہیدوں اور مردوں کا کام ہے کہ ان تعلقات کی ذمہ داری پر داند کرے اور خدا تعالیٰ کی طرف قدم اٹھائے۔

بعض کمزور فطرت لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی عبادت ہی کرنی ہے خواہ کسی مذہب میں ہوں۔ مگر وہ نہیں جانتے کہ آج جس قدر مذاہب موجود ہیں ان میں کوئی بھی مذہب مجبوراً اسلام کے ایسا نہیں جو اعتقادی اور عملی غلطیوں سے مبرا ہو۔ وہ سچا اور زندہ خدا جس کی طرف رجوع کر کے انسان کو حقیقی راحت اور روشنی ملتی ہے جس کے ساتھ تعلق پیدا کر کے انسان اپنی گناہ آلود زندگی سے نجات پاتا ہے۔ وہ اسلام کے سوا نہیں مل سکتا یہی پہلا ذمہ ہر قسم کی روحانی ترقیوں کا ہے۔ اگر اس کی توفیق مل جائے تو پھر خدا اس کا اور وہ خدا کا ہو جاتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ جب ایک شخص محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی قسم کی نفسانی اغراض کے بغیر ایک قوم سے قطع تعلق کرتا ہے اور خدا ہی کو راضی کرنے کے لیے دوسری قوم میں داخل ہوتا ہے تو ان تعلقات کوئی کے توڑنے میں سخت تکلیف اور دُکھ ہوتا ہے مگر یہ بات خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑی قابل قدر ہے اور یہ ایک شہادت ہے جس کا بڑا اجر اللہ تعالیٰ کے حضور ملتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے۔ **فَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ** وَمَتَّقَالَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لِّكَ (الزُّلُم : ۸) یعنی جو شخص ایک قذہ برابر بھی نیکی کرتا ہے اُسے بھی شائع نہیں کرتا بلکہ اجر دیتا ہے تو پھر جو شخص اتنی بڑی نیکی کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک موت اپنے لیے روا رکھتا ہے اسے اجر کیوں نہ ملے؟ جو شخص خدا تعالیٰ کے لیے اپنے تعلقات کو توڑتا ہے وہ فی الحقیقت ایک موت اختیار کرتا ہے کیونکہ اصل موت بھی ایک قسم کا قطع تعلق ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے لیے ان تعلقات کو توڑنا جو اپنی قوم اور خویش و اقارب کے ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے بسا اوقات یہ روک بڑی زبردست روک انسان کو خدا کی طرف آنے کے لیے ہو جاتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ دوستوں کا ایک گروہ ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی اور دوسرے رشتہ دار ہیں ان کی محبت اور تعلقات نے اس کے رگ و ریشہ میں سرایت کی ہوئی ہے کہ وہ اسلام کی صداقت اور سچائی کو تسلیم کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھ کو اس کے نجات نہیں۔ لیکن ان تعلقات کی بنا پر اقرار کرتا ہے کہ یہ راہ جس پر میں چلتا ہوں خطرناک اور گندی راہ ہے مگر کیا کریں جہنم میں پڑنا منظور ان قومی تعلقات کو کیونکر چھوڑ دیں۔ ایسے لوگ نہیں جانتے کہ یہ صرف زبان سے کہنا تو آسان ہے کہ جہنم میں پڑنا منظور۔ اگر انہیں اس دُکھ درد کی کیفیت معلوم ہو تو پرتے لگے۔ ایک آنکھ میں دُدا درد ہو تو معلوم ہو جاتا ہے کہ کس قدر تکلیف ہے۔ پھر جہنم تو وہ جہنم ہے جس کی بابت قرآن شریف میں آیا ہے۔ **لَا يَسْمُوتُ فِيهَا وَلَا يَخْفَىٰ (طہ : ۷۵)** ایسے لوگ سخت غفل

پہلے اس کا توفیق خدا سے۔ دنیا میں دیکھ لے کہ کیا وہ دنیا کی بلاؤں پر صبر کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں تو پھر یہ کیونکر کچھ لیا کہ مذہب بہتم کو برداشت کر لیں گے۔

بعض لوگ تو دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں مگر یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یقیناً سمجھو کہ بہتم کا مذہب بہت ہی خطرناک ہے اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا ہے وَمَنْ يَتَّبِعْ خَيْرَ الْأُمَمِ لَا يَرْفِقْهُمْ يَفْعَلْ مِثْلَهُ (آل عمران: ۸۶) یعنی جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا خواستگار ہو وہ آخر کار ٹوٹے میں رہے گا۔

جس طرح پر انسان کا ایک ٹیلہ ہوتا ہے اور وہ اسی سے شناخت کیا جاتا ہے اسی طرح پر اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے صفات بھی ایک طرح پر واقع ہوتے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ مختلف مذاہب داسے خدا تعالیٰ کی جو شکل اور صفات پیش کرتے ہیں وہ سب کی سب درست ہوں۔ عیسائی، ہندو، چینی ہر ایک جدا جدا صفات پیش کرتا ہے پھر کون عقلمند یہ مان لے گا کہ ہر ایک اپنے اپنے بیان میں سچا ہے۔

پچھلے مذہب کی علامات

ماسوا اس کے سچائی کے خود انوار و برکات ہوتے ہیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ وہ نشانات اور انوار و برکات کس خدا کو مان کر ملتے ہیں اور کس دین میں وہ پائے جاتے ہیں۔ ایک شخص ایک نسخہ کو استعمال کرتا ہے اگر اس نسخہ میں کوئی خوبی اور اثر ہے تو صاف ظاہر ہے کہ چند روز کے استعمال کے بعد ہی اس کی مفید تاثیر میں معلوم ہونے لگیں گی لیکن اگر اس میں کوئی خوبی اور تاثیر نہیں ہے تو خواہ ساری عمر اسے استعمال کرتے جاؤ کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس معیار پر اسلام اور دوسرے مذاہب کی سچائی اور حقیقت کا بہت جلد پتہ لگ جاتا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنی تاثیر اور انوار و برکات کے لیے کسی گزشتہ قعتہ کا حوالہ نہیں دیتا اور نہ صرف آئندہ کے وعدہ ہی پر رکھتا ہے بلکہ اس کے فعل اور آثار ہر وقت اور ہر زمانہ میں پائے جاتے ہیں اور اسی دنیا میں ایک سچا مسلمان ان ثمرات کو کھالیتا ہے۔

بتلاؤ ایسے مذاہب انسان کو کیا امید دلا سکتے ہیں جن میں تو بہت کم منظور نہیں۔ ایک گناہ کر کے جب تک کہ ورنہ مجرمین نصیب نہ ہوں خدا تعالیٰ سے صلح ہی نہیں ہو سکتی وہاں کیا پائے گا۔ اس کی روح کو رست اور تسلی کیونکر مل سکے گی۔ مذہب کی سچائی کی بڑی علامت یہ ہے کہ اس راہ سے دُور افتادہ خدا تعالیٰ کے نزدیک آجاتا ہے۔ جیسے جیسے وہ نیک عمل کرتا جاوے۔ اسی قدر تاریکی دُور ہو کر معرفت اور روشنی آتی جاوے اور انسان خود محسوس کر لے کہ وہ نجات کی ایک یقینی راہ پر جا رہا ہے۔ اس کی ہدایتیں ایسی صاف اور واضح ہوں کہ انسان ان کے ماننے اور اس پر عمل کرنے میں اٹکے نہیں۔

بھلا یہ بھی کوئی تسلیم اور اصول ہے کہ ذرہ ذرہ کو خدا قرار دے دیا جاوے جیسے خدا ازل ابدی ہے۔ اسی طرح پر ذرات عالم اور ادراج کو بھی ازل ابدی تسلیم کیا جاوے۔ اگر ایسا کوئی خدائے کہ جس نے ایک ذرہ بھی کسی قسم کا پیدا نہیں کیا تو اس پر عبور دے کیسا؟ اور اس کا ہم پرستی کیا ہے جو عبادت کریں کیونکہ عبادت کے لیے حق بھی تو ہونا چاہیے جب کوئی حق ہی نہ ہو تو ایک ذرہ ذرہ اسے کہہ سکتا ہے کہ تیرا ہم پر کیا حق ہے اس عقیدہ کو رکھ کر انسان کسی طرح پر خدا پرست ہو سکتا ہے بلکہ میرے نزدیک خدا تعالیٰ کی ہستی پر دلیل ہی قائم نہیں ہو سکتی اگر آدمیوں سے کوئی دہریہ پوچھے کہ پریشکر کی ہستی کا کیا ثبوت ہے تو اس کا جواب دہ کیا دے سکتے ہیں۔ کیونکہ مصالح و مصنوعات سے مشناخت کرتے ہیں جبکہ مصنوعات ہی کا وجود نہیں تو مصالح کا وجود کہاں سے آیا۔ یہود اور پر کرتی کو جو خود بخود تسلیم کرتے ہیں تو پھر ان کے بوڑھے جاننے کے لیے کیا حاجت ہو سکتی ہے اس طرح پر کوئی دلیل اللہ تعالیٰ کی ہستی پر ان کے ہاتھ میں نہیں اور جیتک اس کی ہستی پر کوئی دلیل نہ ہو کس طرح کوئی مان لے کہ وہ ہے۔

اسو اس کے ان لوگوں کا یہ بھی اصول نہیں کہ خدا رحم کر نیوالا ہے۔ ہر شخص کی اس ہستی پر توجہ ہوتی ہے جسے رحیم کریم۔ فیماثل تسلیم کرے۔ لیکن اھنوں نے یہ مانا ہوا ہے کہ بغیر کرموں کے پھل کے اور کچھ عطا ہی نہیں کر سکتا۔ اگر کرموں پر ہی سارا مدار ہے تو اس خدا پر کیا عبور دے کیا امید جس کا ذرہ بھر بھی احسان نہیں ہے۔ یہ تمام امور ہیں جب انسان ان کو نظر غور دیکھتا ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ سوائے اسلام کے دوسروں میں کبھی ہدایتیں نہیں ملتی ہیں۔

اسو اس کے ایک اور بڑی بات قابل غور ہے کہ اسلام میں بہت بڑی خاصیت یہ ہے کہ انسان جس مطلب کے لیے بنایا گیا ہے وہ اسلام کے سوا حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا ہے؟ یہ کہ خدا تعالیٰ کی محبت بڑھے اور اس کی معرفت ترقی کرے جس سے وہ ایک کامل شوق ذوق کے ساتھ اس کی عبادت کرے۔ لیکن یہ مطلب کبھی پورا نہیں ہو سکتا جیتک تعلیم اور ہدایت کامل نہ ہو اور پھر اس تعلیم اور ہدایت پر عمل کرنے کے جو نتائج اور ثمرات ہیں ان کا نمونہ موجود نہ ہو جس کو دیکھ کر معلوم ہو کہ خدا قادر خدا ہے۔

یہ ساری باتیں اس وقت سمجھ میں آتی ہیں جب انسان پُر غور مطالعہ کرتا ہے۔ عقلمند اور سعید کے دل میں تو اللہ تعالیٰ خود ہی ایک داعی پیدا کر دیتا ہے اور وہ اسلام اور دوسرے مذاہب میں اسی طرح امتیاز کر لیتا ہے جس طرح پر تاریکی اور نور میں کر لیتا ہے لیکن بعض شخص ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل پر ایک ٹھہر ہوتی ہے وہ حقیقت تک پہنچنے کی سعی نہیں کرتے بلکہ یہودہ اعتراف کرتے ہیں۔ سعادت خدا تعالیٰ کی عطا اور بخشش ہے کوئی شخص جیتک زور حق اور راستی سے مناسبت نہیں رکھتا ہے اس طرف آ ہی نہیں سکتا اور یہ

فدا تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے۔

اگر کوئی کہے کہ اعمال سے شناخت ہو سکتا ہے کہ کونسا مذہب سچا ہے تو وہ لوگ جو راہزنی اور فرائض کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے تو وہ اُسے مکروہ خیال نہیں کرتے بلکہ ایک شکار سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اور لوگ جو فسق و فجور میں مبتلا ہیں وہ بُرا نہیں سمجھتے یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور فیض کے برکات اور انعام ساقط ہوں۔ غرض اول یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق غور کرے اور سمجھے۔ سب سے اول اسی کا فرض ہے اور یہ سمجھ لیا اس کے فضل پر موقوف ہے۔ پھر دعا کرے اور نیک صحبت میں رہے اور یہ بھی خیال کرے کہ عموماً کوئی اختیار نہیں بعض لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ فلاں وقت اس نیک کو کر لیں گے مگر وہ اس انتظار ہی میں رہتے ہیں اور دعوت آجاتی ہے اس لیے نیک کے اختیار کرنے میں دیر نہیں چاہیے۔

۱۰ اگست ۱۹۰۵ء قبل از عشر

ذکر آیا کہ ایک انگریزی اخبار میں معنون نکلا ہے کہ اسلام ہند میں نہیں پھیلا کیونکہ ہندو خود مذہب تھے اور کسی مذہب قوم

پستی اور آسمانی تہذیب

میں اسلام پھیل نہیں سکتا۔ مندرایا:

یہ جھوٹ ہے ہندوستان میں سوائے چند ایک قوموں کے جو باہر سے آئی ہیں (قریش، مغل، چٹھان) باقی سب ہند کے باشندے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا مثلاً شیخ، خواجگان، زمینداروں کی سب اقوام وغیرہ۔ یہ سب پہلے ہندو تھے۔

فرمایا: عیسائیوں کا عجیب طریقہ ہے۔ اگر کثرت دکھائی جاوے تو کہتے ہیں جبراً مسلمان ہوئے اور اگر کثرت نہ دکھائی جاوے تو کہتے ہیں اسلام کا کچھ اثر نہ ہوا۔ مندرایا: تہذیب بھی ان کا اپنا بنایا ہوا ایک لفظ ہے جس کے معنی ان کی اصطلاح میں سوائے اس کے نہیں کہ انسان خدا کی مقرر کردہ رسوم کو توہین سے دیکھے اور دنیا پرستی اور وہیر پرستی کی طرف جھکا جائے پستی تہذیب وہ ہے جو قرآن شریف نے سکھائی ہے جس کے ذریعہ سے روحانی زندگی حاصل ہوتی ہے اور انسان اور حیوان میں فرق معلوم ہوتا ہے۔ اور جسکے

الحکمہ جلد ۹ نمبر ۲۹ صفحہ ۳۰۲ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۰۵ء

الحکمہ سے: "آسمانی تہذیب تو اُدھر ہے جس میں ایمان، تقویٰ، دیانت، صلاحیت اور نیک کرداری شامل ہے۔ مگر ان کے نزدیک دنیا کے جوڑ توڑ، ہر قسم کے مکر و فریب کا نام تہذیب ہے۔ یہ تہذیب ان کے ہی فعیب رہے ہم اس کو لینا نہیں چاہتے چند بے ہودہ رسوم و عادات

ذریعے سے روحانی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ اور انسان اور حیوان میں فرق معلوم ہوتا ہے اور جس کے ذریعے سے سچے اور جھوٹے مذہب میں ایک امتیاز پیدا ہوتا ہے اور انسان کو سفلی زندگی سے دل سرد ہو کر عالم جادوانی کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک تہذیب اس کا نام ہے کہ انسان دنیا کا کچھ جان جاوے۔ غصہ کو قبول جادوے اور ظاہری اسباب کی پرستش میں لگ جائے۔ مگر خدا تعالیٰ کے نزدیک تہذیب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہو جائے اور اس کی عظمت اور ہیبت دل میں بیٹھ جائے اور دل کو سچی پاکیزگی حاصل ہو جائے۔

یورپ میں جب عیسائیت پھیلی تھی تو اس وقت یورپ کس قدر تاریکی اور سخت بُت پرستی میں مبتلا تھا۔ پھر ان وحشی قوموں پر عیسائیت کا کیا اثر ہوا۔ صرف یہ کہ ایک بُت پرستی کی جگہ دوسری بُت پرستی قائم ہو گئی۔

بقیہ حاشیہ صفحہ ۷ :- کا نام جو اخلاق سے گری ہوئی ہیں تہذیب نام رکھتے ہیں اور خدائی رسوم و آداب کی توہین اور استخفاف کرتے ہیں حالانکہ ان رسوم و عادات کے نتائج اعلیٰ درجہ کے ہوتے ہیں جن سے سوسائٹی میں امن، اخلاق اور نیک اعمالی پیدا ہوتی ہے۔ اپنی رسوم و عادات کو جن کے نتائج بد ہیں پسندیدہ سمجھتے ہیں۔

الحکمہ جلد ۹ نمبر ۲۹ صفحہ ۳ مورخہ ۱۷ اگست ۱۹۵۷ء

۷ حاشیہ :- الحکمہ سے : ”کرمی مفتی محمد صادق صاحب نے بیان کیا کہ مسٹر بیک نے ایک مرتبہ ملیر کو کالج کے طلباء کے سامنے تہذیب پر لیکچر دیا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر تم راستہ میں چلو تو لیڈی تمہارے دایں طرف ہو اور اگر کوئی تار وغیرہ آجائے تو اس کو پاؤں سے دبا کر لیڈی کو آرام سے گزرنے دو۔ کھانا کھاؤ تو اپنی بیوی کے ساتھ نہیں بلکہ تمہاری بیوی کسی اور کے ساتھ کھائے اور تم کسی غیر کی بیوی سے نہ فرمایا :

یہ تہذیب ان کو ہی مبارک ہو۔ قرآن شریف نے ہی سچی تہذیب دُنیا کو سکھائی ہے۔ یہ تہذیب وہ ہے جس سے انسانیت آتی ہے اور انسان اور حیوان کے درمیان مابہ الامتیاز حاصل ہوتا ہے اور پھر سچے اور جھوٹے مذاہب کے درمیان مابہ الامتیاز عطا ہوتا ہے۔ اگر یہ تہذیب کسی کو نہیں ملی تو اسے تہذیب سے کوئی حصہ ہی نہیں ملا۔ یہ دُنیا کے کیرٹے ہیں۔ اباحت سے ملی ہوئی باتوں کا نام تہذیب

خدا تعالیٰ کا ارادہ

اسلام نے وحیوں کو حقیقی انسانیت تک پہنچایا۔ اُن کے اندر توحید کی روح چھونک دی مگر انیل کی تعلیم نے صرف یہ سکھایا کہ ایک انسان کو خدا بنانے کے لیے غیبت دی اور شراب اور سور کھلایا اور خدا تعالیٰ کی سچی عبادت سے آزاد کر کے اباحت کا دروازہ کھولا پس چونکہ عیسائی مخلوق پرستی اور آزادی کے حامی ہو گئے ہیں۔ اس لیے نہیں چاہتے کہ سچا دین زمین پر پھیلے مگر خدا کے ارادہ کو کون پلٹ سکتا ہے۔ ان لوگوں کی لڑائی ارادۃ الہی کے ساتھ ہے۔ انسانی کوششوں سے اب یہ جنگ فتح نہیں ہو سکتی۔ مگر خدا تعالیٰ سب پر قادر و توانا ہے جس نے زمین و آسمان بنایا۔ وہ قادر ہے کہ نیاز زمین و آسمان بنا دے۔ عرب کی پہلی حالت کہ وہ کس گند میں پڑے ہوئے تھے۔ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے دیکھ کر اور پھر ان کی پھیلی حالت اسلامی دیکھ کر تسلی ہوتی ہے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ ساری دنیا پر اثر ڈالنا اور اُن کو اباحت کے گندے خیالات سے نکال کر اسلام کا پاک باہر پہنانا انسانی کام نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ ہی دنیا کی اصلاح فرما سکتا ہے
ہماری کوششیں تو بچوں کا کھیل ہے نہ لوگوں کے
دلوں سے ہم وہ گند نکال سکتے ہیں جو آجکل دنیا
بھر میں پھیلا ہوا ہے نہ کمال محبت الہی کا اُن کے اندر بھر سکتے ہیں۔ نہ اُن کے درمیان باہمی کمال الفت پیدا کر
سکتے ہیں جس سے وہ سب مثل ایک وجود کے ہو جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے؛ چنانچہ قرآن شریف میں صحابہؓ

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ :- قرار دیتے ہیں۔

خدا تعالیٰ نے جس تمذیب کے پھیلنے کا ارادہ فرمایا ہے اسے اب کوئی روک نہیں سکتا۔ جیسے جب کوئی بڑا بھاری سیلاب آتا ہے تو اس کے آگے کوئی بند نہیں لگا سکتا۔ اسی طرح پر اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس سیلاب بھی بڑھ کر زبردست ہے۔ کون ہے جو اُس کے آگے بند لگائے۔ خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ دنیا میں سچی تمذیب اور مودعائیت پھیلے اور یہ اس کے بالمقابل عیسائیت کے گندے خیالات پھیلانا چاہتے ہیں۔ اب خدا تعالیٰ سے اُن کی لڑائی ہے معلوم ہو جائے گا کہ اس کا انجام کیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے جو ارادہ فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ وہی خدا ہے جس نے زمین و آسمان بنایا ہے۔ وہ چاہے تو نئے ہرے سے اس زمین و آسمان کو بنا سکتا ہے۔ اب اسی کا کام ہے کہ وہ دُنیا پر اثر ڈال دے۔

کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے۔ هُوَ الَّذِي اَيْدَكَ بِمَنْصُورٍ
وَمَا لَمْ يَنْصُرْهُمْ اِنَّهُمْ لَفِي الْاَذْنِ جَمِيعًا مَا اَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ
اللَّهَ اَلَفَتْ بَيْنَهُمْ اِنَّهُمْ لَفِي رُحْمِهِمْ (الانفال ۶۳، ۶۴) وہ خدا جس نے اپنی نصرت سے اور رسول
سے تیری تائید کی اور ان کے دلوں میں ایسی اُلفت ڈالی کہ اگر تو ساری زمین کے وغیرے خرچ کرنا تو بھی ایسی
الفت پیدا نہ کر سکتا، لیکن خدا نے ان میں یہ اُلفت پیدا کر دی۔ وہ غالب اور حکمتوں والا خدا ہے جس
قد نے پہلے یہ کام کیا وہ اب بھی کر سکتا ہے۔ آئندہ بھی اسی پر توکل ہے جو کام ہونے والا ہوتا ہے اس میں
خدا کے فضل کی روح عموماً جلتی ہے جیسا کہ باغبان اپنے باغ کی آبپاشی کرتا ہے تو وہ تروتازہ ہوتا ہے۔
ایسا ہی خدا تعالیٰ اپنے ہر سلیک کے سلسلہ کو ترقی و تازگی عطا فرماتا ہے جو فرقے صرف اپنی تدبیر سے بنتے
ہیں ان کے درمیان چند روز میں ہی فرقے پیدا ہو جاتے ہیں جیسا کہ برہموت پرے دن تک عرق کرتے کرتے
آخر تک گئے اور دن بدن ناؤد ہوتے جاتے ہیں کیونکہ ان کی بنا صرف انسانی خیال پر ہے۔

ہماری جماعت کے متعلق خدا تعالیٰ کے بڑے بڑے وعدے ہیں۔ کوئی انسانی عقل یا دور اندیشی یا ذہنی
اسباب ان وعدوں تک ہم کو نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی سب اسباب مہیا کر دے گا۔ تب یہ
کام انجام کو پہنچے گا۔ اگر بالفرض ہماری جماعت کی تعداد سینسٹل پچیس لاکھ تک پہنچ کر ٹھہر جائے تو پھر بھی کیا ہے۔
کچھ بھی نہیں۔ اتنی تعداد سیکھوں کی بھی ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ساری دنیا اس جماعت سے بھر جائے اور یہ
السان کا کام نہیں۔ انسان کی زندگی کا تو ایک دم کا اقتدار نہیں۔ وہ کیا کر سکتا ہے۔

لے حاشیہ :- انکم سے :- یہ لوگ جو ہمارے مخالف ہیں۔ اسی قیاس پر ہماری جماعت
سمجھتے ہیں جیسے برہموت وغیرہ فرقوں کو سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اس فرقہ اور قوم کو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کسی شخص
کی نیالی تجویزوں کا نتیجہ ہے مگر میں جانتا ہوں کہ خدا نے اس سلسلہ کو قائم کیا ہے اور اسی کے فضل سے
اس کا نشوونما ہو رہا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب تک خدا تعالیٰ کا ارادہ نہ ہو کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی اور
نہ اس کا نشوونما ہو سکتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے چاہتا ہے تو وہ قوم بیچ کی طرح ہوتی
ہے جیسے قبل از وقت بیچ کے نشوونما اور اس کے آثار کوئی نہیں سمجھ سکتا اس قوم کی ترقیوں کو بھی
محال اور ناممکن سمجھتے ہیں۔

الحکمہ جلد ۹ نمبر ۲۹ صفحہ ۳ مورخہ ۱۱ اگست ۱۹۰۵ء

نبی کا بڑا معجزہ

لیکن خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ دراصل بڑا معجزہ یہی ہے کہ فرستادہ کی ملت
قانی باطل نہ ہو جائے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدعا معجزات ہیں
لیکن سب سے بڑا یہ ہے کہ جس بات کا دعویٰ کیا تھا اس کو پورا کر دکھایا۔ طیب حاذق اسی طرح پہچان جاتا
ہے کہ جسے جسے بیلدا س سے شفا پاتیں تب ہی اس کا دعویٰ سچا ثابت ہو۔

حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت قوم عرب کے
صحابہ کرام کی مثالی وفاداری

تمدن اور اخلاق اور رد حاکمیت کا کیا حال تھا مگر گھر میں جنگ اللہ
شراب نوشی اور زنا اور لوط مارے مرض ہر ایک بدی موجود تھی۔ کوئی نسبت اور تعلق خدا کے ساتھ اور اخلاق
فاسد کے ساتھ کسی کو حاصل نہ تھا۔ ہر ایک فرعون بنا پھر تھا، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جب
اسلام میں داخل ہوئے تو ایسی محبت الہی اور وحدت کی روح ان میں پیدا ہو گئی کہ ہر ایک خدا کی راہ میں
مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ انہوں نے بیعت کی حقیقت کو ظاہر کر دیا اور اپنے عمل سے اس کا نمونہ دکھا دیا۔
اب تو بعض لوگ بیعت میں داخل ہوتے ہیں تو ذرا سے اجتلاء سے گھبرا جاتے ہیں۔ مال اور مہمانی آنا مے سے
بڑھ کر جان پیاری ہوتی ہے۔ صحابہؓ نے سب سے پہلے اپنی عزیز جان کو فدا کیا۔ برخلاف اس کے یسوع
کے شاگردوں میں کوئی بات نہیں دیکھتے جس سے یسوع کی کامیابی پر دلیل پڑی جائے۔ پطرس نے انکار
کیا، بلکہ لعنت کی۔ یہود اسے گرفتار کر لیا۔ باقی بھاگ گئے معلوم ہوتا ہے ان کے ہادی میں کچھ کشش نہ

تھا حاشیہ ۱۔ حکم سے
”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اپنے دعویٰ کے موافق کر دکھایا اس
کی کوئی نظیر ہی نہیں ملتی۔“
الحکمہ جلد ۹ نمبر ۲۹ صفحہ ۳ مورخہ ۱۱ اگست ۱۹۵۵ء
”کیا کوئی اس قوم کی نسبت خیال کر سکتا تھا کہ یہ قوم باہم متحد ہوگی اور
خدا تعالیٰ سے ایسا قومی تعلق پیدا کریں گے کہ باوجودیکہ یہ فرعون سیرت میں لیکن اس کی اطاعت میں
ایسے عواد فنا ہوں گے کہ جان عزیز کو بھی اس کی راہ میں دیدیں گے۔ غور کرو کہ کیا یہ آسان امر تھا۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم الشان کامیابی ہے۔ ایک ایسی قوم میں ایسی محبت الہی کا پیدا کر
دینا کہ وہ مرنے کو تیار ہو جائیں خود آپ کے اہل درجہ کی قربت قدسی کو ظاہر کرتا ہے۔“

الحکمہ جلد ۹ نمبر ۲۹ صفحہ ۳ مورخہ ۱۱ اگست ۱۹۵۵ء

تھا حاشیہ ۲۔ حکم سے
”اگر کوئی کشش نہ تھی تو اس درجہ تک وہ کیونکر پہنچے۔“

الحکمہ جلد ۹ نمبر ۲۹ صفحہ ۳ مورخہ ۱۱ اگست ۱۹۵۵ء

تھا حاشیہ ۳۔ حکم سے ”پطرس نے آخری وقت پر جو مدعا انکار کر دیا (الحکمہ حوالہ مذکور)

تھی کہ ان کو برائی اور منتشر ہونے سے روک سکتی۔ یہ خدا کا فضل ہے جس پر چاہے کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایک کشش اور جذب ہے وہ جذب خدا تعالیٰ اپنے کامل نبی میں رکھ دیتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کس قدر وفاداری کا نمونہ دکھایا۔ جس کی نظیر پہلے ہی نہ آگے دکھائی دیتی ہے۔ لیکن خدا چاہے تو وہ پھر بھی ویسا ہی کر سکتا ہے۔ ان نمونوں سے دوسروں کے لیے فائدہ ہے۔ اس جماعت میں خدا تعالیٰ ایسے نمونے پیدا کر سکتا ہے۔

خدا تعالیٰ نے صحابہؓ کی تعریف میں کیا خوب فرمایا ہے۔ **مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِمْ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ** (الاحزاب: ۲۴) مومنوں میں ایسے مرد ہیں جنہوں نے اس وعدہ کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے خدا کے ساتھ کیا تھا۔ یوں ان میں سے بعض اپنی جانیں بے پیکر اور بعض جانیں دینے کو تیار بیٹھے ہیں صحابہؓ کی تعریف میں قرآن شریف سے آیات اکٹھی کی جائیں تو اس سے بڑھ کر کوئی اسوہ حسنہ نہیں ہے۔

۱۔ الحکم ہے: ”اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر ایک وقت میں ایسا ہو سکتا ہے۔ مولوی عبد اللطیف (رضی اللہ عنہ) نے بھی ایسا کامل نمونہ دکھایا“

(الحکمہ حوالہ مذکور)

۲۔ الحکم ہے: ”جس سلسلہ میں کوئی نمونہ نہ ہو وہ سلسلہ قابل تعریف نہیں ہو سکتا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسا نمونہ دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی تعریف کی ہے..... بنی اسرائیل میں شہرت یافتہ دو وہی نبی تھے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت یسعٰی علیہ السلام اور ان دونوں میں سے کسی کے نمونہ کا ذکر کر کے طبیعت خوش نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ کی قوم ان کو ہی سنگسار کرنے کو آمادہ ہو جاتی تھی اور اکثر ان کے ساتھ جھگڑتے اور انکار کر دیتے تھے۔ وہ مکرش اور کج طبع قوم تھی۔ اور حضرت یسعٰی کے صحابہ کا وہ حال تھا جو میں نے ابھی بیان کیا کہ آخری وقت انکار کر دیا۔ اس تقریر کے بعد صحابہ کرامؓ کی اس محبت و اخلاص کا ذکر فرماتے رہے جو وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھتے تھے۔ اس ضمن میں یہ ذکر آگیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر وہ کس قدر بے قرار ہو گئے تھے۔ انہیں قرار نہیں آیا۔ جب تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھ کر سب انبیاء علیہم السلام کی وفات پر اجماع نہ کرا لیا۔ نہ فرمایا: یہ کیا ہی مبارک اجماع تھا۔ اگر یہ اجماع نہ ہوتا تو بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر

غیر معمولی موسم کا نشان آسمان پر گرد و غبار سے بارش نہ ہونے اور موسم میں ایک غیر معمولی رنگ رہنے کا ذکر تھا۔ فرمایا :

ایک دن سخت گرمی اور لوگوں کی ٹھہراہٹ کو دیکھ کر میں دُعا کرنے لگا تھا مگر پھر مجھے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ کر رہا ہے ہماری ہی تائید میں کر رہا ہے۔ آج اگر طاعون اٹھ جائے۔ زلزلوں سے امن ہو جائے اور فصلیں خوب پک جائیں تو پھر لوگوں کا یہی کام ہو گا کہ اس پاکر ہم کو گالیاں دینے میں مصروف ہو جائیں۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں زور آور حملوں سے تیری سچائی کو ظاہر کر دوں گا۔ یہی اس کے حملے ہیں پس ہم ان حملوں کو روکنے کے واسطے کیوں دُعا کریں ؟ دُنیا کے آرام میں ہمارا آرام نہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے۔ وہ ہمارے لیے ہی ہو رہا ہے اور ہمیشہ سے عادت اللہ اسی طرح جاری ہے۔ جب ہمارے ہر کام کو متولی خدا تعالیٰ ہے تو ہمیں کیا غم ہے جو ہو گا کوئی نشان ہی ہو گا۔

بدر جلد نمبر ۲۰ صفحہ ۳۰۲ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۵۵ء

حاشیہ صفحہ گذشتہ :- بڑا بیماری فتنہ اسلام میں پیدا ہوا۔ اسلام میں سب سے پہلا اجماع مَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (آل عمران ۱۴۵) ہی پر ہوا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا منشا تو اس صدمہ ہی کو دور کرنا تھا اور وہ مرگ یا رانا بخشنے وار دہی سے دُور ہونا تھا۔ اگر اس آیت کے استدلال میں حضرت مسیح کو کشتنی کیا جاتا تو صحابہؓ کے درد کا کیا علاج ہوتا۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسیح سے کم درجہ پر تھے جو زندہ نہ رہتے۔ قَدْ خَلَتْ کے معنی تو خود اس آیت میں اَنْ اَشِيْنَ ثَمَاتٍ اَذْ قُتِلَ نے کر دیئے ہیں۔ کیا اس میں رنج بحدہ انصاری بھی کیس لکھا ہے ؟ غرض جس طرح پر کسی کی قوتِ شاتمہ ماری جاوے تو اُسے خوشبو کا عاصہ نہیں رہتا۔ اسی طرح پران لوگوں کی ایمانی قوتِ شاتمہ مگرئی ہے جو مسیح کو زندہ آسمان پر لے جاتے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ صحیح ہے تو ہمچر حالتِ بہت خطرناک ہے۔ یہی عقیدہ ان کی عدائی کی پہلی اینٹ قرار دیا گیا ہے۔

الحکمہ جلد ۹ نمبر ۲۹ صفحہ ۳۰۳ مورخہ ۱۰ اگست ۱۹۵۵ء

انبیاء علیہم السلام جو بالکل معصوم اور مقدس وجود ہوتے ہیں وہ بھی تکالیف اور شدائد کا نشانہ بنتے ہیں۔ اور ایسے مصائب ان پر آتے ہیں کہ اگر کسی اور پر آئیں تو وہ برداشت ہی نہ کر سکے۔ ہر طرف سے ان کے دشمن اُٹھتے ہیں۔ کوئی باتوں سے دُکھ دیتا ہے۔ کوئی حکام و قوت کے ذریعہ تکلیف دینے کا منصوبہ کرتا ہے کوئی قوم کو اس کے برخلاف اگسا تا ہے۔ غرض ہر پہلو سے اس کو تکلیف دی جاتی ہے اور ہر طرح کی بے آرامی اور محزون غم ان پر آتا ہے۔ باوجود اس کے ان ساری باتوں کا کچھ بھی اثر ان پر نہیں ہوتا اور وہ پہاڑ کی طرح جنبش نہیں کرتے کیا اس سے یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ گنہگار ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اگر کوئی ایسا خیال کرے تو اس سے بڑھ کر بیہودگی اور کیا ہوگی۔ بچوں کی تکالیف کا مسئلہ انبیاء علیہم السلام کے مسئلہ سے خوب مل ہوتا ہے۔ معصومیت کے لحاظ سے بچہ سمجھو۔ یہ مصائب موجودیت کی تکمیل کے لیے ہیں۔ اور عالم آخرت کے لیے مفید ہیں۔ اگر ایسی حالت ہوتی کہ مرنے کے بعد بچہ کی روح معفود ہو جاتی تو بھی اعتراض کا موقع ہوتا۔ لیکن جب جادوئی عالم اور ابدی راحت موجود ہے۔ تو پھر یہ سوال ہی کیوں ہے؟ اگر یہ سوال ہے کہ بغیر تکلیف کے اس ابدی راحت میں داخل کر دے تو پھر کہیں گے کہ معاصی کا بخیر اکیوں ہے اس کے ساتھ ہی داخل کر سکتا تھا۔ اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں غنی بے نیاز ہے۔ انسان کو نجات اور ابدی آسائش کے حصول کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے۔ جب تک وہ تکالیف اور شدائد نہیں اُٹھاتا۔ راحت اور آسائش نہیں پاسکتا۔

یہ شدائد و قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو انسان خود مجاہدات کرتا ہے۔ اپنے نفس کے ساتھ

۱۔ بدر سے : صرف خدا کی ایک ذات ہے جو تکمیل کے لیے کسی ذریعہ کی محتاج نہیں۔

(بدر سوالہ مذکور)

۲۔ بدر سے : مشنری میں لکھا ہے کہ ایک بیماری ایسی ہوتی ہے کہ جب آدمی کو کوئی مارتا ہے تب تک آرام رہتا ہے۔ جب چھوڑ دیا جائے تو تب اعضا شکنجی شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی انسان کو دُرمانی طور پر مار کھانے کی بیماری ہے۔

(بدر سوالہ مذکور)

۳۔ بدر سے : اگر کوئی سوال کرے کہ خدا نے یہ مصائب کا سلسلہ کیوں رکھ دیا۔ وہ بغیر اس کے کسی کو بہشت میں داخل کر سکتا تھا تو یہ فضول سوال ہے۔ ہم خدا کی ایک سنت کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس طرح سے جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں غنی ہے اور انسان کمزور ہے۔ اُس نے انسان

جنگ کرتا ہے اور اس طرح پراکٹر تکالیف میں سے جو گزندتا ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ قتل و قہر خود اس پر کچھ تکالیف نازل کر دیتی ہے اور اس ذریعہ سے اسے صاف کٹی ہے۔ اس طریق میں بچہ اور ایسا عظیم السلام کے نفوس قدسیہ ہوتے ہیں۔ وہ بے گناہ اور معصوم ہوتے ہیں اس پر بھی مصائب اور شدائد ان پر آتے ہیں وہ محض ان کی تکمیل اور ان کے اخلاق اور صدق و فاکے انبار کے لیے۔

انسان کے لیے سہمی اور مجاہدہ ضروری چیز ہے اور اس کے ساتھ مصائب اور مشکلات بھی ضروری ہیں۔ لَيْسَ لِلَّهِ نَاصِرٌ إِلَّا مَا تَصْلِي (الفتح: ۴۰) جو لوگ سہمی کرتے ہیں وہ اس کے ثمرات سے فائدہ اٹھاتے ہیں اسی طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں اور نفوس کی قربانی کرتے ہیں۔ ان پر الہی قرب و انوار و برکات اور قبولیت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں اور بہشت کا نقشہ ان پر کھولا جاتا ہے۔

یہ لوگ اس راہ سے بے خبر ہیں اور ان انعامات سے بے بہرہ۔ اس لیے ایسے گندے اور بیہودہ تہا راض کرتے ہیں۔ ان کے ہاں تو نجات کسی کو ملتی ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تناسخ مان بیٹھے ہیں۔ ہم یقین رکھتے ہیں اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ اس عالم کی تکالیف کا اجر دوسرے عالم میں ملتا ہے جس طرح پرانیادوسل کو ملتا ہے اسی طرح پر دوسرے لوگوں کو ملتا ہے۔ سنت اشد یہی ہے۔ اور انسانی کمزوری ضروری تھی تاکہ وہ خدا کا ہسر نہ ہو۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے مظہر تجلیات الہیہ ہوتا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصائب اور شدائد اٹھائے اور بہت سی مایوس کھائے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس کی سچائی تجربہ سے ثابت ہو رہی ہے پس جب ایک واقعہ تجربہ سے ثابت ہو جاوے تو اس پر بحث فضول ہے۔

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ :- کے واسطے یہ رکھا ہے کہ یا تو وہ خود مجاہدات اور ریاضات سے ترقی کرتا ہے یا آسمانی قضاء و قدر اس سے تکمیل کرا دیتی ہے :-

بدر جلد نمبر ۲ صفحہ ۲ مورخہ ۱۴ اگست ۱۹۰۵ء

۱۔ بدر میں ہے :- آریہ کجغت اندھے ہی چلے آئے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دوسرا عالم بھی موجود ہے انسان خدا نہیں۔ اس میں کمزوریاں ہیں اور یہ کمزوریاں اس واسطے ہیں کہ وہ خدا کے برابر نہ کھائے :-

(بدر حوالہ مذکور)

۲۔ بدر سے :- ”جو لوگ مجاہدات کرتے ہیں تکالیف پر صبر کرتے ہیں۔ ان کو بڑے درجات ملتے ہیں ان میں اور ان کے غیر میں ایک امتیاز اور فرقان رکھا جاتا ہے۔ وہ قضاء و قدر کا نشانہ بننے میں اور مایوس کھاتے ہیں۔ پھر ثواب فضل الہی ان کے شامل ہوتا ہے۔ (بدر حوالہ مذکور)

فسدایا، متنازع کی دلیل میں جو امیر اور مفلس کا تفاوت پیش کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک ہیودہ بات ہے۔ اس لیے کہ غنی کے لیے زکوٰۃ اور صدقات دے کے ہیں کہ وہ ادا کرے اور مفلس کے لیے ممبر رکھا ہے اور دونوں کے لیے اجر ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے کسی نے دو چار کوس کا راستہ طے کرنا ہو۔ ایک شخص کے پاس تو عمدہ عمدہ کھالے ہوں اور دوسرے کے پاس ستروہی ہوں۔ دونوں ہی اس راستہ کو طے کر لیں گے اور منزل مقصود پر جا کر اپنے اعمال کے موافق فائدہ اٹھائیں گے۔

متنازع پر تو اس قدر اعتراض ہوتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک طرف تو یہ لوگ ناطہ رشتہ میں نمودار کی گوتوں اور ذائقوں کا کھانا کھاتے ہیں۔ دوسری طرف اگر بچہ کی ماں یا بہن اس کی چھوٹی عمر میں مر جاوے اور کسی دوسری جگہ جنم لے کر اس کے ساتھ بیاہی جاوے تو اس کے روکنے کا کیا انتظام ہے؟ اور پھر متنازع کے لیے یہ بھی ضروری ہو گا کہ جرائم کے انواع بھی تجویز کریں۔ کیونکہ جس کثرت سے کیڑے کوڑے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سب جرائم ہی کی وجہ سے ہوں گے؟ اور پھر ہر خون کا گناہ الگ چاہیے۔ اس قسم کے بہت اعتراض اس مسئلہ پر وارد ہوتے ہیں۔

الحکمد جلد ۹ نمبر ۲ صفحہ ۴ مورخہ ۱۴ اگست ۱۹۰۵ء

۱۱ حاشیہ : بدر میں ہے۔ "آگے جا کر وہ دونوں برابر ہیں۔"

بدر جلد ۱ نمبر ۲۰ صفحہ ۳ مورخہ ۱۴ اگست ۱۹۰۵ء

۱۲ حاشیہ : بدر سے :- "دور سے اپنے لیے بیوی تلاش کرتے ہیں جہاں قربت کا کوئی شائبہ نہ پایا جاتا ہو" (بدر جلد ۱ نمبر ۲۰ صفحہ ۳)

۱۳ حاشیہ : بدر سے :- "اس صورت میں یہ ضرور تھا کہ پرمیشر ایسا کرنا کہ ہر ایک شخص کے پیدا ہونے کے وقت اس کے گے میں ایک لمبی فہرست لٹکی ہوئی ہوتی کہ فلاں فلاں مرد اور عورت کے ساتھ اس کا یہ رشتہ ہے؟" (بدر جلد ۱ نمبر ۲۰ صفحہ ۶ مورخہ ۱۴ اگست ۱۹۰۵ء)

۱۴ حاشیہ : بدر میں ہے۔ "ایک نہیں ایسے ہزاروں اعتراض متنازع پر وارد ہوتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسا عقیدہ کتنا بھی ایک کم بخشتی ہے۔ برسات میں تھوڑی دیر میں لاکھوں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں تو کیا برسات میں گناہ بہت کیا جاتا ہے؟ پھر جس قدر کیڑے کوڑے اور حشرات الارض دنیا میں موجود ہیں زمین کے اندر اور زمین کے اوپر ہوا میں اور درختوں پر اور سمندر میں غرض جس قدر اقسام جانوروں کے ہیں چاہیے کہ اسی قدر اقسام گناہوں کے شمار کئے جا دیں مثلاً گائے بہ نسبت گتے

۱۳ اگست ۱۹۰۵ء

(دوبارہ شام)

ایک نو مسلم صاحب رحیم آباد سے آئے ہوئے تھے۔ حضرت مولانا نے ان کی زبانی بیان کیا کہ وہ پہلی دینا تہ صاحب کے ساتھ سات سال تک رہے ہیں۔ پھر خود نو مسلم صاحب نے بیان کیا کہ میں نے دیدوں کو ایسٹوراند سے پڑھا ہے۔

حضرت حمزہ اشد علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کے قبول اسلام کی کیا تقریب ہوئی۔ جو انہما کہ اسل تو آپ کی پیشگوئیوں پر میری نظر مئی اور اس کے بعد دیر لیا کے مباحثہ میں مجھ پر اسلام کی سچائی واضح ہو گئی اور میں مسلمان ہو گیا۔

اس کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ معراج کے متعلق حضور کی کیا بات ہے؟ کیا وہ جسمانی مٹایا زو حانی؟ اس کے جواب میں حضرت اقدس نے ذیل کی تقریر فرمائی:

سہرا یا: بیشک انسان بے خبر ہوتا ہے اس کی باتیں زری انگلیں ہی ہوتی ہیں۔ ایسا ہی معراج کے متعلق لوگوں کا حال ہے۔ وہ اس کی حقیقت اور اصلیت سے بیخبر ہیں۔ ہم تو معراج کو بالکل بیداری تسلیم کرتے ہیں۔ ہاں ایک بیداری دنیا داروں کی ہے اور ایک بیداری عارفوں، صادقوں، نبیوں اور خدا رسیدہ لوگوں کی بیداری ہوتی ہے اور ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل اور تمام صادقوں اور عارفوں کے سرور ہیں اس لحاظ سے یہ مرتبہ بھی آپ کا سب سے بڑھا ہوا ہے۔ معراج ایک کشفی معاملہ تھا۔ یہ بھی یاد رہے کہ

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ:۔ کے آرام میں ہے۔ گائے کی ہندو پوجا بھی کرتے ہیں۔ میں سے ظاہر ہوتا ہے کہ گائے بنانے والا گناہ ایسا سخت نہیں جیسا وہ گناہ ہے جس کے ارتکاب سے انسان گئے کی جوں میں ڈالا جاتا ہے۔ پس آریوں کے ذمہ ہے کہ جس قدر انواع جانداروں کے ہیں اسی قدر انواع گناہ کے ثابت کریں۔ (بدر جلد انبر ۲ صفحہ ۶ مورخہ ۱۷ اگست ۱۹۰۵ء)

لے حاشیہ:۔ بدر میں ہے۔ ”گیا سے ایک نو مسلم آئے ہیں“

بدر جلد انبر ۲ صفحہ ۳ مورخہ ۲۳ اگست ۱۹۰۵ء

کشف دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک کشف ایسا ہوتا ہے کہ اس میں غیبتِ حق زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرا کشف ایسا ہوتا ہے کہ وہ بالکل بیداری کے رنگ میں ہوتا ہے اور دراصل ہوتی ہی بیداری ہے۔ اس قسم کے کشف کو خواب بھی کہہ ہی نہیں سکتے، بلکہ ایسے کشف کو خواب کہنا ایسی ہی غلطی ہے جیسے کوئی دن کو رات کہہ دے۔ اس حالتِ کشف میں صاحبِ کشف وہ دیکھتا ہے جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے اور وہ اسرارِ شاہدہ کرتا ہے جو دوسرا کو نصیب نہیں ہوتے۔ اس بیداری میں (جو عام لوگوں کی حالت ہوتی ہے) اس بیداری کے مقابلہ میں صد بار پردے اور حجاب ہیں۔ اگر اس کو اندھا کہیں تو زیادہ مناسب ہے اور اگر بہرہ کہیں تو زیادہ موزوں ہے۔ لیکن اس کشفی بیداری میں اعلیٰ درجہ کی بینائی اور شنوائی عطا ہوتی ہے جس میں صاحبِ کشف وہ حالات دیکھتا ہے جو کسی نے نہ دیکھے ہوں اور وہ باتیں سنتا ہے جو کسی نے نہ سنی ہوں۔ پس اس قسم کی بیداری کے ساتھ وہ معراجِ نقاد اور ایک لطیف اور روحانی جسم کے ساتھ تھا۔

انسان کے جسم دو ہیں۔ ایک زمینی اور دوسرا آسمانی جسم ہے۔ زمینی جسم کے متعلق قرآن شریف میں آیا ہے اَلَّذِیْ یَخْتَلِفُ اِلَآذَیْنِ کِیْفَاۤتًا (المرسلات: ۲۶) میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج جس جسم کے ساتھ ہوا وہ آسمانی جسم تھا۔ وہ معراج قابلِ تعریف نہیں جو عوام مانتے ہیں۔ چونکہ ہر شخص اپنی حد تک بات کرتا ہے۔ پھر اس حد تک ہی کہتا ہے جو مکمل تک محدود ہو۔ کم علم اپنی حد تک۔ اسی طرح یہ لوگ چونکہ اس حقیقت سے محض ناواقف ہیں اس لیے اعتراض کرتے ہیں۔ اصل بات یہی ہے کہ ایسا کشفی رنگ تھا کہ اس کو ہرگز خواب نہیں کہہ سکتے۔ یہ سچی بیداری تھی جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کمال حاصل ہوا۔ اور یہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کامل درجہ کا تقدس اور تقہر نہ ہو۔

اس تقریر کو سن کر شیخ عبدالحق صاحب (جو اس نو مسلم کا نام ہے) نے کہا۔ یہ تو بالکل سچ ہے۔ انہوں نے یہ مخالفت مولوی منبروں پر چڑھ کر کہتے ہیں کہ وہ معراج سے ہی منکر ہیں۔ اس پر پھر حضرت اقدس نے سلسلہ تقریر شروع کیا۔ فرمایا :

جو کچھ اسلام کا زیور تھا جس پر اسلام کو ہمیشہ
اسلام اور دوسرے مذاہب میں مایہ الامتیاز

میں مایہ الامتیاز تھا اس سے یہ لوگ بالکل بے خبر ہیں۔ اسلام کے سوا جس قدر مذاہب دنیا میں موجود ہیں۔ ان کی یہ حالت ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنے محبوب کی بڑی تعریف کرے لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دے کہ ہاں ایک آنکھ اس کی نہیں اور دوسرا ساری تعریفیں کرنے کے بعد کہہ دے کہ اس کی شنوائی نہیں یا ایک ٹانگ نہیں۔ غرض کوئی نہ کوئی نقص ضرور مانتے ہیں۔ پورے طور پر کامل محبوب تسلیم نہیں کرتے۔ اسلام میں یہ خوبی

ہے کہ اس نے احسن طور پر خدا تعالیٰ کو دکھایا ہے اور کبھی انسان شرمندہ نہیں ہو سکتا۔ جس قسم کا خدا انسانی فطرت
تعاظم کرتی ہے وہ ایسا ہی اسلام میں پائے گی۔ کوئی نقص اور کمزوری اس میں نہیں ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے
جو ایک ہی زندہ اور ابدی مذہب ہے، کیونکہ اس کی تاثیرات اور پھل ہمیشہ تازہ و تازہ موجود رہتے ہیں، لیکن
ہمارے مخالف علماء اسلام کی عام خوبیاں تو بیان کرتے ہیں کہ وہ توحید کی تعلیم دیتا ہے، لیکن ایک اعلیٰ
درجہ کی خوبی کا انکار کرتے ہیں۔ ایسا تو ایک برہموبھی کر سکتا ہے۔ فرض کرو کہ اگر ایک برہموبھی کہے کہ بے شک
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی تعلیم عمدہ ہے اور میں بھی مانتا ہوں۔ خدا تعالیٰ کی صفات بھی مانتا ہوں اور اللہ
تعالیٰ کی قدر توں پر ایمان لاتا ہوں اور تمہاری طرح ہم بھی تناسخ کے نقص بیان کر رہے ہیں اور اس کی
ترویج کر رہے ہیں۔ باوجود ان باتوں کے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کرتے ہیں تو کیا اس کی اتنی کمیا
قابل قدر ہو سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ اسلام کی جو اعلیٰ درجہ کی خوبی تھی وہ تو اس نے فرو گذاشت کر دی
اللہ تعالیٰ کی ہستی کا یقینی ثبوت اور زندہ نبوت تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہی تھی۔ جب اسے
وہ نہیں مانتے تو معلوم ہوگا کہ باقی جو کچھ ہے وہ بھی محض خیالی امر ہے۔ اسی طرح ہمارے مخالف علماء کی حالت
ہو رہی ہے۔ وہ چیز جو حقیقت میں دنیا کو دینی چاہتا ہوں وہ ان کے پاس نہیں اور اس سے وہ غفلت کر رہے ہیں
وہ یہ ہے کہ انسان جب تک اللہ تعالیٰ کی ہستی کو سمجھ نہیں لیتا اور انا ان وجود ہونے کی آوازیں سن لیتا نفس
اتماہ پر غالب نہیں آتا۔ اسلام کی اصل غرض یہی تھی جو اب مفقود ہو چکی تھی۔ اسی کے احیاء کے لیے
مجھے بھیجا گیا ہے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں جس قدر کوئی کسی سے خوف کرتا ہے یا کسی کی طرف رغبت کرتا ہے۔ وہ
معرفت کا ثمرہ ہوتا ہے۔ دیکھو اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ اس سوراخ میں سانپ ہے تو وہ کبھی اس میں ہاتھ
نہیں ڈالتا بلکہ رات کے وقت اس مکان میں بھی داخل نہ ہوگا۔ ایسا ہی اگر معلوم ہو کہ میان ایک خزانہ مخفی
ہے تو اس کی طرف التفات پیدا ہوگی۔ اندھیرے میں اگر ایک چیز کو بکرا سمجھتا ہے تو جب تک اسے بکرا سمجھتا
ہے پاس کھرا رہے گا، لیکن یونہی جب یہ خیال ہوگا کہ وہ شیشے پھر دیاں نہیں رہ سکتا۔ اس سے صاف
معلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز کی محبت اور خوف معرفت سے پیدا ہوتی ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ کوئی آدمی
دالستہ زہر نہیں کھا سکتا۔ سنگیاء خواہ شہد میں بھی ملا ہوا ہو پھر بھی کوئی اسے نہیں کھائے گا کیونکہ جانتا ہے
کہ اس کو ہلاک کر نیوالی زہر ہے۔ لیکن اسی طرح پرگناہ بھی ایک زہر ہے جو انسان کی روح کو ہلاک کرتا ہے
اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کی ہستی پر ایمان رکھتا ہے تو پھر بڑی دلیری اور جرأت سے گناہ
کیوں کرتا ہے۔ اگر اسے یہ معرفت ہو کہ کوئی محاسب بھی ہے تو اس قدر دلیری نہ کرے۔ یہ دلیری اور جرأت

درم معرفت کا یہ تہ اور ثمر ہے۔

غرض اسلام اور دوسرے مذاہب میں جو امتیاز ہے وہ یہی ہے کہ اسلام حقیقی معرفت عطا کرتا ہے جس سے انسان کی گنہگار اور زندگی پر موت آجاتی ہے اور پھر اُسے ایک نئی زندگی عطا کی جاتی ہے جو بیشکی زندگی ہوتی ہے۔ میں یہ سچ کہتا ہوں کہ اگر مسلمان شریف سے اعراف صوری یا معنوی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں اور اُس کے غیروں میں فرقان دکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور ایمان پیدا ہوتا ہے اس کی قدرتوں کے عجائبات وہ مشاہدہ کرتا ہے۔ اس کی معرفت بڑھتی ہے۔ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس کو وہ حواس اور قویٰ دینے جاتے ہیں کہ وہ ان چیزوں اور اسرار قدرت کو مشاہدہ کرتا ہے جو دوسرے نہیں دیکھتے وہ ان باتوں کو سننا ہے کہ اوروں کو اُن کی خبر نہیں اسی لیے فرمایا مَن كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی اَفْهَمُوْا فِي الْاٰخِرَةِ اَعْلٰی (عالمگیری) اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس جہان کے لیے انسان اسی عالم سے حواس لے جاتا ہے۔ اسی جگہ سے وہ بصارت لے جاتا ہے جو وہاں کی اشیاء اور عجائبات کو دیکھے اور یہاں ہی سے وہ شنوائی لے جاتا ہے جو سُنے۔ گویا جو اس جہان میں وہاں کی باتیں دیکھتا اور سُننا نہیں وہ وہاں بھی نہیں دیکھ سکے گا۔

یہ تھا مابہ الامتیاز اسلام اور دوسرے مذاہب کے درمیان جس کو میرے مخالف پیش نہیں کرتے اور خدا تعالیٰ نے اسی فرقان کو دے کر مجھے بھیجا ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ جبکہ یہ مابہ الامتیاز ہے تو کیوں ہر شخص میں دیکھ لیتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سنت اللہ اسی طرح پر واقع ہوتی ہے کہ یہ بات بجز مجاہدہ، توبہ اور تہلک نام کے نہیں ملتی۔ اپنا پتھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ذٰلَکَ الَّذِیْنَ جَآءُوْا اِیْنَا لَمْ یَلْمِزُوْا فِیْ شَیْءٍ مِّنْ اَمْرِ اللّٰہِ وَیَلْمِزُوْا بَعْضَ الَّذِیْنَ اَمَرُوْا بِاَلْاِحْسَانِ وَیَلْمِزُوْا بَعْضَ الَّذِیْنَ اَمَرُوْا بِاَلْعِزَّةِ وَیَلْمِزُوْا بَعْضَ الَّذِیْنَ اَمَرُوْا بِاَلْحِلِّ وَیَلْمِزُوْا بَعْضَ الَّذِیْنَ اَمَرُوْا بِاَلْحَرَامِ وَیَلْمِزُوْا بَعْضَ الَّذِیْنَ اَمَرُوْا بِاَلْاِحْسَانِ وَیَلْمِزُوْا بَعْضَ الَّذِیْنَ اَمَرُوْا بِاَلْعِزَّةِ وَیَلْمِزُوْا بَعْضَ الَّذِیْنَ اَمَرُوْا بِاَلْحِلِّ وَیَلْمِزُوْا بَعْضَ الَّذِیْنَ اَمَرُوْا بِاَلْحَرَامِ (ال عمران ۸۶) اسلام ایک چشمہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس پر جا بیٹھا ہے اور مٹھ نہ رکھ کر اس سے سیراب ہو کر نہیں پیتا تو اس کا اپنا قصور ہے۔ اس چشمہ کا کیا قصور ہے؟ اگر کوئی شخص آفتاب کی طرف سے اپنے دروازے اور کھڑکیاں بند کر لیتا ہے تو ضرور ہے کہ اس کے کمرہ میں تاریکی آجاءوے اس میں آفتاب کا کوئی قصور نہیں۔ اس لیے جب تک انسان سچا مجاہدہ اور محنت نہیں

کرنا وہ معرفت کا خزانہ جو اسلام میں رکھا ہوا ہے اور جس کے حاصل ہونے پر گناہ اکوڑ زندگی پر موت وارد ہوتی ہے۔ انسان خدا تعالیٰ کو دیکھتا ہے اور اس کی آوازیں سنتا ہے اُسے نہیں بل سکتا؛ چنانچہ صافات طود پر اقدس تعالیٰ فرماتا ہے: **وَإِنَّمَا مِنْ خَلْقٍ مَشْفَرٍ رَبِّهِمْ وَنَعْمَى النَّفْسِ عَيْنَ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَبْنَظَةَ حَتَّىٰ انْتَمَاذَى** (النزعت: ۴۱: ۴۲) یہ تو ہل بات ہے کہ ایک شخص شکرانہ طود پر کدے کے میں اقدس تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں اور باوجود اس دعویٰ کے اس ایمان کے آثار اور ثمرات کچھ بھی پیدا ہوں یہ نری لاف لی ہوگی۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی کچھ پرواہ نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ بھی ان کی پرواہ نہیں کرتا۔

اصل بات یہی ہے کہ یہ دولت مجاہدہ اور محنت کے بغیر ہاتھ نہیں آتی ہے اور اُن راہوں پر چلنا سب کے لیے مفردی ہے۔ یہاں تک کہ انبیاء و رسل کے لیے بھی یہی راہ ہے۔ ان کو جو فتوحات دینے جاتے ہیں وہ اسی راہ سے ملتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام تو اس راہ میں فنا ہو جاتے ہیں اور وہی حالت ہوتی ہے جب ان سے معجزات صادر ہوتے ہیں۔ وہ عام لوگوں سے بالکل نرالی قوم ہوتی ہے۔ ہر شخص تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ اس کی عزت اور شہرت ہو۔ برخلاف اس کے انبیاء علیہم السلام اپنے نفس کو بالکل مجلائیتے ہیں اور وہ خدا تعالیٰ ہی کی عزت اور عظمت کے ثبوت کے پیاسے ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی عظمت اور جبروت کے اظہار کے لیے وہ ہر قسم کی ذلت کے برداشت کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ تمام دکھوں اور مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں مگر ذرا بھی پروا نہیں کرتے۔ ان کی ساری غواہشیں اور آرزوئیں اسی ایک بات پر آ کر ختم ہو جاتی ہیں کہ کسی طرح پر اہل دنیا خدا تعالیٰ پر ایمان لا دیں۔ انہیں سخت تکلیف پہنچتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ مشرک اور خدا تعالیٰ سے دور لوگ اپنے بتوں اور معبودوں کی ایسی تعریف کرتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ ایسا ہی وہ اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ لوگ ہر قسم کے فتنے و فحور اور بد اعمالیوں میں مبتلا ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف متنہ موڑیں۔ ایسی صورت میں اُن کے دل پر قلق اور کرب کا استیلاء ہوتا ہے۔ پس جب اُن کے دکھوں اور تکالیف کا اندازہ حد سے گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر گوارا نہیں کرتا کہ وہ اس طرح پر دکھ اٹھائیں۔ اس لیے وہ کرامت یا نشان ظاہر کرتا ہے۔

یہ بھی یاد رکھو کہ راستباز دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو انبیاء و رسل۔ یہ تو اعلیٰ درجہ کے راستباز اور مقتدر وجود ہیں۔ دوسری قسم کے وہ راستباز ہیں جو عام مومن ہوتے ہیں۔ لیکن اُن میں کچھ نہ کچھ بقایا نفس بھی موجود ہوتا ہے۔ ان دوسرے درجہ کے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ خوارق کا حصہ دے دیتا ہے۔ لیکن بڑے نشانوں کی مستحق وہی قوم انبیاء و رسل کی ہے جو کسی صورت میں بھی خدا تعالیٰ کے غیر کا جلال نہیں دیکھ سکتے۔ ان کی مصیبت اور دکھ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے خلاف نہ دیکھ سکتے

ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ میرا ایمان یہی ہے کہ نوح علیہ السلام کا طوفان جو آیا اس طوفان سے پہلے ایک طوفان خود نوح پر بھی آیا۔ تب وہ طوفان آیا جس نے لوگوں کو غرق کیا۔ اسی طرح پرموسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں فرعون غرق ہوا مگر اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے ایک سخت مصیبت دیکھی جو لوگوں کی نظر سے مستور تھی مگر وہ ایسی مصیبت تھی کہ اُسے ان کا ہی دل برداشتہ کر سکتا تھا اور ایسی بھاری مصیبت تھی جس نے یہ نمونہ غرق دکھایا۔ نوح علیہ السلام کا غم خیال کر دو کمان تک پہنچا ہوگا جو خدا تعالیٰ کا غضب اس طرح پر بھڑکا۔

یقیناً سمجھو کہ یہ قوم ایک عجیب قوم ہوتی ہے۔ لوگوں کے ہم و غم اپنے گھر کے دائرہ کے اندر ہوتے ہیں۔ بیوی بچوں کا غم ہو یا اپنی عزت و دولت کے لیے۔ اور اسی لیے خدا تعالیٰ ان کی پر دہانیں کرتا، لیکن اس قوم کے غموں کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے کیونکہ ایک طرف مخلوق کی بہرہ ریزی انہیں ہم و غم میں مبتلا کرتی ہے دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان بلند کرنے کے لیے کڑھتے ہیں اور یہ بات تکلف یا بناوٹ سے پیدا نہیں ہوتی۔ ان کی فطرت ہی اس قسم کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اس قوم کو اس دنگ میں گویا آگ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتا کہ وہ غم میں مر جائیں۔ وہ دیکھتا ہے کہ ان کا غم محض اس کے لیے ہے۔ اُن سے اگر پوچھا جاوے کہ وہ کیوں اس قدر غم کھاتے ہیں تو بتلائیں گے کیونکہ ان کے تعلقات ذاتیہ ہوتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کی عظمت کے اظہار کے لیے وہ طبعی طور پر بے قرار ہوتے ہیں۔ اور اس میں اُن کے نفس کا کچھ بھی تعلق نہیں ہوتا۔ کمال نفوس کے تعلقات جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتے ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ اگر بہشت دوزخ بھی نہ ہو تب بھی وہ دُور نہیں ہو سکتے۔ غرض انسان اس کی گنہگار نہیں پہنچ سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جبروت کے لیے کس کس قسم کے تعلق و کرب میں رہتے ہیں۔ جب یہ اضطراب حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر آسمانی نشان ظاہر ہوتا ہے یہ سچ ہے کہ خدا تعالیٰ بے پروا ہے۔ اگر ساری دنیا اس کی حمد و ستائش کرے اور کوئی بھی اس کی خلاف ورزی نہ کرے تو اس کی شان ربوبیت اور الوہیت میں کچھ بھی زیادتی نہیں ہو سکتی اور نہ اس سے کوئی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اگر سب کے سب فتنی و فاجر میں مبتلا ہو جائیں مگر بات یہ ہے کہ جب ایک انسان اس کے لیے ہی کھپتا ہے تو آخر اُسے اپنی مستور ذات کو ظاہر کرنا پڑتا ہے۔ یہی ہرگز ہے اس حدیث میں کُنْتُ كُنْزًا خَفِيًّا فَأَخْبَبْتُ أَنْ أُخْرَفَ اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے ماموروں اور مرسلوں کا تعلق۔ کرب حد سے بڑھتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے مجاہدات کا اتنا ہی نتیجہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے اور پہچانتے ہیں بلکہ دنیا پر بھی احسان کر جاتے ہیں کیونکہ اسے بھی دکھا دیتے ہیں۔

پس بڑے چھلکے پر کھاریت کر لینا کافی نہیں ہے۔ ایسی متاع چرائی جاسکتی ہے لیکن جو متاع حقیقی

اسلام پیش کرتا ہے جو اس کے اور اس کے غیروں میں مابدا امتیاز ہے اُسے کوئی پُرانہ نہیں سکتا۔ یہ بات ہے جو ہم پیش کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ موجود ہے اور اُس کے امتیازی نشان ظاہر ہوتے ہیں۔ اسلام کے ثمرات اب بھی ایسے ہی ہیں۔ اگر کوئی ان پھلوں کو نہیں کھاتا تو اسلام کا کیا تصور؟ طیب اگر ایک نسخہ بنا دے اور کوئی اسے استعمال نہ کرے تو اس میں طیب کا تو کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ایسی نعمت ہے جو کسی اور دین میں نہیں مل سکتی۔ اسی کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اَلْيَوْمَ هَرَأَيْتُمُ لَكُمْ دِينَكُمْ كَذِبًا اَتَمَمْتُمْ عَلَيْهِمْ نِعْمَتِي (المائدہ: ۴) لیکن یہ نعمت نہیں مل سکتی جب تک اس طرف قدم نہ اٹھا دے۔ اور افسوس کہ ہمارے مخالف اس نعمت کی طرف متوجہ نہیں۔

۱۳ اگست ۱۹۰۵ء

(دربار شام)

اولوالامر کون ہے شیخ عبدالحق صاحب آریہ نو مسلم نے اجازت چاہی۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ کچھ دن اور رہو۔ دین کی تیش اور تلاش انسان کو مقدم ہونی چاہیے۔

اس پر انہوں نے ذیل کا سوال کیا اس کا جو جواب حضرت اقدس نے دیا وہ بھی درج ہے : سوال : اولوالامر سے کیا مراد ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہر ایک مولوی اولوالامر ہے اور بعض کہتے ہیں کہ کوئی نہیں۔ جواب از حضرت اقدس : اصل بات یہ ہے کہ اسلام میں اس طرح پر چلا آیا ہے کہ اسلام کے بادشاہ جن کے ہاتھ میں عیان حکومت ہے ان کی اطاعت کرنی چاہیے وہ بھی ایک قسم کے اولوالامر ہوتے ہیں۔ لیکن اصل اولوالامر وہی ہوتے ہیں جن کی زندگی پاک ہوتی ہے اور ایک بعیرت اور معرفت جن کو ملتی ہے اور وہ خدا تعالیٰ سے امر پاست ہیں۔ یعنی مامور الہی۔

بادشاہوں کے پاس حکومت ہوتی ہے وہ انتظامی امور میں تو پورا دخل رکھتے ہیں لیکن دینی امور کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ سچے اولوالامر وہی ہیں جن کے اتباع سے معرفت کی آنکھ ملتی ہے اور انسان محیبت سے دور ہوتا ہے۔ ان دونوں باتوں کا لحاظ اولوالامر میں رکھو۔ اگر کوئی شخص بادشاہ وقت کی بغاوت کرے تو اس کا نتیجہ

اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا کیونکہ اس سے لغت پیدا ہوگا اور اللہ تعالیٰ لغت کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح پرانوں کی مخالفت کرے تو سلب ایمان ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی مخالفت سے لازم آتا ہے کہ مخالفت کرنے والا خدا تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے۔

سوال : پھر اس وقت جو مولوی ہیں کیا ان کو اولاد مرگھیں؟

جواب : او خوشن گم است کرا رہی کند۔

اصل بات یہ ہے کہ جینک اللہ تعالیٰ کسی کی آنکھ نہ کھولے آنکھ کھلتی نہیں۔ ان لوگوں نے دین صرف چند رسوم کا نام سمجھ رکھا ہے، حالانکہ دین رسوم کا نام نہیں ہے۔ ایک زمانہ وہ ہوتا ہے جبکہ یہ باتیں محض رسم اور عادت کے طور پر سمجھی جاتی ہیں۔ یہ لوگ اسی قسم کے ہو رہے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جن کو نماز اور روزہ سکھایا گیا تھا ان کا اور مذاق عطا وہ حقیقت کو لیتے تھے اور اسی لیے جلد مستفیض ہوتے تھے۔ پھر مدت کے بعد وہی نماز اور روزہ جو اعلیٰ درجہ کی طہارت اور خدا صی کا ذریعہ تھا ایک رسم اور عادت سمجھا گیا۔ پس اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان اصل امر دین کو جو مغربہ تہ لاش کرے۔

یاد رکھو انسان کو اللہ تعالیٰ نے تقید ابدی کے لیے پیدا کیا ہے۔

پتے مذہب کی خصوصیات

اس لیے اس کو چاہیے کہ اسی میں لگا ہے۔ اس جہان کی جس قدر

چیزیں ہیں۔ بیوی، بچے، احباب، رشتہ دار، مال و دولت اور ہر قسم کے املاک ان کا تعلق اسی جہان تک ہے۔ اس جہان کو چھوڑنے کے ساتھ ہی یہ سارے تعلقات قطع ہو جاتے ہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ ہے اور اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی اس کی ضرورت ہے اس لیے سچا تعلق اسی کے ساتھ ہونا چاہیے کیونکہ نجات ابدی اسی کے ساتھ وابستہ ہے جو خدا تعالیٰ کی معرفت، محبت اور صدق، وفا داری کے تعلق پیدا کرنے سے ملتی ہے۔ یہاں تک تو سب مذاہب متفق ہیں وہ نجات کا یہی ذریعہ سمجھتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ باتیں حاصل کیونکر ہوں؟ یہی وہ مقام ہے جہاں سے مذاہب کا تفرقہ شروع ہوتا ہے۔ اب جس مذہب نے معمول نجات کے عمدہ وسائل پیدا کئے ہیں اور جو مذہب تاثیر اور جذب اور کشش اپنے اندر رکھتا ہے وہ سچا ہے لیکن جس مذہب کے اندر وہ تاثیر اور جذب نہیں جس کی عملی تاثیروں کا کوئی نمونہ پایا نہیں جاتا وہ خواہ خدا تعالیٰ کو داد دے ہی کئے لیکن جھوٹا ہے۔ یہ تو حید اس کی محض قال کے رنگ میں ہے۔ حالی کیفیت اس میں پائی نہیں جاتی۔ حالی کیفیت تو اس وقت پیدا ہوتی ہے جبکہ غیر کا وجود بالکل نابود ہو جاوے۔ اللہ تعالیٰ ہی پر ہر دوسرے کرنے والا ہو۔ اسی سے ہر ایک امید و خوف ہو۔ جینک یہ بات عملی طور پر پیدا نہ ہوئے قال سے کچھ نہیں بنتا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کو داد دے جتنا ہے پھر دوسرے سے بھی تعلق رکھتا ہے تو تو حید کہاں رہی؟

یا خدا تعالیٰ کو رازق مانتا ہے مگر کسی دوسرے پر بھی بھروسہ کرتا ہے یا دوسرے سے محنت کرتا ہے یا کسی سے امید اور غوث رکھتا ہے تو اس نے دامن کمال مانا؟ غرض ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ کو دامنے سے توحید حقیقی متحقق ہوتی ہے مگر یہ اپنے اختیار میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی ہستی پر کمال یقین سے پیدا ہوتی ہے۔

ایک طرف خیال رفتہ رفتہ منافع ہو جایا کرتے ہیں مثلاً ایک شخص خیال کرے کہ اس چو بارہ کا اندر آدمی ہے۔ جب وہ بیدار ہوگا تو اس کو کھوے گا لیکن جب اس پر دو دن، چار دن، مہینہ دو مہینے یا تنک کہ کسی برس گزر جائیں اور کوئی آواز نہ دے نہ کھڑک ہو تو آخر اسے اپنا اعتقاد بدلنا پڑے گا اور خیال پیدا ہونے لگے گا کہ اگر اس کے اندر کوئی آدمی ہوتا تو ضرور بولتا معلوم ہو کہ کوئی آدمی ہے ہی نہیں۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ جو ان مخلوق سے پوشیدہ ہے اس کی بابت بھی طالب حق چاہتا ہے کہ اس کا پورا پستہ لگے تاکہ ایمان ترقی کرے ضرور ہے کہ اس کی قدوتوں کے عجائبات نظر آویں۔ اس کی آواز بھی سنائی دے اور اس کے سننے کا پستہ لگے۔ لیکن اگر کسی بات کا پستہ ہی نہیں چلتا تو پھر رفتہ رفتہ ایمان کمزور ہو کر انسان دہریہ ہو جائے گا۔

یہ تو سب اہل مذاہب مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور ہماری دوائیں سُنتا ہے مگر میں کہتا ہوں کہ وہ میں طرح پر سُنتا ہے کیا یہ ضرور نہیں کہ اسی طرح پر بولتا بھی ہو۔ اگر بولتا نہیں تو پھر اس کا سُنا بھی باطل ہوگا اور پھر دوسرے صفات بھی باطل ہو جائیں گے۔ آری یہ بھی اتنا تو مانتے ہیں کہ وہ سُنتا ہے، لیکن جب ہم پوچھتے ہیں کہ کیا وہ سُنتا بھی ہے۔ تو یہاں اگر خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو پھر یہ کیوں کر مان لیا جاوے کہ اس کے کان تو ہیں مگر زبان نہیں۔ یہ تو احمق اور احمدا ہے۔

سچا معلم اور مذہب دہی ہو سکتا ہے جو خدا تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت دے جو سُنے کا ثبوت دیتا ہے وہ بولنے کا بھی دیتا ہے۔ اس معیار پر اگر صرف اسلام ہی ہے جو تپا ثابت ہوگا آریہ کہتے ہیں کہ کسی قدیم زمانہ میں بولتا تھا اب نہیں بولتا مگر ہم کہتے ہیں اس کا کیا ثبوت ہے کہ پہلے بولتا تھا؟ ایسا ہی عیسائیوں کا بھی حال ہے وہ بھی اس بات کا ثبوت نہیں دے سکتے کہ خدا بولتا ہے۔ ہاں ہم کہتے ہیں کہ جس طرح خدا تعالیٰ کو دیکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ وہ دیکھتا ہے اور سُنتا ہے اسی طرح ہم یقین رکھتے ہیں اور اپنے تجربہ سے کہتے ہیں کہ وہ بولتا بھی ہے۔

یہ سچ ہے کہ اس کی آواز سُنے کے لیے خود تھمارے کان بھی کھلے ہوئے ہوتے چاہئیں۔ اگر تم اپنے کان

لے کا تب کی غلطی ہے۔ دراصل یہ خبرہ یوں ہونا چاہیے : ”کیا وہ بولتا بھی ہے؟“ (مرتب)

میں مدنی دے دو گے تو ہرگز نہیں سن سکتے۔ یا آفتاب اور ماہتاب کے نور سے بھاگ کر کسی تہہ خانہ میں چھپ جاؤ تو روشنی کیونکر آسکے گی؟ ہر چیز کے حصول کے لیے ایک قانون ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس قانون کو چھوڑ کر اور اس سے منحرف ہو کر لمبے حاصل کرنا چاہے تو حاصل نہیں کر سکتا۔ مثلاً آنکھ۔ کان میں جو قوتیں ہیں اگر ان سے کام نہ لے تو اثر نہیں رہتا۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ نے یہ قانون مقرر کیا ہے کہ انسان اول اپنے دل کو پاک کرے اور نفسانی خواہشوں کی مخالفت کرے۔ اس سے درمیانی گرد و غبار اٹھ جائے گا اور ثبات ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ منشاء بھی ہے اور بولتا بھی ہے۔ جو لوگ عارف ہوتے ہیں، ان پر یہ باتیں کھل جاتی ہیں وہ اسی دنیا میں خدا تعالیٰ کی صفات کو مشاہدہ کرتے ہیں۔ جو شخص ان صفات کو دیکھتا نہیں وہ صرف طوطے کی طرح رہتا ہے۔ آریوں نے جو صفاتی کی ہے وہ تو پہلے سے بھی گنیا گذرا والا معاملہ ہوا ہے۔ اگر انصاف سے دیکھا جاوے تو زبانی لاف و گزاف کچھ نہیں کر سکتی۔ میں یقیناً کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے سارے دعوے باطل ہیں اس لیے کہ ان کو رویت کی توفیق نہیں ملی ہے جس پر اس جہان کی کھڑکی نہیں کھلی وہ کیا دیکھے گا؟

پندت دیانند نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ نری اٹکل ہے۔ جیسا ایک اندھا کسی کو ہاتھ لگا کر اس کے متعلق بیان کرتا ہے اسی طرح سے انہوں نے کیا ہے۔ محض اپنے مذہب کے تعصب کی جہالت سے کہا جو کچھ کہا۔ اس کی وہ آنکھیں نہیں تھیں جو وہ اس عالم کے عجائبات کو مشاہدہ کرنا۔ اس کو بالکل خبر نہیں کہ خدا کیلئے ہے اور اس کی صفات کیا ہیں۔

یہ بھی یاد رکھو کہ جس چیز کے صفات دور ہو جائیں تو وہ چیز بھی جاتی رہتی ہے۔ بھول کی صورت نوعی بھی جاتی رہے گی، جب اس کے خواص اور صفات نہ ہوں۔ اسی طرح پر آریوں کے قول کے بموجب پر مشرعی کا وجود نہیں رہتا جبکہ یہ مان لیا جاوے کہ اس کے صفات نہیں کیونکہ وہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی سے بولتا بھی ہے جب بولتا نہیں تو سننے پر کیا دلیل ہوگی۔ اسی طرح قدرت بھی باطل ہوتی۔ خدا تعالیٰ کے صفات قدیم سے چلے آتے ہیں۔ جب ایک صفت باطل ہوتی تو ممکن ہے کوئی دوسری بھی باطل ہو جائے۔ پتہ اندازہ دہی ہے جو زندہ خدا کو پیش کرے اور وہ اسلام ہے۔

ہمارے مخالف اسلام کا اقرار کرتے ہیں مگر افسوس ہے کہ وہ اسلام کی اس قابل قدر خوبی سے انکار کرتے ہیں۔ جسے اسلام ہوا ہے اس میں ہمیشہ عملی نمونے رہے ہیں لیکن وہ انکار کرتے ہیں کہ اب نہیں۔ افسوس۔

نہر دیا: ایک اور بڑی غرابی ہوتی ہے کہ انسان میں علم ہو سمجھ ہو۔ پھر دنیا کے خیال اس پر غالب ہو جائیں تو اس طرح پر دینی سرگرمی نہیں رہتی وہ مژدہ یا منافق ہو جاتا ہے اس لیے اس جماعت میں ملنے والا وہ ہو گا جو ہر قسم کے مصائب اور شدائد کا نشانہ بننے کو آمادہ ہو لیکن محبت ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جیسے ایک مست

اڈنٹ پر جس قدر بوجھ پڑا ہو۔ لاد دو۔

فسد مایا، قوی القلب آدمی ہو۔ تو یہی نہیں کہ وہ مخالفوں کے شور و شر سے امن پاتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں جذب اور کشش رکھ دیتا ہے۔

الحکمہ جلد ۹ نمبر ۲۹ صفحہ ۶۹، مورخہ ۱۱ اگست ۱۹۰۵ء

۲۶ اگست ۱۹۰۵ء

آج نماز ظہر میں مسجد مبارک میں قبل از نماز ذکر آیا کہ جاپان میں اسلام کی طرف رغبت معلوم ہوتی ہے اور بعض ہندی مسلمانوں نے وہاں جانے کا ارادہ کیا ہے۔ اس پر فرمایا :

جاپان میں اسلام کی تبلیغ جن کے اندر خود ہی اسلام کی روح نہیں وہ دوسروں کو کیا فائدہ پہنچا گئے۔ جب یہ قائل ہیں کہ اب اسلام میں کوئی اس قابل نہیں ہو سکتا کہ

خدا اس سے کلام کرے اور وحی کا سلسلہ بند ہے تو یہ ایک مژدہ مذہب کے ساتھ دوسرے پر کیا اثر ڈالیں گے۔ یہ لوگ صرف اپنے پر ظلم نہیں کرتے بلکہ دوسروں پر بھی ظلم کرتے ہیں کہ ان کو اپنے بد معاہدہ اور خراب اعمال دکھا کر اسلام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی ہتھیار ہے جس سے یہ غیر مذہب کو فتح کرنا چاہتے ہیں۔ جاپانیوں کو مژدہ مذہب کی تلاش ہے۔ ان کی بوسیدہ اور ردی متاع کو کون لے گا۔ چاہیے کہ اس جماعت میں سے چند آدمی اس کام کے واسطے تیار کیے جائیں جو لیاقت اور جرأت والے ہوں اور تقریر کرنے کا مادہ رکھتے ہوں

بند جلد انمبر ۲ صفحہ ۲ مورخہ ۲۴ اگست ۱۹۰۵ء

۱۹ اگست ۱۹۰۵ء

ایک شخص نے اپنا خواب عرض کیا کہ فلاں آدمی نے مجھے خواب میں ایسا کہا۔ فرمایا : خواب کا یقین ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ جس کو خواب میں دیکھا جاتا ہے اس سے مراد کوئی آدمی نہیں ہوتا ہے۔

۱۔ اس سلسلہ میں نیز دیکھئے ۲۶ جون ۱۹۰۵ء کی ڈائری۔

میں عیدہ اسلام کے بارہ میں قتل و صلیب کی نفی کسی شخص نے اعتراف کیا کہ قرآن شریف میں حضرت مسیح کے متعلق اللہ تعالیٰ نے

فرمایا ہے وَمَا قُتِلُوا وَمَا صَلَبُوا (النساء: ۱۵۸) نہ قتل کیا اور نہ صلیب دیا اس میں قتل کا ذکر پہلے ہے اور صلیب کا نیچے، حالانکہ پہلے کسی کو صلیب پر چڑھایا جاتا ہے اور بعد میں صلیب کا تجربہ ہوتا ہے کہ وہ قتل ہو جائے۔ برخلاف اس کے قرآن شریف میں قتل کا ذکر پہلے ہے اور صلیب کا نیچے ہے۔ فرمایا:-

اول تو یہود کا اعتراف ہو قرآن شریف میں درج ہے وہ یہی ہے کہ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ (النساء: ۱۵۸) یعنی ہم نے مسیح کو قتل کیا۔ چونکہ انہوں نے قتل کا لفظ بولا تھا اس واسطے اللہ تعالیٰ نے پہلے لفظ قتل کی نفی کی۔ دوم یہ کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں ایک یہ کہ ہم نے یسوع کو تلوار سے قتل کر دیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو صلیب پر مارا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ہر دو کی عدا جہ نفی کی تیسری بات یہ ہے کہ یہودیوں کی بعض پرانی کتب میں یہ بھی لکھا ہے کہ یسوع کو پہلے سنگسار کیا گیا تھا اور جب وہ مر گیا تو بعد میں اس کو کاٹھ پر لٹکایا گیا یعنی پہلے قتل ہوا اور نیچے صلیب پس اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی نفی کی اور فرمایا کہ یہود جھوٹے ہیں۔ نہ حضرت مسیح ان کے ہاتھوں قتل ہوئے اور نہ صلیب کے ذریعے سے مارے گئے۔

اسلام کی صداقت پر ایک بھاری دلیل : فرمایا :

خدا تعالیٰ کے صفات کا جو کمال کمال نقشہ اسلام نے پیش کیا ہے وہ اسلام کی صداقت پر ایک بڑی بھاری دلیل ہے۔ باقی تمام مذاہب اس معاملہ میں ناقص ہیں کہ وہ خدائی صفات کا سرور یا پوری طرح بیان کر سکیں اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی تمام مذاہب خدا تعالیٰ کی کمال طاقتوں کے صفات سے منکر ہیں۔ مثلاً آریہ کہتے ہیں کہ وہ کلام نہیں کرتا چوچ ہے۔ عیسائیوں کا بھی یہی مذاہب ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی کو نجات دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کی تعریف کرے اور کہے کہ وہ ایسا خوبصورت ہے اور ایسا طاقتور ہے مگر ہر وہ جسے نہیں سکتا اور لوگوں کا گناہ ہے کچھ بولتا نہیں۔ چڑچڑاہے ہم کو نجات دینا نہیں چاہتا۔ ہر ہشت میں بھیجتا ہے تو بھی ایک گناہ باقی رکھ لیتا ہے جس سے پھر جلد سانپ، بگھو، گئے، سوز کی جون میں ڈال دیتا ہے۔ ان دینوں میں یہ برکت نہیں کہ انسان پاکیزگی حاصل کر کے خدا سے اَنَا الْمُتَوَجُّد کی آواز کوئی سن سکے۔ اسی واسطے یہ لوگ غفلت کی تاریکی میں پڑے ہوئے ہیں۔

مجاہدہ کی اہمیت فرمایا : جو لوگ خدا کی راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں۔ سچی توبہ کے ساتھ اس کے آگے

جھک جاتے ہیں اُن کو خدا مل جاتا ہے مگر جو لوگ اس کے بتلائے ہوئے راہ پر نہیں چلتے اور اس میں محنت نہیں کرتے اُن کے واسطے مشکل ہے کہ وہ اس بات کو پا سکیں۔ ایسے لوگوں کی مثال اس طرح ہے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ فلاں مقام میں ایک خزانہ دفن ہے اور وہ زمین کے اندر اتنے ہاتھ گہرائی پر ہے۔ بیشک اس کو کھودنے کی محنت نہ کی جاوے وہ کس طرح اُن کو مل سکتا۔

۳۱ اگست ۱۹۰۵ء

ایک رویہ اور اس کی تعبیر ۳۱ اگست کی رات کو میں نے دیکھا کہ عبدالقادر سنوری میرے پاس آیا ہے اور وہ ایک کاغذ پیش کر کے کہتا ہے کہ اس کاغذ پر میں نے ماکم سے دستخط کرنا ہے اور جلدی جانا ہے۔ میری عورت سخت بیمار ہے اور کوئی مجھے پوچھتا نہیں۔ دستخط نہیں ہوتے۔ اس وقت میں نے عبدالقادر کے چہرہ کی طرف دیکھا تو زرد رنگ اور سخت گھبراہٹ اس کے چہرہ پر ٹپک رہی ہے میں نے اس کو کہا کہ یہ لوگ رُکے ہوئے ہیں۔ نہ کسی کی سفارش مانیں اور نہ کسی کی شفاعت۔ میں تیرا کاغذ لے جاتا ہوں۔ آگے جب کاغذ لے کر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص مٹھن لال نام جو کسی زمانہ میں بٹالہ میں اسٹرا اسٹنٹ تھا کرسی پر بیٹھا ہوا کچھ کام کر رہا ہے اور گرد اس کے غلہ کے لوگ ہیں۔ میں نے جا کر کاغذ اس کو دیا اور کہا کہ یہ ایک میرا دست ہے اور پڑانا دوست ہے اور واقف ہے اس پر دستخط کر دو۔ اُس نے بلا تاہل اسی وقت لیکر دستخط کر دیتے۔ پھر میں نے واپس آکر وہ کاغذ ایک شخص کو دیا اور کہا خبردار ہوش سے پکڑو ابھی دستخط کیلئے ہیں اور پوچھا کہ عبدالقادر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ کہیں باہر گیا ہے۔ بعد اس کے اُنکھ کھل گئی اور ساتھ پھر فتودگی کی حالت ہو گئی۔ تب میں نے دیکھا کہ اس وقت میں کتا ہوں۔ مقبول کو بلاؤ اس کے کاغذ پر دستخط ہو گئے ہیں۔

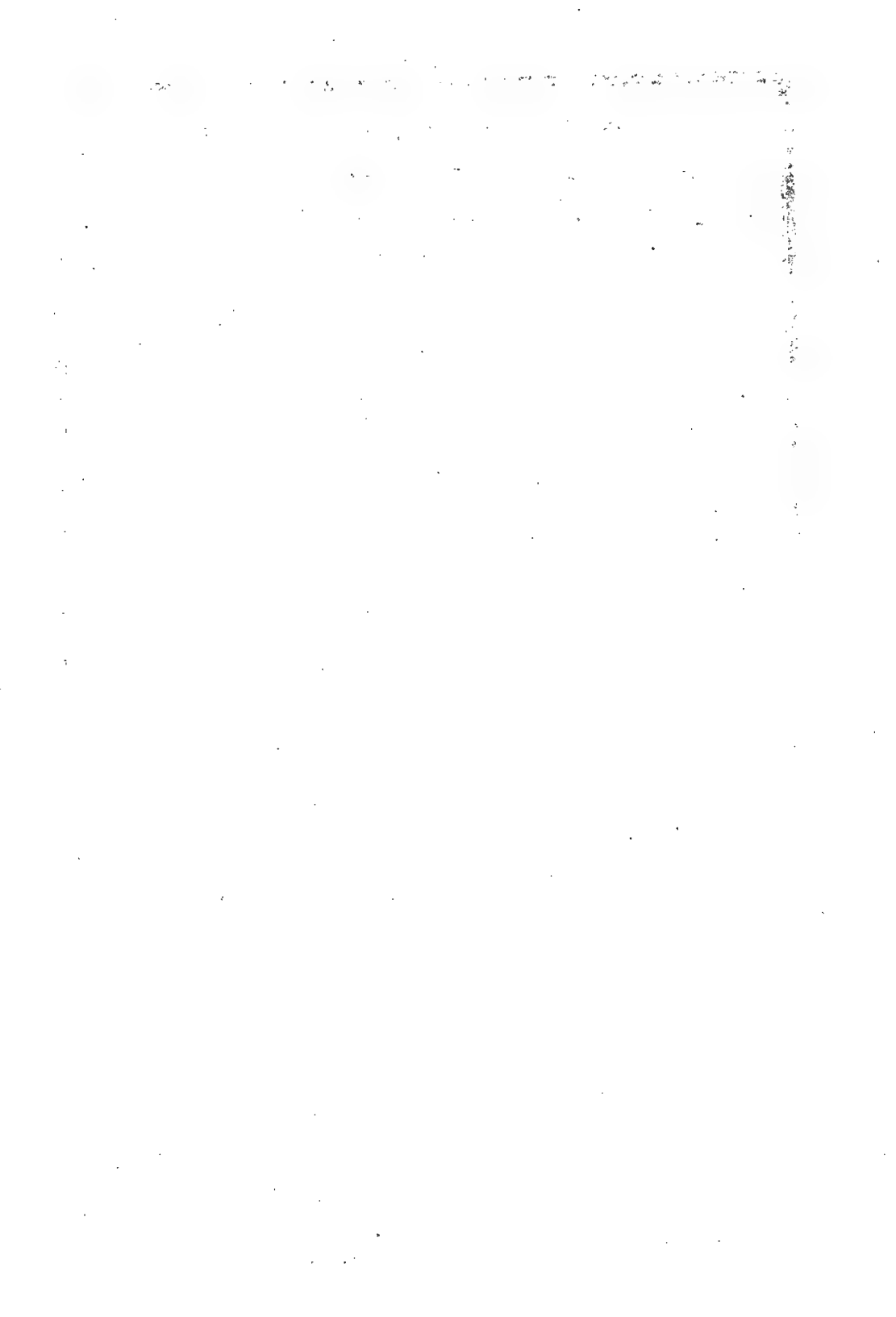
یہ جو مٹھن لال دیکھا گیا ہے۔ ملائیک طرح طرح کے تشکلات اختیار کر لیا کرتے ہیں۔ مٹھن لال سے مراد ایک فرشتہ تھا۔ سنوری سے یہ مراد ہے سنور عربی میں تلی کو کہتے ہیں اور تعبیر کی رُود سے تلی ایک بیماری کا نمونہ ہے۔ عبدالقادر سنوری سے مراد ہوتی وہ عبدالقادر جو بیمار ہے۔

فرمایا :

طب تو ظاہری حکمہ ہے۔ ایک اس کے دربار حکمہ پر وہ میں ہے جب تک وہاں دستخط نہ ہو کچھ نہیں ہوتا۔

۱۔ بعد جلد ۱ نمبر ۲۱ صفحہ ۳ مورخہ ۲۴ اگست ۱۹۰۵ء

۲۔ بعد جلد ۱ نمبر ۲۲ صفحہ ۲۲ مورخہ ۳۱ اگست ۱۹۰۵ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَعَلَى مَبْدَأِ الْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ

ملفوظات

حضرت سید موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

از یکم ستمبر ۱۹۰۵ء

اطمینان قلب اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ (الرعد ۲۹) اس کے عام
معنی تو یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے قلوب اطمینان پاتے ہیں۔ لیکن
اس کی حقیقت اور فلاسفی یہ ہے کہ جب انسان سچے اخلاص اور پوری وفاداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ
کو یاد کرتا ہے اور ہر وقت اپنے آپ کو اس کے سامنے یقین کرتا ہے۔ اس سے اس کے دل پر ایک
خوف غلبت الہی کا پیدا ہوتا ہے وہ خوف اس کو کمزوریاں اور منہیات سے بچاتا ہے اور انسان
تقویٰ اور طہارت میں ترقی کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ملائکہ اس پر نازل ہوتے ہیں اور وہ اس کو
بشارتیں دیتے ہیں اور الہام کا دروانہ اس پر کھولا جاتا ہے۔ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو گویا دیکھ لیتا ہے

لے یہ ملفوظات ۲۱ ستمبر ۱۹۰۵ء کے ہیں لیکن ۱۰ ستمبر ۱۹۰۵ء میں چھپنے کی وجہ سے یہاں درج کئے جا رہے ہیں

اور اس کی ذراہ الزار طاقتوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ پھر اس کے دل پر کوئی ہم و غم نہیں آسکتا اور طبیعت ہمیشہ ایک نشاط اور خوشی میں رہتی ہے۔ اسی لیے دوسرے مقام پر آیا ہے۔ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرہ : ۲۳) اگر کوئی ہم و غم واقع بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے امام سے اس کے لیے خارجی اسباب اُن کے دور کرنے کے پیدا کر دیتا ہے۔ یا عارق عادت صبر اُن کو عطا کرتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھا کہ دَنَا فَتَدَنَّا (انجم : ۹) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آیا ہے

اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر کی طرف ہو کر نوع انسان کی طرف جھکا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اعلیٰ درجہ کا کمال ہے جس کی نظیر نہیں مل سکتی اور اس کمال میں آپ کے دودر بے بیان فرماتے ہیں۔ ایک مسعود، دوسرا نزول۔ اللہ تعالیٰ کی طرف تو آپ کا مسعود ہوا یعنی خدا تعالیٰ کی محبت اور صدق و وفا میں ایسے کھینچے گئے کہ خود اس ذات اقدس کے دُلُو کا درجہ آپ کو عطا ہوا۔ دُلُو: اقرب سے ابلیغ ہے۔ اس لیے یہاں یہ لفظ اختیار کیا۔ جب اللہ تعالیٰ کے فیوضات اور برکات سے آپ نے حصہ لیا تو پھر بنی نوع پر رحمت کے لیے نزل فرمایا۔ یہ وہی رحمت تھی جس کا اشارہ مَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء : ۱۰۸) میں فرمایا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم قاسم کا بھی یہی ستر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں اور پھر مخلوق کو پہنچاتے ہیں۔ پس مخلوق کو پہنچانے کے واسطے آپ کا نزول ہوا۔ اس دَنَا فَتَدَنَّا میں اسی مسعود اور نزول کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علو مرتبہ کی دلیل ہے۔

پیشگوئیوں میں استعارات

انبیاء علیہم السلام کے آنے کے وقت و قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو استعارات کو حقیقت پر محمول کر لیتے ہیں اور حقیقت کو استعارہ بنا نا چاہتے ہیں۔ یہ گروہ ان کی شناخت سے محروم رہ جاتا ہے لیکن ایک اور گروہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی تائید سے اصل حقیقت کو پا لیتے ہیں۔ وہ استعارہ کو استعارہ اور حقیقت کو حقیقت ٹھہراتے ہیں۔ جیسے یہودیوں نے مسیح کی آمد کے وقت ملاکی نبی

کے منکر بن کر کما کسح کے آنے کی یہ نشانی ہے کہ اس سے پہلے ایلیا آسمان سے آوے۔ مسیح علیہ السلام سے جب انہوں نے یہی سوال کیا تو انہوں نے اس پیشگوئی کو تو تسلیم کر لیا لیکن یہ فیصلہ کر لیا کہ آنے والے ایلیا سے ملاؤ گی ہے۔ یہودی اس فیصلہ کو سن کر یحییٰ کے پاس پہنچے۔ وہ اس مباحثہ سے بکلی بے خبر اور نادان تھا۔ انہوں نے ایلیا ہونے سے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہودیوں کی مخالفت اور بھی تیز ہو گئی اور انہوں نے اصل حقیقت سے بے خبر رہ کر ظاہر الغلو پر زور دیا اور اس طرح پر خدا تعالیٰ کے ایک پتے نبی کا انکار کر دیا۔ نہ صرف انکار کیا بلکہ ہر طرح سے اس کی بے عزتی کرنے کی کوشش کی اور آخر خدا تعالیٰ کے نزدیک ایک مغضوب اور لعنتی قوم ٹھہر گئے۔

اب غور کر اگر ایلیا کا آنا درست تھا اور حضرت یحییٰ کی شکل میں ایلیا کا بروز ی رنگ میں آنا درست نہیں تو ہمارے مخالف مسلمان بتائیں کہ ملاکی نبی کے صحیفہ کی پیشگوئی کو تہ نظر رکھ کر حضرت عیسیٰ کی نبوت کا کیا ثبوت ہے؟ پھر یقیناً وہ نبوت ثابت نہیں ہو سکتی اور دوسری شکل یہ پڑتی ہے کہ حضرت عیسیٰ جو مردوں کو زندہ کرنے والے تھے کیوں انہوں نے ایلیا کو زندہ نہ کر لیا؟ اس سے دو باتیں اور بھی ثابت ہو گئیں۔ اول یہ کہ خدا تعالیٰ کی یہ عادت اور سخت نہیں کہ وہ مردوں کو دوبارہ دنیا میں بھیجے اور زندہ کرے۔ دوسری یہ کہ مسیح نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا۔ پس غریب غور کر دیگر ہر ذی آدمہ ایلیا کی مراد نہ ہو گی تو مسیح کی نبوت جاتی رہے گی اور پھر اس کی زوال اسلام اور قرآن شریف پر پڑے گی۔

اس وقت مسیح کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر دوسری وجہ اور ضروریات کو چھوڑ دیا جائے تو سلسلہ مماثلت موسوی کے لحاظ سے

آنے والا مسیح آچکا ہے

بھی سخت ضرورت ہے۔ اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد چودھویں صدی میں آئے تھے۔ غرض میں تو بروز کی ایک نظیر پیش کرتا ہوں لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں خود حضرت مسیح ہی دوبارہ آئیں گے۔ انہیں بھی تو کوئی نظیر پیش کرنی چاہیے اور اگر وہ نہیں کر سکتے اور یقیناً نہیں کر سکتے تو پھر کیوں ایسی بات کرتے ہیں جو محاثات میں داخل ہے۔ محدثات سے پرہیز کرو۔ کیونکہ وہ ہلاکت کی راہ ہے۔ یہودیوں پر غضب الہی اسی وجہ سے نازل ہوا کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے ایک رسول کا انکار کر دیا۔ اور اس انکار کے لیے ان کو یہ معیبت پیش آئی کہ انہوں نے استعارہ کو حقیقت پر حمل کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مغضوب قوم ٹھہر گئی۔ اس کا ہم شکل مقدمہ اب بھی پیش ہے مجھے مسلمانوں کی حالت پر افسوس آتا ہے کہ ان کے سامنے یہودیوں کی ایک نظیر چلے سے موجود ہے اور پانچ وقت یہ اپنی نمازوں میں غَيْرِ الْمُغْضُوبِ عَلَیْہِمْ (الفاطر ۷۷) کی دُعا کرتے ہیں اور یہ بھی بالاتفاق مانتے ہیں کہ

اس سے مراد یہودی ہیں۔ پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس راہ کو یہ کیوں اختیار کرتے ہیں۔ ایک ہی رنگ کا مقدمہ جب کہ ایک پیغمبر کے حضور فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب اس فیصلہ کے خلاف مسیح کو خود آسمان سے یہ کیوں آتا ہے؟ آپس ہی مسیح نے ایلیا کے مقدمہ کا فیصلہ کیا اور ثابت کر دیا کہ دوبارہ آمد سے بروزی آمد مراد ہوتی ہے اور ایلیا کے رنگ میں بھی آیا مگر اب یہ مسلمان اس نظیر کے ہوتے ہوئے بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوتے جب تک خود مسیح کو آسمان سے نہ آتے دیکھ لیں لیکن میں کہتا ہوں کہ تم اور تمہارے سب معاون بل کر دعائیں کرو کہ مسیح آسمان سے اتر آوے پھر دیکھ لو کہ وہ اترتا ہے یا نہیں۔ میں یقیناً کہتا ہوں کہ اگر ساری عمر مکر میں رہتے رہو اور ایسی دعائیں کرتے کہتے ناک بھی رگڑے جاؤں تب بھی وہ آسمان سے نہیں آئے گا، کیونکہ نہ کرنے والا تو آچکا۔

پھر میں کہتا ہوں کہ میری وقت تو ہے جو اُسے آسمان سے اترنا چاہیے اگر اترتا ہے کیونکہ تمہارے خیال میں ایک مغتری اور کاذب مدعی مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اگر فی الواقعہ یہی مسیح ہے کہ مسیح نے آسمان آنا ہے تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اب اُسے اُترے تاکہ دُنیا گمراہ نہ ہو کیونکہ ایک کثیر جماعت تو مجھے مسیح ہو کر تسلیم کر چکی ہے۔ اگر اس وقت وہ نہ آیا تو پھر کب آئے گا؟ کیا ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا ذبوں اور مغتریوں کی مدد کرے؟ اگر ایسا بھی ہوا ہے تو نظیر پیش کرو اور پھر بتاؤ کہ راست بازوں کی سچائی کا کیا معیار ہے؟

مسئلہ وفات مسیح میں کون تھی پر ہے عقل اور فراست ہمارے ساتھ ہے اور پھر آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ ہیں کیونکہ آپ نے معراج کی رات حضرت مسیح کو مڑوں میں دیکھا پھر صحابہ کا اجماع مسیح کی وفات پر ہو چکا ہے۔ قرآن شریف میری تائید کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاص تائیدات سادہ سے میرے دعویٰ کو سچا کیا۔ ہزاروں ارضی اور سماوی نشان میری سچائی کے ظاہر کئے۔ اس قدر شواہد اور دلائل کے ہوتے ہوئے میں کیونکر تسلیم کر لوں کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں صحیح ہے جبکہ خدا تعالیٰ کی کھلی کھلی وحی مجھے مسیح موجود مٹھرتی ہے۔ پھر میں ملائوں کی بات مانوں یا خدا تعالیٰ کی وحی پر ایمان لاؤں؟ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی وحی کو میں ہرگز نہیں چھوڑ سکتا خواہ ساری دُنیا میری دشمن ہو جائے اور ایک بھی شخص میرے ساتھ نہ ہو۔

میں خدا تعالیٰ کے تازہ بتاؤہ کلام کو کیونکر جھٹلا سکتا ہوں۔ پھر ایسی حالت میں کہ اس کی روشنی تائیدیں میرے ساتھ ہیں۔

اگر قرآن شریف اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح کے فیصلہ کو یہ سب دھکے دیتے ہیں تو دیں۔ خدا تعالیٰ خود اُن سے مطالبہ اور محاسبہ کرے گا۔

نزولِ ایلیا سُناتے ہیں جو حضرت مسیح پر انہوں نے کیا تو اُدھر کچھ جواب نہیں آتا تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ کتابیں معرفتِ مبتدل ہیں۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ یہی۔ قومی تو اتر اور تاریخ کو کیا کہو گے؟ وہ بھی تو کوئی چیز ہے اسے کیونکر رد کر دو گے؟ اگر قومی تاریخ اور تو اتر بھی رد کرنے کے قابل ہے تو پھر بڑے بڑے عظیم الشان بادشاہوں کے وجود پر کیا دلیل ہوگی؟ یقیناً کوئی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قومی تو اتر اور تاریخ کو ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے اور یہ مسئلہ نزولِ ایلیا کا ایسا ہے کہ یہودی اور عیسائی بالاتفاق اس کو مانتے ہیں۔ خود حضرت مسیح بھی اس پیشگوئی کے قائل تھے۔ اگر یہ پیشگوئی صحیح نہ ممتی تو ان کو اس کی تاویل کرنے کی کیا حاجت تھی؟ وہ ہرے سے اس کا انکار ہی کر دیتے اور کہہ دیتے کہ یہ جو ملاکی نبی کی کتاب میں لکھا ہوا تم پیش کرتے ہو بالکل غلط ہے۔ مگر نہیں! انہوں نے اس کو صحیح تسلیم کیا اور پھر اس کی تاویل کی۔ یہودی تو یسائیک چلاتے ہیں کہ ایک یہودی کی کتاب میرے پاس ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اگر قیامت کو ہم سے مواخذہ ہو گا تو ہم ملاکی نبی کی کتاب کھول کر رکھ دیں گے۔

غرض نزولِ ایلیا کا مسئلہ بڑا صاف اور یقینی مسئلہ ہے اور خود حضرت مسیح کی زبان سے فیصلہ پا چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی آمد کا بھی ذکر کر دیا ہے مگر افسوس ہے لوگ سمجھتے ہوئے نہیں سمجھتے مگر بیکار نگاہ کریں گے۔ آخر یہ سچائی روزِ روشن کی طرح کھل جائے گی اور تو میں اس طرف رجوع کریں گی اسی طرح جیسے مسیح ابن مریم کے لیے ہوا۔

توحید کا ایک ثبوت اللہ تعالیٰ کی توحید پر یوں تو ہزاروں دلائل ہیں لیکن ایک دلیل بڑی عام اور صاف ہے اور وہ یہ ہے کہ وضعِ عالم میں ایک کریمیت واقع ہوئی ہے اور کریمیت میں توحید ہی پائی جاتی ہے۔ پانی کا قطرہ تو تو وہ بھی گول ہے۔ زمین کی شکل بھی گول ہے۔ آگ کا شعلہ بھی گول ہی ہے۔ ایسا ہی ستارے بھی گول ہیں۔ اگر تئلیٹ ڈسٹ ہوتی تو چاہیے تھا کہ ان اشیاء کی اشکال مُوز بھی سد گوشی اور شلٹ نما ہوتیں اسی طرح پر اللہ تعالیٰ نے آدم سے ایک سلسلہ شروع کیا اور آدم پر اُسے ختم کیا۔ چنانچہ مسیح موعود کا نام بھی آدم رکھا ہے چونکہ یہ آدم نئی قسم کا ہے اس لیے اس کے ساتھ شیطانی جنگ بھی ختم ہی قسم کی ہے۔

وحی کا ایک طریق : سہرا پاک :

بعض دفعہ وحی اس طرح بھی نازل ہوتی ہے کہ کوئی کاغذ یا پتھر وغیرہ دکھایا جاتا ہے جن پر کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے۔
سہرا پاک :

اللہ تعالیٰ کے نشان اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان میں قدرت اور غیب ملا ہوا ہوتا ہے۔ اور انسان کی طاقت نہیں ہوتی کہ ان کو ظاہر کر سکے۔

حضرت مولوی عبدالکریم سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علالت : سہرا پاک :

مولوی صاحب کی زیادہ علالت کے وقت میں بہت دُعا کرتا تھا اور بعض نقشے میرے سامنے آتے جن سے ناامیدی ظاہر ہوتی تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا موت کا وقت ہے اور ظاہر طرب کی دُعا سے بھی معاملہ خوفناک تھا کیونکہ ذیابیطس والے کو سرطان ہو جاسکتا ہے تو پھر پھنسا کر ہوتا ہے۔ اس دُعا میں میں نے بہت تکلیف اُٹھائی مگر اللہ تعالیٰ نے بشارت نازل کی اور جلد اللہ سنوری والا خواب میں نے دیکھا جس سے نہایت درجہ فناک دل کو تشفی ہوئی جو گزشتہ اخبار میں چھپ چکا ہے۔

اُمت کی تشبیہ عورت سے : اس دُعا میں میں نے ایک شفاعت کی تھی جیسا کہ خواب کے الفاظ سے بھی ظاہر ہے کہ یہ شخص میرا دوست ہے۔

خدا تعالیٰ کی قدرت اور اس کا عالم الغیب ہونا ظاہر ہونا تھا کہ مولوی صاحب بچ گئے۔
خدا تعالیٰ کی کتب میں نبی کے ماتحت اُمت کو عورت کہا جاتا ہے جیسا کہ قرآن شریف میں ایک جگہ نیک بندوں کی تشبیہ فرعون کی عورت سے دی گئی ہے اور دوسری جگہ عمران کی بیوی سے مشابہت دی گئی ہے۔ اناجیل میں بھی مسیح کو دُعا اور اُمت کو دُعا قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اُمت

کے واسطے نبی کی ایسی ہی اطاعت لازم ہے جیسی کہ عورت کو مرد کی اطاعت کا حکم ہے۔ اسی واسطے ہماری روایا میں عبد اللہؓ نے کہا کہ میری بیوی بیمار ہے۔

ایک روایہ کی تعبیر عبد اللہؓ نبی کا نام ہے۔ قرآن شریف میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عبد اللہؓ آیا ہے۔ مٹھن سے مراد وہ لذت اور راحت محبت کی ہے جو بیمار کی تلخی کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ مقبول سے مراد ہے کہ دعا قبول ہو گئی۔ یہ سب گہرے استعارات ہیں اور تشکلات ہیں۔ جب تک آسمان پر نہ ہونہ زمین پر کچھ ہو نہیں سکتا۔ مولوی صاحب کا اس بیماری سے محبت پانا ایک بڑا معجزہ ہے۔

مطالعہ کتب کی تلقین سب دوستوں کے واسطے ضروری ہے کہ ہماری مکتب کم از کم ایک دفعہ ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ علم ایک طاقت ہے اور طاقت سے شجاعت پیدا ہوتی ہے جس کو علم نہیں ہوتا مخالفت کے سوال کے آگے حیران ہو جاتا ہے

مولوی محمد حسین بٹالوی کے متعلق ایک روایہ
دوست نے عرض کی کہ کہیں مرنے کے

وقت تو بہ کرے گا۔ فرمایا :

اللہ تعالیٰ ہر شے پر غالب ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ ہماری جوتیاں جھاڑ کر آگے رکھتا تھا۔ ہم کو دمنو کرنا ایک بڑا ثواب جانتا تھا۔ براہین کا یہ لویو اس نے خود بخود کھسا۔ ہماری درخواست نہ تھی۔ تعجب نہیں کہ وہ کسی وقت پہلی حالت پر پھر لوٹ آئے جیسا کہ ہم روایہ میں دیکھ چکے ہیں بعض خواہیں مدت کے بعد پوری ہوتی ہیں۔ یہ روایہ چھپ چکا ہے جس میں میں نے دیکھا تھا کہ وہ ایک چھوٹا لڑکا ہے۔ رنگا۔ رنگ مسیحا اور بد شکل ہے۔ میں نے اس کو اشارہ سے بلایا۔ تب وہ آیا۔ اور میرے گلے لگا اور پورے قدم کا جو گیا اور اس پر لباس بھی ہے اور رنگ سفید ہے۔ تب میں نے کہا کہ آپ کا ہمارا اس قدر مقابلہ رہا ممکن ہے کہ قلم سے یا زبان سے کوئی سخت لفظ نکل گیا ہو تم بخش دو۔ اس نے کہا اچھا میں نے بخشا۔ تب میں نے کہا کہ تم نے جوا یا ہم کو دی تھی وہ بھی ہم نے بخش دی۔ تب ہم نے اس کی دعوت کی جس کو اس نے کچھ تردد کے بعد قبول کیا اور ایک شخص جان کنڈن میں ہے۔ تب میں نے کہا کہ یہ مقدمہ تھا کہ جس دن

یہ شخص مرے اس دن تم تو بکرو۔

انبیاء کے ساتھ ہجرت بھی ہے

آج کے امام مَسِيحُ الْقَرَب کا ذکر تھا۔ فرمایا :

اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ عرب میں چلنا۔ شاید مقدر ہو کہ ہم عرب جائیں۔ مدت ہوئی کہ کوئی پچیس چھیس سال کا عرصہ گزرا ہے ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک شخص میرا نام لکھ رہا ہے تو اُدھا نام اُس نے عربی میں لکھا ہے اور اُدھا انگریزی میں لکھا ہے۔ انبیاء کے ساتھ ہجرت بھی ہے لیکن بعض روایاں بھی اپنے زمانہ میں پورے ہوتے ہیں اور بعض اولاد یا کسی متبع کے ذریعہ سے پورے ہوتے ہیں۔ مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قیصر و کسریٰ کی کیمیاں ملی تھیں تو وہ ممالک حضرت عمرؓ کے زمانہ میں فتح ہوئے۔

۱۲ ستمبر ۱۹۰۵ء

اَلَا اِنِّیْ مُہِیْنٌ مِّنْ اَرَادَ اِحَا نَتْکَ

آج کے امام اِنِّیْ مُہِیْنٌ مِّنْ اَرَادَ اِحَا نَتْکَ کا ذکر تھا۔ فرمایا :

بڑے بڑے کفرین اور ایذا دہندہ جو ہیں اُن کو خدا تعالیٰ ہمارے سامنے ہی اس زمین سے ناکام اُٹھا رہا ہے اور ان کی مُرادوں کے برخلاف دن بدن اس سلسلہ کو ترقی دے رہا ہے۔ ابتدا میں جن لوگوں نے بہت زور شور سے مخالفت کا بیڑا اُٹھایا تھا۔ اُن میں سے کوئی چودہ پندرہ ایسے یاد ہیں جو ہماری مخالفت کے معاملہ میں ناکام مر چکے ہیں۔ اُن میں سے مولوی غلام دستگیر تصوری تھا جو کتب سے کفر کا فتویٰ لایا تھا۔ نواب صدیق حسن خاں۔ بکھو کے کاموئی محمد اور عبدالحی۔ رشید احمد گنگوہی۔ لدھیانہ کے تین مولوی۔ سید احمد خاں جو کتب ہمارے تحریریں بے فائدہ ہیں۔ محمد عمر۔ مولوی شاہ دین لدھیانوی۔

لے ببد جلد ۱ نمبر ۲۳ صفحہ ۲ مورخہ ۱۰ ستمبر ۱۹۰۵ء

نیز الحکیم جلد ۹ نمبر ۳۲ صفحہ ۳ مورخہ ۱۰ ستمبر ۱۹۰۵ء

نیز حسین و ہوی۔ محمد حسین عینی ہوی محمد اسماعیل علیہ السلام بھی رسل بابا امرتسری جس نے جلدی معجزہ دیکھنا ہو اُسے چاہیے کہ دو صد قبل میں سے ایک صورت اختیار کرے یا تو سخت مخالفت بنے یا عجت کا کمال تعلق پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو تیری امانت کرے گا اس کی میں امانت کروں گا اور جو تیری امانت کرے گا اس کی میں امانت کروں گا۔ معمولی طور پر مخالفت کرنے والا اور اپنے کاروبار میں چلنے پھرنے والا مامووز نہیں ہوتا کیونکہ خدا عظیم اور کریم ہے وہ اس طرح نہیں پکڑتا۔

گندہ باری تعالیٰ کا مسئلہ بعض لوگوں کا اعتقاد ہے کہ چونکہ خدا تعالیٰ علیٰ کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ (الاحقاف: ۲۲) اس واسطے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ جھوٹ بولے۔ ایسا اعتقاد بے ادبی میں داخل ہے۔ ہر ایک امر جو خدا تعالیٰ کے وعدہ اس کی ذات جلال اور صفات کے برخلاف ہے وہ اس کی طرف منسوب کرنا بڑا گناہ ہے جو امر اس کی صفات کے برخلاف ہے اُن کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں۔

ادیس علیہ السلام کا آسمان پر جانا صدیق حسن خاں نے ادیس کے آسمان پر جانے کی تکذیب کی ہے اور لکھا ہے کہ اگر وہ آسمان پر گیا تو اس کی موت کس طرح سے ہوگی کیونکہ سب کامرنا زمین پر ضروری ہے۔ تعجب ہے کہ مسیح کے معاملہ میں یہ بات اس کو سمجھ نہیں آتی۔ اگر خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو موت نہیں دی اور دیسے ہی آسمان پر اُٹھا لیا ہے تو لفظ رفع کا قرآن شریف میں کافی تھا۔ رفع سے پہلے توئی کا لفظ لانے کی پھر کوئی ضرورت نہ تھی۔ آسمان پر جانے کا مفہوم تو لفظ رفع سے ہی بوری طرح نکل سکتا تھا۔

غالی اہل تشیع کے ایک عقیدہ کی تردید بعض اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ امام حسین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں اور اس پر دلیل یہ بیان کی جاتی ہے کہ امام حسین کو شہادت کا درجہ ملا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ملا تھا۔ یہ ایک غلط خیال ہے کیونکہ شہادت صرف امام حسین کو نصیب نہیں ہوئی بلکہ ہزار ہا اصحاب کو ہوئی۔ اس میں سب برابر ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے ہاتھ سے قتل نہ کیا جانا ایک بڑا عجاری معجزہ ہے اور قرآن شریف کی صداقت کا ثبوت ہے کیونکہ قرآن شریف کی یہ پیش گوئی ہے کہ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنْ

التَّائِبِينَ (المائدة ۶۸) اور پہلی کتابوں میں یہ پیش گوئی درج تھی کہ نبی آخر زمان کسی کے ساتھ سے قتل ہوگا۔ علامہ انیس فیصلیت کا معاملہ خدا تعالیٰ کی کتاب سے شہادت ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی پاک کتاب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل قرار دیا۔ امام حسین نے یہ کہیں دعویٰ نہیں کیا کہ میں سب سے افضل ہوں۔ نہ ان کی کسی تحریر سے اور نہ کسی تقریر سے ایسی بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ تمام امت سے افضل ہیں۔ اور اگر ان کا کوئی ایسا دعویٰ ہوتا تب بھی ماننے کے قابل نہ تھا کیونکہ قرآن شریف کے برخلاف تھا۔ امام حسین کی شہادت سے بڑھ کر حضرت مولوی عبداللطیف صاحب کی شہادت ہے، جنہوں نے صہبائی اور وفا کا نہایت اعلیٰ نمونہ دکھایا اور جن کا تعلق شدید بوجہ استقامت سبقت لے گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ لوگوں کے مراتب اور درجات کیا ہیں۔ اسی نے مجھے الہام کیا ہے۔ اِنِّیْ فَخْرًا لِّلْجَنَّةِ النَّارِیِّیْنَ۔ اگر سارا زمانہ ایک طرف ہو جاوے اور میں اکیلا ایک طرف رہ جاؤں تب بھی خدا تعالیٰ کے الہام کے بالمقابل کسی کا کتنا مان نہیں سکتا۔ اگر امام حسین کو یہ دعویٰ ہوتی تھی کہ وہ قیامت تک سب سے افضل ہیں تو دوسری دعویٰ اسی خدا نے اس کے برخلاف مجھے کس طرح کر دی۔ اگر یہ دعویٰ شیطانی ہے تو دن رات خدا تعالیٰ کی تائید اور نصرت اس کے ساتھ کیوں ہے۔ عجب خدا ہے جو کچھ شہادتیں سال سے مخفی تھیں کو منکشف دیتا ہے بلکہ دن بدن اس کے سلسلہ کو ترقی دیتا ہے اور اس کے مخالفین کو ہلاک کرتا ہے۔ اسی طرح سارے انبیاء کی صداقت پر شبہ پڑ سکتا ہے۔ افتراء اور کذب تو ایک مکروہ اور غیر طبعی امر ہے۔ انسان کب تک اس کو اختیار کر سکتا ہے۔ ہمارے دشمن تو ہمیشہ منتظر رہتے ہیں کہ یہ اب مارے گئے اور اب ہلاک ہوئے مگر ہر دفعہ ان کو ندامت اٹھانی پڑتی ہے ہر طرح سے ایذا دیتے ہیں قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ ہمارے قتل کے جواز کے فتوے دیتے ہیں۔ غوٹن کے مقدمات بناتے ہیں مگر خدا تعالیٰ ہر امر میں بقول اُن کے کاذب کی طرف فلاحی کرتا ہے۔ ہماری دشمنی کے سبب ان کی شریعت بھی بدل گئی۔ خدا تعالیٰ جو صادق کا معاون ہو کر متاعاب اُن کے نزدیک کاذب کا معاون ہونے لگا۔ یہ مداخلت ان کو کشتال کشتال کماں لے جانے لگی۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ خدا اُن کو رفتہ رفتہ لا الہ الا اللہ کے حلقہ سے باہر نکال دے گا۔ صادق کے لیے ایک امر بابر الامتیاز ہوتا ہے اگر وہ نہیں تو انبیا کی صداقت مشتبہ ہو جاتی ہے۔

۱۳ ستمبر ۱۹۰۵ء

اس زمانہ کے لوگوں کی حالت فرمایا:

اگر بعض لوگ خوش قسمت تھے تو بارش ہو گئی مگر ان کی یہ دعائیں قابلِ قدر نہیں ہیں کیونکہ یہ صرف مصیبت کے وقت کا درنا ہے اور مصیبت کے ذرا پہلے کے بعد پھر وہی سخت دلی آگ میں پانی جاتی ہے۔ اس بارش پر بھی خوش نہیں ہونا چاہیے جو بابتِ اہم المائی سے ہم کو معلوم ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ اس زمانہ کے لیے دن خیر کے نہیں ہیں اور یہ سچ ہے کہ اگر خدا تعالیٰ ان بلاؤں کو نازل نہ کرے تو پھر دین کی غیرت میں تین قسم کے لوگ ہیں۔ خواہیں۔ اوسط درجہ کے لوگ اور خواہیں۔ خواہیں تو دہریہ مذہب بن رہے ہیں۔ ان کو دین کی کچھ پروا نہیں بلکہ دین پر ہنسی مٹھا کر رہے ہیں۔ اوسط درجہ کے لوگ خواہیں کے تابع ہیں۔ عوام مثل وحشیوں کے ہیں۔ تمام دنیا کی حالت اس وقت گڑبڑ ہوئی ہے مقدمہ ملے ہیں تو جھوٹے گواہوں کے بنانے میں مصروف ہیں۔ زمیندار ہے تو شریعت کو چھوڑ بیٹھا ہے۔ ملازم ہے تو اپنی ملازمت کے حقوق ادا نہیں کرتا مگر چاہتا ہے تو اپنی تجارت میں تمام قسم کے دھوکوں میں مصروف ہے۔ جیتاک لوگ تقویٰ اختیار نہیں کریں گے خدا تعالیٰ ہرگز ان پر راضی نہ ہو گا اللہ نہ یہ باتیں ان کے سر سے ٹپیں گی۔

۱۴ ستمبر ۱۹۰۵ء

حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کے بارہ میں ایک دوست کا خواب شیخ نور احمد صاحب جالندھر سے اور منشی

نبی بخش صاحب کو تہ سے حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ شیخ نور احمد صاحب نے اپنا ایک خواب عرض کیا کہ میں نے دیکھا کہ مولوی عبدالکریم صاحب مسجد میں کھڑے ہیں

لے بدد جلد ۱ نمبر ۲۳ صفحہ ۲ مورخہ ۱۳ ستمبر ۱۹۰۵ء

یز الحکمہ جلد ۹ نمبر ۳۳ صفحہ ۵ مورخہ ۱۴ ستمبر ۱۹۰۵ء

اور وعظ کرتے ہیں۔ اور یہ آیت پڑھتے ہیں۔ اُولَئِكَ عَلَىٰ حُدُودِ مَن رَّبِّعُمْ وَاُولَئِكَ
حُدُ الْمُنْفِلُونَ۔ (البقرہ: ۶۰)

فرمایا :

اس سے بظاہر مولوی صاحب کی محنت کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔
فرمایا : یہ مرض ہلک ہے اور آثارِ مرض بھی خطرناک ہیں، لیکن دعا بہت کی گئی ہے سب
بکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب وہ چاہتا ہے ایک تنکے سے شفا ہو جاتی ہے اور جب وہ
نہیں چاہتا لاکھ دوائی بے سود ہے۔

ہم سب کے واسطے دعا کرتے ہیں

میاں نبی بخش صاحب نے عرض کی کہ ایک ہندو نے
مجھے تاکید کی تھی کہ میرے واسطے حضرت سے دعا

کرائیں۔ فرمایا :

ہندو یا کسی اور مذہب کا آدمی جو دعا کے واسطے درخواست کرے ہم سب کے واسطے دعا کرتے ہیں۔
ذکر آیا کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کا نام استغفر اللہ رکھا ہے فرمایا :
اچھا ہے جتنی دفعہ اس کو بلائے گا خدا تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے گا۔

قریب رہنے والے ہمیشہ نشانات دیکھتے رہتے ہیں

مولوی نور الدین صاحب کے
صاحبزادہ عبدالحی کا ذکر تھا کہ اس

کے متعلق پہلے سے خبر دی تھی۔ فرمایا :-

اجنبی دشمن اور دُور رہنے والا کیا حاصل کر سکتا ہے جو لوگ قریب رہتے ہیں وہ ہمیشہ نشانات
دیکھتے رہتے ہیں۔ پاس رہنے والے تو آپ بیتی کے نشان بھی دیکھ لیتے ہیں۔

اِنَّ كَيْدَ كُنْ عَظِيْمٌ

میں ایک دوست نے عرض کی کہ میرے گھر سے خبر کئی
ہے کہ تمہارا لڑکا سخت بیمار ہے۔ جلد آؤ مگر بیماری

کی تفصیل نہیں لکھی جسٹور دعا فرمادیں فرمایا :

میں دعا کروں گا لیکن بعض دفعہ عورتیں صرف بلانے کے واسطے بھی ایسا لکھ دیا کرتی ہیں۔ چنانچہ

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہم اس جگہ قادیان میں تھے کہ میرزا ناصر نواب صاحب کے گھر سے خط آیا کہ والدہ اسحاق فوت ہو گئی ہیں اور اسحاق بھی قریب المرگ ہے۔ یہ خط اسحاق کے بھائی کا لکھا ہوا تھا جو اس وقت بہت چھوٹی عمر کا تھا۔ میں اس خط کو پڑھ کر بہت پریشان ہوا۔ کیونکہ اس وقت ہمارے گھر میں بیمار تھے۔ بخار چڑھا ہوا تھا۔ ایسی حالت میں اُن کو والدہ کی وفات کی خبر سنانا ہرگز مناسب نہ تھا۔ میں ہی فکر میں تھا کہ السلام ہوا اِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيْمٌ جس سے میں نے سمجھ لیا کہ یہ صرف بُلانے کا بہانہ ہے، ورنہ دراصل خیر ہے۔ اس وقت مولوی عبدالکريم صاحب اس جگہ تھے اُن کو سنایا گیا۔ اور حافظ حامد علی کو بھی سنایا گیا اور اسی کو وہاں بھیجا گیا تو بات وہی نکلی جو خدا تعالیٰ نے بذریعہ السلام ہم کو بتلائی تھی۔

شیخ نور احمد صاحب نے عرض کی کہ اس دن میں بھی اسی جگہ تھا اور اس واقعہ کا گواہ ہوں۔

قبل دوپہر

بینکوں کا سودا شاعتِ اسلام کے لیے خرچ کرنا جائز ہے مولوی عبدالکريم صاحب جب سے حضرت مولانا کی طبیعت ناساز ہوتی ہے اور نیز اکثر احباب رخصت لے کر آئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا معمول سا ہو گیا ہے کہ قبل دوپہر تشریف لا کر مسجد میں بیٹھتے ہیں اور مناسب موقعہ کلام فرماتے ہیں۔ ۱۳ ستمبر کو شیخ نور احمد صاحب جالندھری جو پوری نواہد خاں صاحب پلیدریا لکھنؤ سے آئے ہوئے تھے۔ اور بھی کئی احباب بیرون جات سے آئے ہوئے تھے۔ شیخ نور احمد صاحب نے بینک کے سود کے متعلق تذکرہ کیا کہ بینک والے ضرور سود دیتے ہیں پھر اسے کیا کیا جادے؟

۱۔ بدد جلد ۱ نمبر ۲۵ صفحہ ۲ مورخہ ۲۲ ستمبر ۱۹۰۵ء

۲۔ حاکم جلد ۹ نمبر ۳۳ صفحہ ۲ مورخہ ۲۴ ستمبر ۱۹۰۵ء

۳۔ حاشیہ ۱۔ بدد سے۔ "اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر روپیہ جمع کرنے والا سود سے فائدہ نہ اٹھائے تو بینک والوں سے ایسا روپیہ مشنری عیسائی اشاعت دین میسوی کے واسطے لے

لیتے ہیں۔ بدد جلد ۱ نمبر ۲۶ صفحہ ۴ مورخہ ۲۹ ستمبر ۱۹۰۵ء

اس پر تسلیم کیا :

ہمارا یہی مذہب ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے دل میں ڈالا ہے کہ ایسا روپیہ اشاعتِ دین کے کام میں خرچ کیا جاوے۔ یہ بالکل سچ ہے کہ سودِ حرام ہے لیکن اپنے نفس کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں جو چیز جاتی ہے وہ حرام نہیں رہ سکتی۔ کیونکہ حرمتِ اشیاء کی انسان کے لیے ہے نہ اللہ تعالیٰ کے واسطے۔ پس سودِ اپنے نفس کے لیے، بیوی بچوں، احباب، رشتہ داروں اور ہمایوں کے لیے بالکل حرام ہے۔ لیکن اگر یہ روپیہ خالصتاً اشاعتِ دین کے لیے خرچ ہو تو حرج نہیں ہے۔ خصوصاً ایسی حالت میں کہ اسلام بہت کمزور ہو گیا ہے اور پھر اس پر دوسری مصیبت یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت دو مصیبتیں واقع ہو رہی ہیں اور دو محرمیتیں روا رکھی گئی ہیں۔ اول یہ کہ زکوٰۃ جس کے دینے کا حکم معادہ دیتے نہیں اور سود جس کے لینے سے منع کیا معادہ لیتے ہیں۔ یعنی جو خدا تعالیٰ کا حق معادہ تو دیا نہیں اور جو اپنا حق نہ تھا اُسے لیا گیا۔

جب ایسی حالت ہو رہی ہے اور اسلام خطرناک منفع میں مبتلا ہے تو میں یہی فتویٰ دیتا ہوں کہ ایسے سودوں کی رقمیں جو بینک سے ملتا ہے یک مشت اشاعتِ دین میں خرچ کرنی چاہئیں میں نے جو فتویٰ دیلے ہیں وہ عام نہیں ہے ورنہ سود کا لینا اور دینا دونوں حرام ہیں۔ مگر اس منفعِ اسلام کے زمانہ میں جبکہ مالی ترقی کے ذریعے پیدا نہیں ہوئے اور مسلمانانِ قوجہ نہیں کرتے ایسا روپیہ اسلام کے کام میں لگنا حرام نہیں ہے۔

قرآن شریف کے مفہوم کے موافق جو حرمت ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے نفس کے لیے اگر خرچ ہو تو حرام ہے۔ یہ بھی یاد رکھو جیسے سود اپنے لیے درست نہیں کسی اور کو اس کا دینا بھی درست نہیں۔ ہاں خدا تعالیٰ کے قبضہ میں ایسے مال کا دینا درست ہے اور یہی اس کا طریق ہے کہ وہ صرف اشاعت

لے حاشیہ :- سود کا روپیہ بالکل حرام ہے کہ کوئی شخص اپنے نفس پر خرچ کرے۔ اور کسی قسم کے بھی ذاتی مصارف میں خرچ کرے یا اپنے بال بچے کو دے یا کسی فقیہ مسکین کو دے۔ کسی ہمسایہ کو دے یا مسافر کو دے۔ سب حرام ہے۔ سود کے روپیہ کا لینا اور خرچ کرنا گناہ ہے۔

لے حاشیہ : اپنا جو حق نہ معادہ لیتے ہیں اور خدا تعالیٰ کا جو حق معادہ بھی نہیں دیتے اور اپنے اندر دو گناہ ایک ہی وقت میں جمع کرتے ہیں۔

بدر جلد نمبر ۲۶ صفحہ ۴۴ مورخہ ۲۹ ستمبر ۱۹۵۵ء

اسلام میں خرچ ہو۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے جلد ہو رہا ہو اور گولی بارود کسی فاسق فاجر کے ہاں ہو۔ اس وقت شخص اس خیال سے رک جاتا کہ یہ گولی بارود مال حرام ہے ٹھیک نہیں۔ بلکہ مناسب یہی ہو گا کہ اس کو خرچ کیا جاوے۔ اس وقت تلوار کا جہاد تو باقی نہیں رہا اور خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہیں ایسی گورنمنٹ دی ہے جس نے ہر ایک قسم کی مذہبی آزادی مٹا کی ہے۔ اب قلم کا جہاد باقی ہے۔ اس لیے اشاعت اسلام میں ہم اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔

موجودہ مسلمانوں کی حالت مندرجہ ذیل :

مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے۔ ہر ایک قسم کی علمی اور عملی کمزوریاں ان میں آگئی ہیں۔ ہر قسم کے فقر و فجور میں مبتلا ہیں۔ جرائم پیشہ کثرت کے ساتھ مسلمان ہیں جیل خانوں میں جا کر دیکھو جس قدر شدید اور سنگین جرائم ہیں ان کے مرتکب مسلمان نظر آئیں گے۔ اب یہ کس قدر عار کی بات ہے۔

غبار سے ہمدردی اور حقوق العباد کی ادائیگی کی تلقین
الْمُرَادُ وَتُرْجَى إِلَى الْخَلْقِ

امراء سے لے کر فقراء کو دی جاتی ہے۔ اس میں اعلیٰ درجہ کی ہمدردی سکھائی گئی تھی۔ اس طرح سے باہم گرم سرو ملنے سے مسلمان سنبھل جاتے ہیں۔ امراء پر یہ فرض ہے کہ وہ ادا کریں۔ اگر نہ بھی فرض ہوتی تو بھی انسانی ہمدردی کا تقاضا تھا کہ غبار کی مدد کی جاوے مگر اب میں دیکھتا ہوں کہ ہمسایہ اگر فاقہ مترا ہو تو پروا

لے حاشیہ : بتدوین یہ عبارت درج ہے :- اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ گولی بارود کا چلانا کیسا ہی ناجائز اور گناہ ہو لیکن جو شخص اسے ایک جانی دشمن پر مقابلہ کے واسطے نہیں چلاتا وہ قریب ہے کہ خود ہلاک ہو جائے۔ کیا خدا تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ تین دن کے جھوک کے واسطے سوز بھی حرام نہیں بلکہ حلال ہے۔ پس خود کا مال اگر ہم خدا کے لیے لگائیں تو ہم کو بیکار گناہ ہو سکتا ہے۔ اس میں مخلوق کا حصہ نہیں لیکن اعلیٰ کو لہ اسلام میں اور اسلام کی جان بچانے کے لیے اس کا خرچ کرنا ہم پر لازم اور واجب ہے کہ یہ بھی فلا (اَشَدَّ عَلَيْهِ) (البقرة: ۱۷۴) میں داخل ہے۔ یہ ایک استثناء ہے اسلام کے واسطے ہزاروں حاجتیں ایسی پڑتی ہیں جن میں مال کی ضرورت ہے۔ (بدر جلد نمبر ۲۹۔ صفحہ ۴۰)

نہیں اپنے عیش و آرام سے کام لے۔ جو بات خدا تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی ہے میں اس کے بیان کرنے سے نہیں رک سکتا۔ اگر کسی کا ہمسایہ فاقہ میں ہو تو اس کے لیے شرعاً حج جائز نہیں۔ مقدم ہمدردی اور اس کی خبر گیری ہے کیونکہ حج کے اعمال بعد میں آتے ہیں مگر آجکل عبادت کی اصل غرض اور مقصد کو ہرگز نہ نظر نہیں رکھا جاتا بلکہ عبادت کو رسوم کے رنگ میں ادا کیا جاتا ہے اور وہ نری رسیں ہی رہ گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں حاجیوں کے متعلق بدظنیاں پیدا ہوتی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں ایک اندھی عورت یہ مٹی مٹی۔ کوئی شخص آیا تو اس کی چادر چھین کر لے گیا۔ وہ عورت چلاتی کہ بچہ حاجیا! میری چادر دے جا۔ اس نے پوچھا کہ مائی تو یہ تو بتا کہ یہ کیونکر تجھے معلوم ہوا کہ میں حاجی ہوں۔ اس نے کہا تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ ایسے کام حاجی ہی کرتے ہیں پس اگر ایسی ہی حالت ہو تو پھر ایسے حج سے کیا فائدہ؟

حج میں قبولیت ہو کیونکر جبکہ گردن پر بہت سے حقوق العباد ہوتے ہیں۔ ان کو تو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَكَرَهُ (الشس : ۱۰) فلاح نہیں ہوتی جب تک نفس کو پاک نہ کرے اور نفس تب ہی پاک ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے احکام کی عزت اور ادب کرے اور ان راہوں سے بچے جو دوسرے کے آزار اور دکھ کا موجب ہوتی ہیں۔ انسان میں ہمدردی اعلیٰ درجہ کا جوہر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (ال عمران : ۹۳) یعنی تم ہرگز ہرگز اس نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پیاری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔

یہ طریق اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا نہیں کہ مثلاً کسی ہندو کی گائے بیمار ہو جاوے اور وہ کے کہ اچھا اس کو منس (راہ خدا پر دینا) دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ باسی اور نرمی بڑی روٹیاں جو کسی کام نہیں آسکتی ہیں فقیروں کو دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے خیرات کر دی ہے۔ ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں اور نہ ایسی خیرات مقبول ہو سکتی ہے۔ وہ تو صاف طور پر کہتا ہے۔ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ حقیقت میں کوئی نیکی نیکی نہیں ہو سکتی جب تک اپنے پیارے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کے دین کی اشاعت اور اس کی مخلوق کی ہمدردی کے لیے خرچ نہ کرو۔

(اس موقع پر ایک بھائی نے عرض کی کہ حضور بعض فقیروں بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی باسی روٹی دیدو۔

پہنچا پڑا نا پھر ادا دے دو۔ وہ مانگتے ہی پڑا اور باسی ہیں) فرمایا :

کیا تم نئی دے دو گے؟ وہ کیا کریں۔ جانتے ہیں کہ کوئی نئی نہیں دے گا۔ اس لیے وہ ایسا سوال

کرتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور شفقت کرو۔ یاد رکھو۔ شریعت کے دو ہی قسم کے حقوق ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ مگر میں جانتا ہوں کہ اگر کوئی بد قسمت نہ ہو تو حقوق اللہ پر قائم ہونا سہل ہے اس لیے کہ وہ تم سے کھانے کو نہیں مانگا اور کسی قسم کی ضرورت اسے نہیں وہ تو صرف ہی چاہتا ہے کہ تم اسے وعدہ لا شریک خدا سمجھو۔ اس کی صفات کاملہ پر ایمان لاؤ اور اس کے سرسلسلوں پر ایمان لا کر ان کی اتباع کرو، لیکن حقوق العباد میں اگر مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ جہاں نفس دھوکہ دیتا ہے۔ ایک صباغی کا حق ہے اور اس کے دبا لینے کا فتویٰ دیتا ہے۔ مقدمات ہوتے ہیں تو چاہتا ہے کہ شریک کو ایک جیتہ نہ لے سب کچھ مجھ ہی کو ل جاوے۔ غرض حقوق العباد میں بہت مشکلات ہیں۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اس کی بڑی رعایت اور حفاظت کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی دوسرے کے حقوق تلف کر لے والا ٹھہرے اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل اور تو فیق سے ملتا ہے جس کے لیے دعا کی بڑی ضرورت ہے۔

جاپانیوں کے لیے ایک جامع کتاب کی ضرورت ہے
 یہاں تک آپ نے بیان فرمایا تھا کہ لا جواب

تشریف لے آئے حضرت حکیم الامت بھی آگئے۔ اس لیے سلسلہ کلام بند کر دیا اور پھر آپ نے کمران مسئلہ ٹیڈ بینک کے متعلق فرمایا جو میں اُدھر درج کر آیا ہوں۔ نال بعد جاپان اور اشاعت اسلام کے مضمون پر سلسلہ کلام شروع ہو گیا۔ جس کا مفہوم درج ذیل ہے۔
 (ایڈیٹر الحکم)

مجھے معلوم ہوا ہے کہ جاپانیوں کو اسلام کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی ایسی جامع کتاب ہو جس میں اسلام کی حقیقت پورے طور پر درج کر دی جاوے گویا اسلام کی پوری تصویر ہو جس طرح ہر انسان سراپا بیان کرتا ہے اور سر سے لے کر پاؤں تک کی تصویر کھینچ دیتا ہے۔ اسی طرح سے اس کتاب

لے حاشیہ :- بددے :- اسلام کا پورا نقشہ کھینچا جاوے کہ اسلام کیا ہے صرف بعض معنایں مثلاً تہذیب و تمدن وغیرہ پر چھوٹے چھوٹے معنایں نکھنا ایسا ہے۔ جیسا کہ کسی کو سارا بدن دکھایا جاتے اور صرف ایک انگلی دکھا دی جاوے۔ یہ مفید نہیں ہو سکتا۔ پوری طرح دکھانا چاہیے کہ اسلام میں کیا کیا خوبیاں ہیں اور پھر ساتھ ہی دیگر مذاہب کا حال بھی دکھ دینا چاہیے۔ وہ لوگ بالکل بے خبر ہیں کہ اسلام کیا شے ہے۔ تمام اصول فرد و اخلاقی حالات کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس کے واسطے ایک مستقل کتاب لکھنی چاہیے (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

میں اسلام کی غریباں دکھائی جادیں۔ اس کی تعلیم کے سارے پہلوؤں پر بحث ہو اور اس کے فخرات اور نتائج بھی دکھاتے جادیں۔ اخلاقی حصہ الگ ہو اور ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جاوے۔

منہ بایا ۱

یہ قلم کے جہاد کا زمانہ ہے۔ میرے نزدیک تو یہ ضرورت ایسی ضرورت ہے کہ جس شخص پر حج فرض ہے۔ اُسے بھی چاہیے کہ وہ اپنا دہ پیہ اس دینی جہاد میں صرف کر دے۔ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچوں نمازیں اکٹھی پڑھنی پڑی تھیں۔ لیکن اب چونکہ توار کا جہاد نہیں بلکہ صرف قلم کا جہاد رہ گیا ہے۔

اس لیے اسی ذریعہ سے اس میں ہمت، وقت اور مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ خوب سمجھ لو کہ اب مذہبی لڑائیوں کا زمانہ نہیں۔ اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو لڑائیاں ہوئی تھیں اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ وہ جبراً مسلمان بنانا چاہتے تھے بلکہ وہ لڑائیاں بھی دفاع کے طور پر تھیں۔ جب مسلمانوں کو سخت دُکھ دیا گیا اور کتے سے نکال دیا گیا اور بہت سے مسلمان شہید ہو چکے تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسی رنگ میں ان کا مقابلہ کرو۔ پس وہ حفاظت خود اختیاری کے رنگ میں لڑائیاں کرنی پڑیں مگر اب وہ زمانہ نہیں ہے۔ ہر طرح سے امن اور آزادی ہے۔ ہاں اسلام پر جو حملے ہوتے ہیں وہ قلم کے ذریعہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ قلم ہی کے ذریعہ ان کا جواب دیا جاوے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ایک مقام پر فرماتا ہے کہ جس قسم کی تیاریاں تمہارے مخالف کرتے ہیں تم بھی ویسی ہی تیاریاں کرو۔ اب کفار کی تیاریاں جو اسلام کے خلاف ہو رہی ہیں اُن کو دیکھو وہ کس قسم کی ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ فوجیں جمع کرتے ہوں۔ نہیں بلکہ وہ تو طرح طرح کی کتابیں اور رسالے شائع کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارا بھی فرض ہے

بقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ :- جس کو پڑھ کر وہ لوگ دوسری کتاب کے محتاج نہ رہیں :-

بندد جلد ۲۹ نمبر ۴ مورخہ ۲۹ ستمبر ۱۹۵۰ء

۱۔ حاشیہ :- بندد میں ہے : ”پادری لوگ طرح طرح کے مکر و فریب کے ساتھ اسلام کے برخلاف کتابیں شائع کرتے ہیں اور غلط باتیں افرا پر داذی سے لکھتے ہیں جب تک ان غیبت باتوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ہونا ثابت نہ کیا جائے اسلام کی اشاعت کس طرح ہو سکتی ہے۔ پس ہم اس بات سے شرم نہیں کرتے کوئی قبول کرے یا نہ

کہ ہم بھی ان کے جواب میں قلم اٹھائیں اور رسالوں اور کتابوں کے ذریعہ ان کے حلوں کو روکیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بیماری کچھ ہوائی علاج کچھ اور کیا جادے۔ اگر ایسا ہو تو اس کا نتیجہ ہمیشہ غیر مفید اور بُرا ہوگا۔
یقیناً یاد رکھو کہ اگر ہزاروں جانیں بھی ضائع کر دی جائیں اور اسلام کے خلاف کتابوں کا ذخیوہ دستور موجود ہو تو اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اصل یہی بات ہے کہ ان کتابوں کے اعتراضوں کا جواب دیا جادے پس ضرورت اس امر کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پاک کیا جادے۔ مخالفوں کی

بقیہ حاشیہ منقذ گذشتہ۔ بد کرے میرزا مذہب جس پر خدا تعالیٰ نے مجھ قائم کیا ہے اور جو قرآن شریف کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نفس، عیال، اطفال، دوست، عزیز کے واسطے اس سُود کو مباح نہیں کر سکتے بلکہ یہ پلید ہے اور اس کا گناہ حرام ہے۔ لیکن اس ضعیف اسلام کے زمانہ میں جبکہ دین مالی امداد کا سخت محتاج ہے۔ اسلام کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے مثال کے طور پر بیان کیا ہے کہ جاپانیوں کے واسطے ایک کتاب لکھی جادے۔ اور کسی فصیح بلغ جاپانی کو ایک ہزار روپیہ دے کر ترجمہ کرایا جائے اور پھر اس کا دس ہزار نسخہ چھاپ کر جاپان میں شائع کر دیا جادے۔ ایسے موقع پر سُود کا روپیہ لگانا جائز ہے، کیونکہ ہر ایک مال خدا کا ہے اور اس طرح پردہ خدا کے ہاتھ میں جانے لگا کر بائیں ہمد اضطراب کی حالت میں ایسا ہوگا اور بغیر اضطراب یہ بھی جائز نہیں۔

ایک دوست نے عرض کی کہ اگر اس طرح سے ایک خاص امر کے واسطے سُود کے روپے کمانے کی اجازت دی گئی ہو تو لوگوں میں اس کا رواج وسیع ہو کر عام قباحتیں پیدا ہو جائیں گی۔ فرمایا کہ: **بِمَا مَدَرْتُمْ تَرَأَوْنَ** کے واسطے تو بڑے جیلے ہیں۔ بعض شریروں نے **لَا تَشْرَبُوا الْغُسْلُ** (النساء: ۴۴) کے یہ معنی کر دیتے ہیں کہ نماز نہ پڑھو۔ ہمارا منشاء صرف یہ ہے کہ اضطراب کی حالت میں جب خنزیر کھانے کی اجازت فحش ضرورتوں کے واسطے جائز ہے تو اسلام کی ہمدردی کے واسطے اگر انسان دین کو ہلاکت سے بچانے کے واسطے سُود کے روپے کو خرچ کر لے تو کیا قباحت ہے۔ یہ اجازت مقصود المقام اور مقصود الزمان ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیشہ کے واسطے اس پر عمل کیا جائے جب اسلام کی نازک حالت نہ رہے تو پھر اس ضرورت کے واسطے بھی سُود لینا ویسا ہی حرام ہے کیونکہ دراصل سُود کا عام حکم تو حرمت ہی ہے۔ **بند و جلد اجبر ۲۶ صفحہ ۴ مورخہ ۲۹ ستمبر ۱۹۰۷ء**

بزرگوار کا تب ہے فقرہ ویں چاہیے (اس کا استعمال حرام ہے)۔ مرتب۔

حرف سے جو کار دوائی ہو رہی ہے اس کا انسداد بجز قلم کے نہیں ہو سکتا۔ یہ نری خام خیالی اور یہودگی ہے جو مخالفت تو اعتراض کریں اور اس کا جواب تلوار سے ہو۔ خدا تعالیٰ نے کسی اس کو پسند نہیں کیا۔ یہی وجہ تھی جو مسیح موعود کے وقت میں اس قسم کے جہاد کو حرام کر دیا۔ اس ملک میں تو عیسائیوں کی ایسی تحریریں شائع ہوتی ہی رہتی ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ فتنہ اسی ملک میں ہے مگر معلوم ہوا ہے کہ دوسرے ملکوں میں بھی اس قسم کی شرارتیں ہو رہی ہیں۔ مصر اور بلاد شام بیروت وغیرہ میں بھی ایسی تحریریں شائع کی جاتی ہیں یہاں تک کہ گفت و گفت کی کتابوں میں شرارتیں کی جاتی ہیں۔

اس مقام پر حضرت حکیم الامت نے عرض کیا کہ حضور فقہ اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب ہے اُسے عیسائیوں نے چھاپا ہے۔ اس میں اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَالصَّلٰوۃُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی نکال دیا ہے۔ یہاں تک دشمنی نظر ہے۔

پھر جاپان میں اشاعت اسلام کے سلسلہ پر فرمایا :

میں دوسری کتابوں پر جو لوگ اسلام پر لکھ کر پیش کریں بھروسہ نہیں کرتا۔ کیونکہ ان میں خود غلطیاں پڑی ہوئی ہیں۔ ان غلطیوں کو ساتھ رکھ کر اسلام کے مسائل جاپان یا دوسری قوموں کے سامنے پیش کرنا اسلام پر ہنسی کرنا ہے۔ اسلام وہی ہے جو ہم پیش کرتے ہیں۔ ہاں اشاعت اسلام کے لیے روپیہ کی ضرورت ہے اور اس پر اگر وہ روپیہ جو بینکوں کے سود سے آتا ہے خرچ کیا جاوے تو جائز ہے کیونکہ وہ خالص خدا کے لیے ہے۔ خدا تعالیٰ کے لیے وہ حرام نہیں ہے۔ جیسے میں نے ابھی کہا ہے کہ کسی جگہ کا سکہ و بارود ہو وہ جہاد میں خرچ کرنا جائز ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ بلا تکلف سمجھ میں آ جاتی ہیں کیونکہ بالکل صاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سوز کو حرام کیا ہے لیکن بایں ہمہ فرماتا ہے۔ فَمِنْ اَشْطَرِّ حَیْثُ بَاغَ وَلَا عَادَ فَلَا اِشْرَکَ عَلَیْہِ (البقرہ : ۱۷۴) جب اضطراری حالت میں منہ اپنی جان بچانے کی خاطر سوز کا کھانا جائز ہے تو کیا ایسی حالت میں کہ اسلام کی حالت بہت ضعیف ہو گئی ہے اور اس کی جان پر آہنی ہے۔ اس کی جان بچانے کے لیے منہ اعلانے کا اسلام کے لیے سود کا روپیہ خرچ نہیں ہو سکتا؟ میرے نزدیک یقیناً خرچ ہو سکتا ہے اور خرچ کرنا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا ظاہر کرنا مقصود و خاطر ہو فرمایا :

دُنیا تو ایسی ہے کہ سہ کار دُنیا کسے تمام نہ کر دے

اللہ تعالیٰ کا یہ ایک سر بہتہ راز ہے جو کسی پر نہیں کھلا کہ موت کس وقت آجائے۔ پھر جب موت آگئی تو سب مال و اسباب میاں کا میاں ہی رہ جاتا ہے اور بعض اوقات اُس کے وارث وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اگر مرنے والا زندہ ہوتا تو ایک خُتبہ بھی ان کو دینا پسند نہیں کرتا تھا۔ پھر کیسی فعلی ہے کہ انسان اپنے مال کو ایسی جگہ خرچ نہ کرے جو اس کے لیے ہمیشہ کے واسطے راحت اور آسائش کا موجب ہو جو جادے میں حیران ہوتا ہوں جب یورپ کی طرف دیکھتا ہوں کہ ایک ماجر انسان کو خدا بنانے کے لیے ان میں اس قدر جوش اور سرگرمی ہے اور ہم میں خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال کے ظاہر کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ یہ کس قدر بد قسمتی ہے۔

مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم کر لیں۔ اگر اُسے خوش کریں تو سب کچھ مل سکتا ہے۔ مگر ان کی یہی تو بد قسمتی ہے کہ وہ اس کو ناراض کر رہے ہیں۔ مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کو خدا تعالیٰ نے ایک سچا دین اسلام عطا کیا تھا مگر انہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ خدا جانے یہ بے پروائی کیا نتیجہ پیدا کرے۔ دین کی کچھ بھی پروا اور غیرت نہیں۔ باہم اگر جنگ جہل ہے تو اس میں شیعہ۔ یہاں۔ عجب مقصود ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کا جلال اور اس کی عظمت لیکن جو شخص ہر امر میں اللہ تعالیٰ کو مقدم کرے اور اس کے دین کی محبت اور غیرت میں ایسا ہو کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا ظاہر کرنا اس کا مقصود خاطر ہو۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے دفتر میں مسدود کھاتا ہے۔

ہم جس طریق پر اسلام کو پیش کر سکتے ہیں دوسرا نہیں کر سکتا۔ مگر مشکلات یہ ہیں کہ ہماری جماعت کا بہت بڑا حصہ غریب کا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ باوجودیکہ یہ غریب کی جماعت ہے تاہم میں دیکھتا ہوں کہ ان میں صدق ہے اور ہمدردی ہے اور وہ اسلام کی ضروریات سمجھ کر حتی المقدور اس کے لیے خرچ کرنے سے فرق نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ساتھ ہو تو کام بنتا ہے اور ہم اس کے فضل کے امیدوار ہیں۔

جس طرح پر ایک طوفان قریب آتا ہو
اللہ تعالیٰ اسلام کو تمام حملوں سے بچائے گا تو انسان کو فکر ہوتا ہے کہ یہ طوفان تباہ کر دے گا اسی طرح پر اسلام پر طوفان آرہے ہیں۔ مخالف ہر وقت ان کو شیشوں میں لگے ہوئے ہیں کہ اسلام تباہ ہو جائے لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو ان تمام حملوں سے بچائے گا اور وہ اس طوفان میں بھی اس کا بیڑا سلامتی سے کنارہ پر پہنچا دے گا۔

انبیاء علیہم السلام کے حالات پر نظر کرنے
 سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ان کو مشکلات نظر

آتی تھیں تو بجز اس کے اور کوئی صورت نہ ہوتی تھی کہ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرتے تھے۔ قوم تو
 مطمئن ہوئی ہے۔ وہ ان کی باتیں سنتی نہیں بلکہ تنگ کرتی اور دکھ دیتی ہے۔ اس وقت راتوں کی دعائیں
 ہی کام کیا کرتی تھیں۔ اب بھی یہی صورت ہے۔ باوجودیکہ اسلام ضعف کی حالت میں ہے اور ضرورت
 اس امر کی ہے کہ اس کی بحالی کے لیے پوری کوشش کی جاوے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ہم جب اس
 کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر طرح سے ہماری مخالفت کے لیے سعی کی جاتی ہے۔ یہ میری مخالفت
 نہیں خدا تعالیٰ سے جنگ ہے۔ میں تو یہاں تک یقین رکھتا ہوں کہ اگر میری طرف سے کوئی کتاب اسلام
 پر جاپان میں شائع ہو تو یہ لوگ میری مخالفت کے لیے جاپان بھی جا پہنچیں۔ لیکن ہوتا وہی ہے
 جو خدا تعالیٰ چاہتا ہے۔

وہ شخص بڑا ہی مبارک اور خوش قسمت ہے جس کا دل پاک ہو اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال
 کے اظہار کا خواہاں ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو دوسروں پر مقدم کر لیتا ہے۔ جو لوگ میری مخالفت کرتے
 ہیں۔ ان کا اور ہمارا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے ہے۔ وہ ہمارے اور ان کے دلوں کو خوب جانتا ہے
 اور دیکھتا ہے کہ کس کا دل دنیا کے نمود اور نمائش کے لیے ہے اور کون ہے جو خدا تعالیٰ ہی کے لیے
 اپنے دل میں سوز و گداز رکھتا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی کا باعث آپ کے دل کی طہارت تھی

یہ خوب یاد رکھو کہ کبھی روحانیت صعود نہیں کرتی جب تک دل پاک نہ ہو۔ جب دل میں پاکیزگی اور طہارت
 پیدا ہوتی ہے تو اس میں ترقی کے لیے ایک خاص طاقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے لیے
 ہر قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں اور وہ ترقی کرتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ بالکل
 اکیلے تھے اور اس بیخوشی کی حالت میں دعویٰ کرتے ہیں يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللَّهَ اذْكُرُوا جَنَّتِمْ۔
 (الاعراف : ۱۵۹) کون اس وقت خیال کر سکتا تھا کہ یہ دعویٰ ایسے بے یار و مددگار شخص کا بار آور
 ہوگا۔ پھر ساتھ ہی اس قدر مشکلات آپ کو پیش آئے کہ ہمیں تو ان کا ہزارواں حصہ بھی نہیں آئے۔ وہ زمانہ
 تو ایسا زمانہ تھا کہ سکھا شاہی سے بھی بدتر تھا۔ اب تو گورنمنٹ کی طرف سے پورا امن اور آزادی ہے۔
 اس وقت ایک چالاک آدمی ہر قسم کی منصوبہ بازی سے جو کچھ بھی چاہتا دکھ پہنچاتا۔ مگر کلمہ جیسی جگہ میں اور

پھر عربوں جیسی وحشیانہ زندگی رکھنے والی قوم میں آپ نے وہ ترقی کی جس کی نظیر دنیا کی تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔

مخالفوں میں سے ہی خدا کی مرضی پوری کرنے والے پاک دل نکلیں گے

اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ خود ان کی مذہبی تعلیم اور عقاید کے خلاف انہیں سنایا کر یلات اور عربی جن کو تم اپنا مسعود قرار دیتے ہو یہ سب پلید اور حطبِ جہنم ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کون سی بات عربوں کی مندی قوم کو جو شش دلانے والی ہو سکتی تھی۔ لیکن انہیں عربوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نشوونما پایا اور ترقی کی۔ انہیں میں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسے بھی نکل آئے۔ اس سے ہیں امید ہوتی ہے کہ انہیں مخالفوں سے وہ لوگ بھی نکلیں گے جو خدا تعالیٰ کی مرضی پورا کرنے والے اور پاک دل ہوں گے اور یہ جماعت جو اس وقت تک تیار ہوئی ہے آخر انہیں میں سے آتی ہے۔

مخفی دفعہ میر صاحب نے ذکر کیا کہ دلی سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے مگر میرے دل میں یہی آتا ہے کہ یہ بات درست نہیں۔ دلی میں بھی بعض پاک دل ضرور چھپے ہوئے ہوں گے۔ جو آخر اس طرف آئیں گے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا تعلق دلی سے کیا ہے یہ بھی خالی از حکمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کبھی ناامید نہیں ہو سکتے۔ آخر خود میر صاحب بھی دلی ہی کے ہیں۔ غرض یہ کہ کوئی ناامید کرنے والی بات نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک اور کامل نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ مکہ والوں نے کیسی مخالفت کی اور پھر اسی مکہ میں سے وہ لوگ نکلے جو دنیا کی اصلاح کرنے والے ٹھہرے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ انہیں میں سے تھے۔ وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ جن کی بابت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر کی قدر و منزلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس بات سے ہے جو اس کے دل میں ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں مکہ والوں میں سے تھے۔ حضرت عمرؓ بڑے عبادی مخالفت تھے یہاں تک کہ ایک مرتبہ مشورہ قتل میں بھی شریک اور قتل کیلئے مقرر ہوئے لیکن آخر خدا تعالیٰ نے ان کو وہ جو شش اظہار اسلام کا دیا کہ غیر تو ہیں بھی ان کی تعریفیں کرتی ہیں اور ان کا نام عزت سے

۱۔ میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ عنہ مراد ہیں (مرتب)

۲۔ حضرت حکیم الامت مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا منشی عبدالعزیز صاحب بابو محمد اسماعیل صاحب وغیرہ بھی دہلوی ہی ہیں۔

میتے ہیں۔

غرض ہم کو وہ مشکلات پیش نہیں آئے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے۔ باوجود اس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے جب تک پورے کامیاب نہیں ہو گئے۔ اور آپ نے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (النصر: ۳۰) کا نظارہ دیکھ نہیں لیا۔

آج ہمارے مخالفت بھی ہر طرح کی کوشش ہمارے نابود کرنے کی کرتے ہیں۔ مگر خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے اور انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ جس قدر مخالفت اس سلسلہ کی انہوں نے کی ہے اسی قدر ناکامی اور نامرادی ان کے شامل حال رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کو بڑھایا ہے۔ یہ تو خیال کرتے اور رائے لگاتے ہیں کہ یہ شخص مر جاوے گا اور جماعت متفرق ہو جاوے گی۔ یہ فرقہ بھی دوسرے فرقہ بہرہ وں وغیرہ کی طرح ہے کہ جن میں کوئی کشش نہیں ہے اس لیے اس کے ساتھ ہی اس کا خاتمہ ہو جاوے گا مگر وہ نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ نے خود ارادہ فرمایا ہے کہ اس سلسلہ کو قائم کرے اور اُسے ترقی دے۔ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرقے نہ تھے۔ اس وقت ان کے مخالفت بھی یہی سمجھتے ہوں گے کہ بس اب ان کا خاتمہ ہے لیکن خدا تعالیٰ نے اُن کو کیسا نشوونما دیا اور پھیلایا۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی فرقہ تھوڑی سی ترقی کر کے رک جاتا ہے تو کیا ایسے فرقوں کی نظیر موجود نہیں جو عالم پر محیط ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ارادوں پر نظر کر کے حکم کرنا چاہیے۔ جو لوگ رہ گئے اور اُن کی ترقی رک گئی ان کی نسبت ہم یہی کہیں گے کہ وہ اس کی نظیر میں مقبول نہ تھے۔ وہ اس کی نہیں بلکہ اپنی پرستش چاہتے تھے مگر میں ایسے لوگوں کو نظیر میں پیش کرتا ہوں جو اپنے وجود سے بل جاویں اور اللہ تعالیٰ ہی کی عظمت اور جلال کے خواہشمند ہوں۔ اس کی راہ میں ہر دک اور موت کے اختیار کرنے کو آمادہ ہوں۔ پھر کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں تباہ کر دے؟ کون ہے جو اپنے گھر کو خود تباہ کر دے؟ اُن کا سلسلہ خدا تعالیٰ کا سلسلہ ہوتا ہے اس لیے وہ خود اسے ترقی دیتا ہے اور اس کے نشوونما کا باعث بنتا ہے۔

ایک لاکھ چوبیس ہزار پینچہر دنیائیں ہوتے ہیں کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ ان میں سے کون تباہ ہوا؟ ایک بھی نہیں۔ اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجموعی طور پر دیکھ لو کیونکہ آپ جامع کمالات تھے ساری قوم آپ کی دشمن ہو گئی اور اس نے قتل کے منصوبے کئے۔ مگر آپ کی اللہ تعالیٰ نے وہ تائید کی جس کی نظیر دنیائیں نہیں ملتی۔

ایک دفعہ اَوَّل دعوت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری قوم کو بلایا۔ ابوجہل وغیرہ سب ان میں شامل تھے۔ اہل جمع نے سمجھا تھا کہ یہ مجمع بھی کسی دنیوی مشورہ کے لیے ہوگا لیکن جب ان کو اللہ تعالیٰ کے آنے والے عذاب سے ڈرایا گیا تو ابوجہل نے بول اٹھا تَبَّأَلَتْ اِلَیْہِذَا جَمَعْتُنَا۔

غرض باوجود اس کے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صادق اور امین سمجھتے تھے مگر اس موقع پر انہوں نے خطرناک مخالفت کی اور ایک آگ مخالفت کی بھڑک اٹھی، لیکن آخر آپ کامیاب ہو گئے اور آپ کے مخالفت سب نیست و نابود ہو گئے۔

ترقی کرنے کے گُر فرمایا :

لوگ چاہتے ہیں کہ ترقی ہو مگر وہ نہیں جانتے کہ ترقی کس طرح ہو کر ترقی ہے۔ دُنیا داروں نے تو یہی سمجھ لیا ہے کہ یورپ کی تقلید سے ترقی ہوگی۔ گریٹس کہتا ہوں کہ ترقی ہمیشہ راستبازی سے ہو کر ترقی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نمونہ رکھا ہوا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کا نمونہ دیکھو۔ ترقی اسی طرح ہوگی جیسے پہلے ہوتی تھی۔ اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ پہلے جو ترقی ہوتی وہ صلاح اور تقویٰ اور راستبازی سے ہوتی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے جوہر ہوتے اور اس کے احکام کے تابع ہوتے۔ اب بھی جب ترقی ہوگی۔ اسی طرح ہوگی۔

سید احمد خاں قومی قومی کہتے تھے۔ مگر افسوس ہے کہ وہ ایک بیٹے کی بھی اصلاح نہ کر سکے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دعویٰ کرنا اور چیز ہے اور اس دعویٰ کی صداقت کو دکھانا اور بات۔ اصل یہی ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سکھایا ہے۔ جب تک مسلمان قرآن شریف کے پورے منبع اور پابند نہیں ہوتے وہ کسی قسم کی ترقی نہیں کر سکتے۔ جس قدر وہ قرآن شریف سے دُور جا رہے ہیں اسی قدر وہ ترقی کے مدارج اور راہوں سے دُور جا رہے ہیں۔ قرآن شریف پر عمل ہی ترقی اور ہدایت کا موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت، زراعت اور ذرائع معاش سے جو حلال ہوں منع نہیں کیا۔ مگر ہاں اس کو مقصود بالذات قرار نہ دیا جاوے بلکہ اس کو بطور خادم دین رکھنا چاہیے۔ زکوٰۃ سے بھی یہی منشا ہے کہ وہ مال غلام دین ہو۔

۱۔ یہاں حضرت اقدس نے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ (ایڈیٹر) ۲۔ ابولسب نے یہ بات کہی تھی۔
ڈائری نوٹس یا کاتب کی غلطی سے ابوجہل لکھا گیا ہے : (مرتب)

قومی ترقی کا راز خوب یاد رکھو کہ اصل طریق ترقی کا یہی ہے۔ جب تک قوم اللہ تعالیٰ کے لیے قدم نہیں اٹھاتی اور اپنے دلوں کو پاک و صاف نہیں کرتی کبھی ممکن نہیں کہ یہ قوم ترقی کر سکے۔ یہ خیال محض غلط ہے کہ صرف انگریزی پڑھنے اور انگریزی لباس پہننے اور شراب پینے اور فسق و فجور میں مبتلا ہونے سے ترقی ہو سکتی ہے۔ یہ تو ہلاک کرنے کی راہ ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانہ میں جو قوم رہتی تھی کیا وہ معاش اور آسائش کے سامان نہ رکھتے تھے؟ کیا وہ انگریزی ہی پڑھے ہوئے تھے؟ اسی طرح نوح علیہ السلام کے زمانہ میں بھی معاش کے بعض ذریعے ہیں جن میں سے ایک یہ زبان بھی ہے جو معاش کا ذریعہ سمجھی گئی ہے لیکن وہ زبان جو خدا تعالیٰ کی زبان ہے۔ اُسے اللہ تعالیٰ نے علم و معرفت کی کنجی بنایا ہے۔ جب انسان تعجب سے پاک ہو کر تدبیر سے قسبان شریف کو دیکھے گا اور اعراض صوری اور محضوں سے باز رہے گا بلکہ دعاؤں میں لگا رہے گا۔ تب ترقی ہوگی۔

یہ لوگ جو قومی ترقی قومی ترقی کا شوق چاہ رہے ہیں۔ میں ان کی آوازوں کو سن کر حیران ہوا کرتا ہوں کہ شاید ان کو مرزا ہی ٹھوٹا ہوا ہے اور ناپائیدار زندگی کو انہوں نے مقدم کر لیا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ یورپ جیسے امیر کبیر بن جاویں۔ ہم منع نہیں کرتے کہ حد مناسب تک کوئی کوشش نہ کرے۔ مگر افراط تو مذموم امر ہے افسوس ان ترقی چاہنے والوں کے نزدیک عملی طور پر ہر ایک بدی حلال ہے یہاں تک کہ زنا بھی جیسا کہ یورپ کا عملی طرز بتا رہا ہے۔ اگر یہی ترقی ہے تو پھر ہلاکت کیا ہوگی؟ پس تم اپنی نیتوں کو صاف کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کو رہنا منع کرو۔ دعاؤں میں لگے رہو اور دین کی اشاعت کے لیے دعا کرو۔ پھر منع نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ نے جس قسم کی استعداد اور مناسبت معاش کے لیے دی ہے اس سے کام لو۔ زراعت ہو یا ملازمت یا تجارت کرو مگر یہ نہیں کہ اس کو مقصود بالذات سمجھ کر دل اس سے لگاؤ۔ بلکہ دل اس سے ہمیشہ اس رکھو اور اسے ایک ابتلا سمجھو اور دعا کرتے رہو کہ خدا تعالیٰ وہ زمانہ لاوے کہ فراغت کا زمانہ یاد الہی کے لیے میسر آوے۔ میری غرض اور تعلیم تو یہ ہے جو اس پر مخالفت کرے اس کا اختیار ہے ہنسی کھے اختیار ہے مگر حق یہی ہے۔

جو لوگ آزاد مشرب ہیں وہ ایسی باتوں پر سخت ہنسی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ اطفال کے درجہ پر ہیں اور ہمیں تیرہ سو برس پیچھے لے جاتے ہیں مگر جن میں تقویٰ ہو اور موت کو یاد رکھتے ہیں وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان دونوں میں سے حق پر کون ہے؟

میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ جب تک صحت ہے اس وقت تک یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں لیکن

جب ذرا مبتلا ہوتے ہیں تو ہوش میں آجاتے ہیں۔ یہی نچری مذہب کے لیے اسی قدر مستحکم ہوگا جس قدر دنیوی آسائش و آرام میسر ہوگا۔ جس قدر مصائب ہوں گے ڈھیلا ہوتا جائے گا۔ جو شخص دینی وجاہت اور عمدہ پائتا ہے اور قوم میں ایک عزت دیکھتا ہے وہ کیا سمجھ سکتا ہے کہ دین کیا چیز ہے؟ جو گروہ غامضوں میں تخفیف کرنی چاہتا ہے اور روزوں کو اڑانا چاہتا ہے اور قرآن شریف کی ترمیم کرنے کا خواہشمند ہے۔ اگر اسے ترقی ہو تو تم سمجھ لو کہ انجام کیا ہو۔

اس کے ضمن میں آپ نے نواب محمد حیات خاں مرحوم کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پر قبل از وقت مجھے اس کی بحالی کی اطلاع دی جس کی میں نے اس کو بھی خبر دیدی تھی۔ لیکن جب بحال ہو گیا تو پھر وہ ساری باتیں جو عقل کے زمانہ میں تھیں بھول گئیں۔

۱۴ ستمبر ۱۹۰۵ء

حق محنت کی ادائیگی فرمایا :

خدا تعالیٰ کی طلب میں جو شخص پوری کوشش نہیں کرتا وہ بھی کافر ہے۔ ہر ایک چیز کو جب اس کی حد مقررہ تک پہنچایا جاتا ہے تب اس سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ جیسے اس زمین میں پائیسٹل یا پچاس ہاتھ کھودنے سے کنواں تیار ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص صرف چار پانچ ہاتھ کھود کر چھوڑ دے اور کہہ دے کہ یہاں پانی نہیں ہے تو یہ اس کی غلطی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس شخص نے حق محنت کا ادا نہیں کیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت

(قبل از نظر)

فرمایا : یہ جو قرآن شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے فَبِذَٰلِكَ

اقتداء (الانعام : ۹۱) پس ان کی یہی گزشتہ نبیوں کی جن کا ذکر آیا ہے اقتدا کر۔ اس آیت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جس قدر گزشتہ انبیاء ہوئے انہوں نے مخلوق کی ہدایت مختلف پہلوؤں سے کی اور مختلف قسم کی ان میں خوبیاں تھیں کسی میں کوئی خوبی اور کمال تھا اور کسی میں کوئی۔ اور ان تمام نبیوں کی اقتدا کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ ان تمام متفرق خوبیوں کو اپنے اندر جمع کر لینا چاہیے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ جو شخص جامع ان تمام خوبیوں کا ہے جو متفرق طور پر تمام انبیاء میں پائی جاتی ہیں وہ تمام متفرق کمالات اپنے اندر جمع رکھتا ہے اس لیے وہ تمام انبیاء سے افضل ہے کیونکہ ہر ایک کی خوبی اس میں موجود ہے۔ اور وہ تمام متفرق خوبیوں کا جامع ہے مگر پچھلے اس سے کوئی نبی ان تمام خوبیوں کا جامع نہ تھا۔

۲۰ ستمبر ۱۹۰۵ء

(وقت صبح)

انجام بخیر ہے فرمایا :

طلب کے لائق امیدیں اللہ تعالیٰ کے پاس جو یقین ہوتا ہے وہ کہاں؟
پیشگوئیوں کا معاملہ معنی رکھا جاتا ہے تاکہ تکالیف کا ثواب انسان حاصل کرے۔ درمیانی دُکھ
ہیں اور انجام بخیر ہے۔

حضرت مفتی محمد صادق صاحب کی ایک روایہ اور اس کی تعبیر

ماتجوز اقم نے اپنی روایہ بیان کی کہ ۵ میں رات مولوی عبدالکریم صاحب کے واسطے
بہت دُعا کرتا تھا تو تھوڑی غنودگی میں ایسا معلوم ہوا کہ میں کتا ہوں یا کوئی کتا ہے

۱۔ بدرد جلد نمبر ۲۵ صفحہ ۲ مورخہ ۲۲ ستمبر ۱۹۰۵ء

۲۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ (مرتب)

”بلادل میں چندے مارے گئے۔“ فرمایا :
”مبشر ہے“

ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب کی ایک رؤیا اور اس کی تعبیر

ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب نے اپنا ایک خواب عرض کیا کہ کوئی کتاب ہے کہ مولوی صاحب کو
خیر ہے۔ استغفار اور لاجل پڑھنا چاہیے اور پھر میں نے ایک آواز سنی۔
سَلَامٌ عَلَیْكَ كُذِّرَ : فرمایا :

”لاجل سے یہ مراد ہے کہ بغیر فعل الہی کے کوئی جیلہ باقی نہیں رہا۔ اور سَلَامٌ عَلَیْكَ کُذِّرَ سے
مراد سلامتی ہے۔“ فرمایا :
”سب اللہ تعالیٰ کے شکر ہیں جہاں حکم ہوتا ہے وہاں چرٹھائی کرتے ہیں۔“

مصائب گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں
مولوی عبدالکریم صاحب کی بیماری کا اور ان
کے متعلق دعا کا ذکر کرتے ہوئے شیخ رحمۃ اللہ
صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا :

”آپ کے واسطے میری پانچ وقت نمازیں دعا کی جاتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ تکالیف
سے اپنے بندوں کو ثواب دے۔ عبادات میں جو قصور رہ جاتے ہیں ان کا ازالہ تفضل و قدر کے مصائب
سے ہو جاتا ہے کیونکہ عبادت کی تکلیف میں تو انسان اپنا رگ پٹھا آپ بچا لیتا ہے۔ سردی ہو تو دھنوکے
لیے پانی گرم کر لیتا ہے۔ کھرانہ ہو سکے تو بیٹھ کر پڑھ لیتا ہے۔ لیکن تفضل و قدر سے جو آسمانی بار پڑتی ہے
وہ رگ پٹھہ نہیں ٹیکھتی۔“

دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے حدیث میں آیا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ کی خوشی صرف کافر کو حاصل ہو سکتی
ہے۔ کیونکہ اس کے لیے عذاب کا گھر آگ ہے۔ لیکن مومن کے لیے ایسی زندگی ہوتی ہے کہ کبھی آرام اور
کبھی تکلیف۔ ہاں جان بچا رہی ہے۔

یہ مصائب گناہ کا کفارہ ہوتے ہیں۔ کرب اور گھبراہٹ کی کوئی بات نہیں۔ خدا فاری چہ غم داری۔
خدا تعالیٰ پر پورا ایمان اور بھروسہ ہو تو پھر انسان کو تنور میں ڈال دیا جاوے اُسے کوئی غم نہیں ہوتا۔

تکالیف کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر راحت ہے۔ جیسا بچہ پیدا ہونے کے وقت عورت کو تکلیف ہے بلکہ ساتھ والے بھی روتے ہیں۔ لیکن جب بچہ پیدا ہو گیا تو پھر سب کو خوشی ہے۔ ایسا ہی مومن پر خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک تکلیف اوروہ کا وقت آتا ہے تاکہ وہ آزاد کیا جائے اور صبر اور استقامت کا اجر پائے۔ اصل میں تکالیف کے دن ہی مبارک دن ہوتے ہیں۔ انبیاء تکالیف کے ساتھ موافقت کرتے ہیں۔ ہر ایک شخص پر نوبت بہ نوبت یہ دن آتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس کا تعلق خدا تعالیٰ کے ساتھ اہل ہے یا نہیں۔ مولوی مدنی نے خوب فرمایا ہے۔

ہر بلا کیس قوم راقی دادہ است نذر آں گنج کرم بنمادہ است
حدیث میں آیا ہے کہ جب خدا تعالیٰ کسی سے پیار کرتا ہے تو اسے کچھ دکھ دیتا ہے۔ انبیاء کے بھڑکتے انہیں مصائب کے زمانہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کا پریشن ہے جو ہر صادق کے واسطے ضروری ہے۔

قبل از ظہر

دعاؤں کی تلقین فرمایا :

آگے پھر طاعون کے دن آ رہے ہیں۔ نہیں معلوم کون بچے گا اور کون مرے گا؟ آج کل توبہ کرنی چاہیے اور راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرنی چاہئیں تاکہ خدا تعالیٰ اس وقت کے عذاب سے بچائے۔ قادیان کے قریب دو گاؤں طاعون سے تلوٹ ہیں۔

دُعا کے ذریعہ ہی مشکلات حل ہوتی ہیں فرمایا :

اللہ تعالیٰ معنی ہے۔ مگر وہ اپنی قدرتوں سے سچا بنا جاتا ہے۔ دُعا کے ذریعہ سے اس کی ہمتی کا پتہ لگتا ہے۔ کوئی بادشاہ یا شہنشاہ کھلائے۔ ہر شخص پر ضرور ایسے مشکلات پڑتے ہیں جن میں انسان بالکل عاجز رہ جاتا ہے اور نہیں جانتا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت دُعا کے ذریعہ سے مشکلات حل ہو سکتے ہیں۔

چراغ الدین جمونی جموں والے چراغ الدین کا ذکر تھا کہ میسائیوں کے ساتھ بہت
تعلق محبت رکھتا ہے۔

منسلایا :

یہ تمسک اور برہمت آدمی ہے اسلام ایسے گندوں کو باہر پھینکتا جاتا ہے۔

میسائیوں پر ایک سوال بدپ کی شراب نوشی کا ذکر تھا۔ فرمایا :

حقیقی تہذیب شراب خورد کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ انجیل کی کسی آیت نے سوز کو برخلاف توحیت کے
حلال نہیں کیا مگر یہ لوگ کثرت سے سوز بھی کھاتے ہیں اور شراب بھی پیتے ہیں۔
جب شرابیت توحیت قابل عمل نہیں اور باوجود بہت سی ہستیائی کی حرمت کے جن کا حکم توحیت میں موجود
ہے، میسائیوں کے واسطے مطلوبی نہیں کران احکام پر عمل کریں تو پھر رشتہ نامہ کے معاملہ میں اس قدیم
شرابیت پر عمل کرنے کی کیا حاجت ہے اور بن یا سانی وغیرہ سے شادی کرنا انجیل کے کس حکم کے
برخلاف ہے۔

خدا تعالیٰ کا حلم بعض لوگوں کے دیوانوں اور شرارتوں میں حد سے بڑھ جانے کا ذکر تھا۔ فرمایا :

اللہ تعالیٰ بڑا حلیم اور کریم ہے اور اس کے کام نہایت آہستگی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ معصیت میں
پڑے ہوئے لوگوں کو وہ مہلت دیتا ہے اور لوگ اس پر حیران ہوتے اور گھبراتے ہیں۔ لیکن گذشتہ واقعات
زمانہ ظاہر کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر جب عذاب آتا ہے نہایت سخت آتا ہے۔ زمانہ میں راجست کے
دن بہت ہیں مگر آخر کار گرفتاری کا بھی ایک دن آہی جاتا ہے اور اس وقت ایسا پڑا جاتا ہے کہ اس کے
دکھ کو دیکھ کر سخت سے سخت دل آدمی بھی دردناک ہو جاتا ہے۔

ہاں مشو مغرور از حلم خدا

دیر گھیر سخت گھیر مر ترا

قبل نماز ظہر

دُعا کا اثر

جیسا اثر دُعا میں ہے ویسا اور کسی شے میں نہیں ہے مگر دُعا کے واسطے پورا جوش معمولی باتوں میں پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ معمولی باتوں میں تو بعض دفعہ دعا کا رنگستاخی معلوم ہوتی ہے اور طبیعت صبر کی طرف راغب رہتی ہے۔ ہاں مشکلات کے وقت دُعا کے واسطے پورا جوش دل میں پیدا ہوتا ہے تب کوئی غارقِ عادت امر ظاہر ہوتا ہے۔

کہتے ہیں دہلی میں ایک بزرگ تھا۔ بادشاہ وقت اس پر سخت ناراض ہو گیا۔ اس وقت بادشاہ کہیں باہر جاتا تھا حکم دیا کہ واپس آکر میں تم کو معذور پچانسیں گا اور اپنے اس حکم پر قسم کھاتی۔ جب اس کی واپسی کا وقت قریب آیا تو اس بزرگ کے دوستوں اور مریدوں نے غمگین ہو کر عرض کی کہ بادشاہ کی واپسی کا وقت اب قریب آ گیا ہے۔ اس نے جواب دیا: ہنوز دلی دُعا است۔ جب بادشاہ ایک دو منزل پر آ گیا تو انہوں نے پھر عرض کی۔ مگر اس نے ہمیشہ یہی جواب دیا کہ ہنوز دلی دُعا است۔ یہاں تک کہ بادشاہ میں شہر کے پاس آ گیا اور شہر کے اندر داخل ہونے لگا۔ تب لوگوں نے اسی بزرگ کی خدمت میں عرض کی کہ اب تو بادشاہ شہر میں داخل ہونے لگا ہے۔ یہ داخل ہو گیا ہے مگر پھر بھی اس بزرگ نے یہی جواب دیا کہ ہنوز دلی دُعا است۔ اسی اثنا میں خبر آئی کہ جب بادشاہ دروازہ شہر کے نیچے پہنچا تو اوپر سے دروازہ گرا اور بادشاہ ہلاک ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس بزرگ کو کچھ منجانب اللہ معلوم ہو چکا تھا۔

ایسا ہی شیخ نظام الدین کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ بادشاہ کا سخت محتاب ان پر ہوا۔ اور حکم ہوا کہ ایک ہفتہ تک تم کو سخت ہزا دی جائے گی۔ جب وہ دن آیا تو وہ ایک مرید کی راں پر سر رکھ کر سوئے تھے۔ اس مرید کو جب بادشاہ کے حکم کا خیال آیا تو وہ رویا۔ اور اس کے آنسو شیخ پر گرے جس سے شیخ بیدار ہوا اور پوچھا کہ تو کیوں روتا ہے۔ اس نے اپنا خیال عرض کیا اور کہا کہ آج سزا کا دن ہے۔ شیخ نے کہا کہ تم غم مت کھاؤ ہم کو کوئی سزا نہ ہوگی۔ میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مار کھنڈ گاتے مجھے مارنے کے واسطے آئی ہے۔ میں نے اس کے دونوں سینک پکڑ کر اس کی نیچے گرا دیا ہے؛ چنانچہ اسی دن بادشاہ سخت بیمار ہوا۔ اور ایسا سخت بیمار ہوا کہ اسی بیماری میں مر گیا۔

یہ تقرقات الہی ہیں جو انسان کی سمجھ میں نہیں آسکتے۔ جب وقت آجاتا ہے تو کوئی نہ کوئی تقریب پیدا ہو جاتی ہے۔ سب دل خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ جس طرح چاہتا ہے تصرف کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے اذن کے بغیر تو کوئی جان بھی نہیں نکل

سکتی خواہ یہ کیسے ہی شدید عوارض ہوں۔ ناامید ہونے والا بت پرست سے بھی زیادہ کافر ہے۔

آئندہ طاعون سے بچنے کا علاج
ماہر باقیم نے اپنا آج کا خواب عرض کیا کہ
طاعون بہت پھیلا ہوا دکھائی دیا۔ اور کوئی
کتاب ہے یا میں کتا ہوں کہ جو آج کل رات کو اٹھ کر دوا کرے گا وہ اس سے آئندہ طاعون کے
وقت بچا جائے گا۔ فرمایا :

یہ بالکل سچ ہے۔ راتوں کو اٹھ کر بہت دوا میں کرتی چاہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے دالے مذاپ سے
اپنے فضل و کرم سے محفوظ رکھے۔

جانوروں کی پرورش میں حفاظت کی ضرورت : فرمایا :

ایک نجاست خود گاتے ہوتی ہے جس کو جلال رکھتے ہیں۔ اس کا گوشت حلال سمجھا جاتا ہے۔ اس سے معلوم
ہوتا ہے کہ کھانے کے جانور مثل بھیر، مرغی کی پرورش میں حفاظت کرنی چاہیے اور ان کو نجاست خود
سے بچانا چاہیے۔

۲۳ ستمبر ۱۹۰۵ء

(قبل دوپہر)

آج اتفاق سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
چراغ الدین جمونی اور اس کی تصنیف
کی مجلس میں میاں چراغ دین ساکن جہول
کا ذکر اس تقریب پر شروع ہو گیا کہ اس نے ایک کتاب منارۃ المسیح حال میں شائع کی ہے
جس میں اسلام کی سخت ہتھک کی گئی ہے۔ اس کتاب کے تذکرہ پر علیہ الصلوٰۃ

۱۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ : (مرتب)

۲۔ جلد ۱ نمبر ۲۶ صفحہ ۳ مورخہ ۲۹ ستمبر ۱۹۰۵ء

والسلام نے فرمایا کہ :

وہ اسلام کا سخت مخالف ہے ہر امر میں اس نے حضرت مسیح کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت دی ہے پھر یہ بھی کہتا ہے کہ اسلام اور عیسائیت میں صلح کرانے آیا ہوں۔ یہ کیسی عجیب بات ہے۔ اسلام اور عیسائیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور وہ صلح کرتا ہے مجھے اس کتاب میں بہت گالیاں ملی ہیں۔

کشمیر میں بنی اسرائیل اور مسیح علیہ السلام کی قبر : مسیح کی قبر واقع کشمیر کا ذکر تھا۔ اس کے متعلق جو کچھ مندرجہ بالا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ :

بہت سے شواہد اور دلائل سے یہ امر ثابت ہو گیا ہے کہ یہ مسیح علیہ السلام ہی کی قبر ہے۔ اور یہاں نہ صرف ان کی قبر ہی ہے بلکہ میں یقین رکھتا ہوں کہ ان کے بعض دوستوں کی قبریں بھی اسی جگہ ہیں۔ اقول یوسف آسف کا نام ہی اس پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ وہ اپنے وطن میں باغی ٹھہرے گئے تھے۔ اس لیے اس کو غلط کے تحت حکومت میں کسی جگہ نہ رکھتے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کر کے پسند کیا کہ شام بھیجا عمرو ملک ہی ان کے لیے تجویز کیا جہاں وہ ہجرت کر کے آگئے اور یہودیوں کی دس تباہ شدہ قومیں جن کا پتہ نہیں ملتا تھا۔ وہ بھی چونکہ یہاں ہی آباد تھیں۔ اس لیے اس فرض تبلیغ کو ادا کرنے کے لیے بھی یہاں ان کا آنا ضروری تھا۔ اور پھر یہاں کے دیہات اور دوسری چیزوں کے نام بھی بلاد شام کے بعض دیہات وغیرہ سے ملتے جلتے ہیں۔

(اس موقع پر مفتی محمد صادق صاحب عزم کی حضور کا شیر کا لفظ خود موجود ہے۔ یہ لفظ اصل میں کا شیر ہے۔ مگر ہم لوگ ملا لیتے ہیں۔ اصل کشمیری کا شیر کہلاتے ہیں۔ اور آئینہ جبرانی زبان میں ملک شام کا نام ہے اور ک بمعنی مانند ہے۔ یعنی شام کی مانند۔ پھر اور بہت سے نام ہیں۔)

حضرت نے فرمایا کہ :

وہ سب نام جمع کر دیا کہ ان کا حوالہ کسی جگہ دیا جاوے۔

اسی سلسلہ کلام میں فرمایا کہ :

اکمال الدین جو پرانی کتاب ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ انیس سو برس کا ایک نبی ہے۔ پھر کشمیریوں کے رسم و رواج وغیرہ یہودیوں سے ملتے ہیں۔ برتیزر فرانسسیسی سیاح نے بھی ان کو بنی اسرائیل

ہی نکلا ہے۔ اس کے علاوہ متوہما عوامی کا ہندوستان میں آنا ثابت ہے۔

(اس مقام پر مفتی صاحب نے عرض کی کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ جب حضرت مریمؑ یہاں تھیں تو انہوں نے متوہما سے جو اس وقت ہندوستان میں تھا ملنا چاہا چنانچہ ان کے اہل بیت کو ہندوستان میں پہنچایا گیا اور وہ متوہما سے مل کر بہت خوش ہوئیں اور اسکو برکت دی اور پھر متوہما نے اس کا جنازہ پڑھا۔ اسس ذکر پر کہا گیا کہ کیا تعجب ہے اگر فی حقیقت یہ ایک ذریعہ اختیار کیا گیا ہو بیٹے کے پاس آنے کا۔ اس کے متعلق مختلف باتیں ہوتی رہیں)

مندرجہ بالا سلسلہ کلام میں

آپ نے فرمایا کہ :

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيٰ ۖ عَلٰی سِدْرٍ مَّجِيدٍ ۚ

ہم جب سید کی موت کے لیے آیت فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيٰ (المائدہ: ۱۱۸) پیش کرتے ہیں تو اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ سید علیہ السلام اگر واقعہ صلیب کے بعد کثیر علیہ آئے تھے تو پھر ان کو بھلے فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيٰ کے یہ کتنا چاہیے تھا کہ جب توفیٰ مجھے کثیر پہنچا دیا۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض ایک سفسطہ ہے۔ یہ سچ ہے کہ سید علیہ السلام صلیب پر سے زندہ اتر آئے اور موقعہ پا کر وہ وہاں سے کثیر کو چلے آئے لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مخالفوں کا حال تو پوچھا نہیں۔ وہ تو ان کی اپنی اُمت کا حال پوچھتا ہے۔ مخالف تو بدستور کافر کذاب تھے۔

دوسرے یہاں سید علیہ السلام نے اپنے جواب میں یہ بھی فرمایا ہے مَا دُمْتُ فِيْهِمْ (المائدہ: ۱۱۸) میں جب تک ان میں تھا۔ یہ نہیں کہا مَا دُمْتُ فِيْ اَرْضِهِمْ۔ مَا دُمْتُ فِيْهِمْ کا لفظ تعاضلاً کرتا ہے کہ جہاں مسیح جا میں وہاں ان کے عوامی بھی جا میں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا تعالیٰ کا ایک مامور و مژمل ایک سخت حادثہ موت سے بچایا جاوے اور پھر وہ خدا تعالیٰ کے اذن سے ہجرت کرے اور اس کے پیرو اور عوامی اسے بالکل تنہا چھوڑ دیں اور اس کا پیچھا نہ کریں۔ نہیں بلکہ وہ بھی ان کے پاس یہاں آئے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دفعہ ہی سامنے نہ آئے ہوں بلکہ متفرق طور پر آگئے ہوں چنانچہ متوہما کا تو ہندوستان میں آنا ثابت ہی ہے اور خود عیسائیوں نے مان لیا ہے۔ اس قسم کی ہجرت کے لیے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی نظیر موجود ہے، حالانکہ مکہ میں آپ کے وفادار اور جاں نثار خدام موجود تھے لیکن جب آپ نے ہجرت کی تو صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے لیا۔ مگر اس کے بعد جب آپ مدینہ پہنچ گئے تو دوسرے اصحاب بھی یکے بعد دیگرے وہیں جا پہنچے۔ لکھا

ہے کہ جب آپ ہجرت کر کے نکلے اور فارمیں جا کر پوشیدہ ہوتے تو دشمن بھی تلاش کرتے ہوتے وہاں جا پہنچے، ان کی کہ سب پا کر حضرت ابو بکرؓ گھبرائے تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَحْزَنْ (إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا) (التوبہ : ۴۰) کہتے ہیں کہ وہ نیچے اتر کر اس کو دیکھنے بھی گئے۔ مگر خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ فرار کے منہ پر کڑی نے جلالا قن دیا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک نے کہا کہ یہ جب لالو (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوسدائش سے بھی پہلے کا ہے۔ اس لیے وہ واپس چلے آئے یہی وجہ ہے کہ جو اکثر اکابر عنکبوت سے محبت کرتے آئے ہیں۔

غرض جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود ایک گروہ کثیر کے اس وقت ابو بکرؓ ہی کو ساتھ لینا پسند کیا اسی طرح پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف حقو کا کو ساتھ لے لیا اور چلے آئے پس جب حواری ان کے ساتھ تھے تو پھر کوئی اعتراض نہیں رہتا۔

دوسرا سوال اس پر یہ کہتے ہیں کہ جب کہ وہ ستاشی سال تک زندہ رہے تو ان کی قوم نے ترقی کیوں نہ کی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا ثبوت دینا ہمارے ذمہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں ترقی کی ہوگی لیکن حوادث روزگار سے ہلاک کر دیا ہوگا۔ بیشتر میں اکثر زلزلے اور سیلاب آتے رہتے ہیں۔ مدت دراز کے بعد قوم بگڑ گئی، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک قوم حق۔ اذِیْنٰھُمْ اِلٰی رَبُّوْہٖ ذٰلٰتٌ کَرِیْمٌ وَّمَعِیْنٌ (المومنون : ۵۱) کے متعلق بعض کہتے ہیں کہ وہ شام ہی میں تھا۔ میں کہتا ہوں یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن شریف خود اس کے خلاف ہے اس لیے کہ اوی کا لفظ تو اس جگہ استعمال ہوتا ہے جہاں ایک مصیبت کے بعد نجات ملے اور پناہ دی جاوے۔ یہ بات اس عمومی سلطنت میں رہ کر انہیں کب حاصل ہو سکتی تھی۔ وہ تو وہاں رہ سکتے ہی نہ تھے۔ اس لیے لازمی طور پر انہوں نے ہجرت کی۔

زندگی لائق اعتبار نہیں مندرجہ :

زندگی اعتبار کے لائق نہیں اس پر مختلف امراض اور خصوصاً طاعون نے اور بھی خوف پیدا کر دیا ہے۔

(قبل نماز عصر)

اصل طریق دعا ہے حضرت مخدوم الملک کی بیماری کا تذکرہ تھا۔ ایک بزرگ نے

باتوں کی باتوں میں حکایتا میں البغیر ذکر کیا کہ بعض مسمر ہزم کے عال تو سب سے مرض کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بدل دینے کے دعوے کرتے ہیں۔ اس پر فرمایا :
 یہ کچھ چیز نہیں۔ میری طبیعت اس سے سخت نفرت کرتی ہے۔ اصل طریق دُعا ہے۔ اس سے بہتر اور کوئی نادر نہیں ہے۔ میں تو اس کے سوا دوسرے طریقوں کو ایسا سمجھتا ہوں جیسے تھے کے ساتھ کسی بیماری کا علاج کیا جادو سے پس کون پسند کرتا ہے کہ تھے کے ساتھ علاج ہو۔ سچا اور خدا شناسی کا جو طریق ہے جسے انبیاء علیہم السلام نے استعمال کیا وہ یہی دُعا ہے۔

۲۴ ستمبر ۱۹۰۵ء

(قبلِ صبح)

مخدم الملکت کی بیماری کے تذکرہ

مومن کا بھروسہ خدا تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ پر مندرجہ ذیل تقریر فرمائی :

اگر انسان کا دھرم اللہ تعالیٰ کے بغیر ہوتا تو کچھ شک نہیں بڑی مصیبت ہوتی، مگر اب تو ذرہ ذرہ کی حفاظت وہ ایک ذات کر رہی ہے۔ پھر کس بات کا غم اور خوف ہے۔ اس کی قدر میں غیب میں اولیاء کے تصرفات بے نظیر۔ تادم خدا کو مال کر مومن کبھی یقین نہیں جوتا۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو کچھ کرتا ہے اسی میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ مومن اور غیر مومن میں ایسا ہی کا تو فرق ہے۔ دوسرے مزاج اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائے دلسے کی زندگی اس وقت تک عمدہ اور بے خوف و خطر ہوتی ہے جب تک اس پر اس پر مصائب اور مشکلات کا حملہ نہیں ہوتا لیکن جب خضع سی مشکلات بھی آکر ظاہر ہوتی ہیں تو اس کی عقل مار دیتی ہیں اور وہ ان کی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی امید اللہ تعالیٰ پر ہوتی ہی نہیں اور اسباب اُسے باؤس کر دیتے ہیں۔ ایسی حالت میں خدا اسی بات خلاف مزاج پیش آ جائے بلکہ بعض وقت یہ لوگ خود کشیاں کر لیتے ہیں۔ یورپ میں جہاں دہریوں کی کثرت ہے وہاں اس قدر خود کشیاں ہوتی ہیں کہ کسی آدمی میں ان کی نظیر نہیں ملتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی کہ وہ ہم دُغم اور مصائب کی برداشت نہیں

لے الحکمہ جلد ۹ نمبر ۳ صفحہ ۴۵ مورخہ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۵ء

۲ حضرت مولوی عبدالحکیم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ عنہ (مرتب)

کر سکتے۔ ان کے دل کمزور ہو جاتے ہیں۔ لیکن بر خلاف اس کے مومن قوی دل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس کا بھروسہ خدا تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ اس پر اگر مصائب آئیں تو وہ اس کو سست ہمت نہیں بناتیں بلکہ وہ مصائب میں اور بھی قدم آگے بڑھاتا ہے۔ اس کا ایمان پہلے سے اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور سچ پوچھ تو ایسا کامزہ افروزت انہیں دلوں میں آتی ہے اور ایمان انہیں ایام کے لیے ہوتا ہے۔ صحت کی حالت میں جبکہ نہ کوئی ملی غم ہو نہ جانی بلکہ ہر قسم کی آسائشیں اور امن ہو اس وقت کافر اور غیر کافر کی حالت یکساں ہو سکتی ہے لیکن مصیبت اور بیماری اور دوسری مشکلات میں ان باتوں کا امتحان ہو جاتا ہے اور ثابت ہو جاتا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ سے قوی تعلق رکھتا ہے اور اس کی قدرتوں پر ایمان لاتا ہے اور کون اس کا شکوہ کرتا ہے اور اس سے ناراض ہوتا ہے۔

ایمان کا کامل معیار مصیبت اور دکھ ایمان کا ایک کامل معیار ہے اسی سے پہچانا جاتا ہے کہ کون صبر کرتا ہے۔ صبر کیا ہے؟ یہ بھی ایمان ہی کا نتیجہ ہے۔

مصیبتوں میں جب مومن صبر کرتا ہے تو یہ صبر بھی ایک نئے رنگ کا صبر معلوم ہوتا ہے کہ کافر اس صبر میں مشابہت نہیں رکھتا۔ اس کے علاوہ خدا تعالیٰ کا معاملہ بھی ایک نئے رنگ کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ایک نیا خدا معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس پر ایمان لا کر معرفت میں ترقی ہوتی ہے جب مشکلات اور مصائب کی دہرے سے مومن دعائیں کرتا ہے تو وہ فائدے ہوتے ہیں ایک تو وہ مصائب بجائے خود اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں۔ دوسرے ان دعاؤں کے ذریعہ ان سے نجات بھی ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ پر اور اس کی قدرتوں پر ایمان بڑھتا ہے۔ مصیبت انسان کی زندگی گہمی غالی نہیں رہ سکتی۔ کبھی نہ کبھی دنگ میں کوئی نہ کوئی مصیبت انسان پر آ رہی جاتی ہے۔ خواہ بیماری کے رنگ میں ہو خواہ عزت و آبرو کے متعلق ہو یا مال و اسباب کی صورت میں ہو لیکن مومن کی مصیبت اس پر سہل ہو جاتی ہے اور اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ وہ اس مصیبت کو اپنے لیے خدا تعلق سے تعلقات بڑھانے کا ایک ذریعہ یقین کرتا ہے اور فی الحقیقت ایسا ہی ہوتا ہے مگر وہی مصیبت بے ایمانوں کے لیے عذاب کے رنگ میں ہو جاتی ہے کبھی دوسرے کو مصیبت میں دیکھ کر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ وہ تو ایک عبرت کا مقام ہے۔ خود بھی اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تسکین دہ ہے یہ بھی یاد رکھو کہ مصیبت کے زخم کے لیے کوئی مرہم ایسا تسکین دہ اور آرام بخش نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ

کرنا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے وہ سخت سے سخت مشکلات اور مصائب میں بھی

اندھی اندھستی اور اطمینان پاتا ہے وہ اپنے قلب میں تلخی اور عذاب کو محسوس نہیں کرتا۔ نہایت کار
اس مصیبت کا انجام یہ ہو سکتا ہے کہ اگر تقدیر میرم ہے تو موت آجاوے۔ لیکن اس سے کیا ہوا؟ دنیا
کوئی ایسی جگہ تو ہے ہی نہیں جہاں کوئی موشہ وہ سکے۔ آخر ایک دن اود وقت سب پر آتا ہے کہ اس
دنیا کو چھوڑنا پڑے گا۔ پھر اگر اسے موت آگئی تو ہرج کیا ہوا؟ مومن کے لیے تو موت اور بھی راحت سل
اور وہ صلیب پر لٹکا دیا جائے جو جاتی ہے۔ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان اور اس کی قدرتوں پر
بھروسہ کرتا ہے اور جانتا ہے کہ اگلا جہان اس کے لیے ابدی راحت کا ہے۔ پس نری مصیبت
خامہ بڑھتی کی ہو یا کسی اور قسم کی تکلیف عذاب کا موجب نہیں ہو سکتی بلکہ وہ مصیبت دکھ دینے والا
عذاب ٹھہرتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور بھروسہ نہ ہو۔ ایسے شخص کو البتہ سخت عذاب ہوتا
ہے اور اگر کوئی یہ خیال کرے کہ موت ہی نہ آوے تو یہ خیال خام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا
کو ناپائیدار قرار دیا ہے۔ ایسے شخص کے لیے دوسرے جہاں میں سخت دردناک جہنم ہو گا جس کے
لیے اسے تیار ہونا چاہیے۔

موت کی حقیقت موت آنے والی ہے اس سے کسی کو چارہ نہیں یقیناً سمجھو کہ اس
پیالہ کے پینے سے کوئی نہیں بچ سکتا خدا تعالیٰ کے تمام برگزیدہ
بندوں اور انبیاء و صل کو بھی اس راہ سے گزرنا پڑا تو اور کون ہے جو بچ جاوے حکیم اور فلاسفر جو
سخت دل ہوتے ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھ گئی ہے اور انہوں نے اعتراف کیا بلکہ موت کو ضروری
سمجھا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ زمین تو ذریعہ مسکن ہے اور اس میں بہت ہی مختل راحت آباد ہے۔ اگر
وہ تمام لوگ جو ابتدائے آفرینش سے پیدا ہوئے اب تک زندہ رہتے تو ان کے رہنے کو کوئی جگہ اور مقام
نہ ملتا۔ یہاں تک کہ وہ کھڑے بھی نہ ہو سکتے۔ پس اس قدر کثرت خود چاہتی ہے کہ موت ہو تاکہ پہلے
چلے جاویں تو دوسروں کے لیے جگہ ہو۔ موت کو یہ برگزینیں سمجھنا چاہیے کہ مگر انسان بالکل گم ہو جاتا جو
نہیں بلکہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کو ٹھوڑی سے نکل کر انسان دوسری کو ٹھوڑی میں چلا جاتا ہے۔
اس کی حقیقت کسی قدر خواب سے سمجھ میں آ سکتی ہے کیونکہ خواب بھی گویا ہمیشہ موت ہے خواب
میں بھی ایک قسم کا قبض روح ہی ہوتا ہے۔ دوسروں کے خیال میں جو سونے والے کے پاس بیٹھے ہیں وہ
بالکل بے خبری اور محویت کے عالم میں ہیں۔ لیکن خواب دیکھنے والا معاً دوسرے عالم میں ہوتا ہے۔
اور وہ سیاحت کر رہا ہوتا ہے۔ اب بظاہر اس کے حواس اور قوی سب معطل ہوتے ہیں۔ لیکن
سونے والا اور خواب دیکھنے والا خوب جانتا ہے کہ اس کے حواس اور قوی سب کام میں لگے ہوتے

یہ اس کی طرح پر مرنے والا موت کے بعد اپنے آپ کو معادوسرے عالم میں دیکھتا ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ جب موت آتی ہے تو وہ شخص جس نے اپنی عمر عزیز کو دنیا کے حصول میں ہی ضائع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق پیدا نہیں کیا تھا وہ چونکہ ابھی بہت سے کاموں کو انجام اور ادھورا پاتا ہے۔ اس لیے اس پر حسرت اور افسوس کا اشتیاع ہو جاتا ہے اور وہ موت اپنے تنگ گھونٹ معلوم ہوتی ہے۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ انسان دل بستگی پیدا کرے اور اپنے اوقات کو ضائع نہ کرے۔ ہر لحظہ کو غنیمت سمجھ کر اور یقین کر سکے کہ شاید ابھی موت آجادے مرنے کے واسطے تیار رہنا چاہیے۔ جب اس تیاری کی فکر دامیگر رہے گی تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسانی اپنے تعلقات کو بڑھائے گا اور اس دوسرے جہان میں اس کو اس پائے کا خیال نہ رہے گا۔

یہ خوب یاد رکھو کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جیسے زمیندار اپنی فصل کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے لیے ہر قسم کے دھک اور تکالیف اٹھاتا ہے۔ اسی طرح پر مرنے والے اس کی حفاظت کے لیے کرنا چاہیے۔ تاکہ دوسرے جہان میں آرام پادے۔ اگر اب بے پروائی کرے گا اور وقت کی قدر نہیں کرے گا تو پھر اس کو اس وقت سخت افسوس اور حسرت ہوگی۔ جب اس جہان سے رخصت ہو کر دوسرے عالم میں جانا پڑے گا اور وہاں اس کے لیے بجز دھک اور دبوکے اور کیا ہوگا؟ اس دنیا میں وہ اس دنیا کے ہم وغم میں مبتلا رہا اور اس عالم میں اس ہم وغم کے نتائج ہیں۔

جو شخص اس عالم کے ہم وغم میں مبتلا ہو رہا ہے

موت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے اور دوسرے عالم کا اسے کوئی فکر بھی نہیں۔

اگر اسے یکدم کسی پیغام موت آجادے تو خیال کرو اس کا کیا حال ہوگا؟ موت تو ایک باذی گاہ ہے ہمیشہ ناگاہ آتی ہے اور سے آتی ہے وہ بھی بھٹتا ہے کہ میں تو قبل از وقت جاتا ہوں۔ ایسا خیال اسے کیوں پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ خیالات اور طرف لگے ہوئے تھے اور وہ اس کے لیے تیار نہ تھا۔ اگر تیاری ہو تو قبل از وقت نہ کہے بلکہ ہر وقت اسے قریب اور دروازہ پر یقین کرے۔ اس لیے تمام راستبازوں نے یہی تعلیم دی ہے کہ انسان ہر وقت اپنا محاسبہ کرتا رہے اور آزمائے رہے کہ اگر اس وقت موت آجادے تو کیا وہ تیار ہے یا نہیں؟ حافظ نے کیا اچھا کہا ہے۔

جو کار عمر ناپیدا است بارے آں اولیٰ

کہ روز واقعہ پیش نگار خود باشم

ان کا مطلب یہی ہے کہ ہر وقت تیار اور مستعد رہنا چاہیے۔ اور کسی وقت بھی اس تیاری سے بے فکر

اور غافل نہ ہونا چاہیے ورنہ مذاب ہوگا۔ یہ بالکل صاف بات ہے کہ جو شخص ہر وقت سفر کی تیاری میں ہے اور کمر بستہ بیٹھا ہے۔ اگر کیا ایک اُسے سفر کرنا پڑے تو اُسے کوئی تکلیف اور گھبراہٹ نہ ہوگی۔ لیکن اگر اس نے بھی یہ خیال بھی نہیں کیا تو پھر ایسے موقع پر سخت گھبراہٹ کا سامنا ہوگا۔ ایک شاعر نے کیا اچھا کہا ہے۔

وَلَسْتَ تَتَّقِي حَشَى مَضَى نَحْيِ سَبِيلِهِ

وَلَسْتَ حَسُولَاتِ فِي بُطُونِ السَّعَابِ

یعنی اس وقت تک اس امر سے اتفاق نہ کیا یہاں تک کہ کوچ کرنا پڑا تب اقرار کیا کہ بہت ساری حسرتیں قبروں میں دفن کی گئی ہیں۔

مگر یہ بات اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر میسر نہیں ہو سکتی کہ انسان غفلت کی زندگی چھوڑ کر عالم آخرت کی تیاری میں لگا رہے۔ مرنے کو تو ہر ایک کانٹا کھنکھاتا ہے کیونکہ حسرتناہل ہے مگر عمل کرنے کے لیے شکل پڑتی ہے۔ انسان کی عادت میں داخل ہے کہ جب تک ایک مجلس میں بیٹھا ہے۔ اس مجلس کی باتوں سے متاثر ہوتا ہے لیکن جب وہاں سے اُٹھتا ہے اور مجلس منتشر ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ باتیں بھی بھول جاتی ہیں گویا وہ وہیں سے لے لیے تھیں۔ ایسے لوگ سخت نقصان اٹھاتے ہیں اور دفعۃً موت کے آجائے پر انہیں بہت کچھ حسرت اور افسوس کرنا پڑتا ہے۔ موت انہیں کی اچھی ہوتی ہے جو مرنے کے لیے ہر وقت آمادہ رہتے ہیں۔

فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ عطاری کی دوکان کیا کرتے تھے۔ ایک دن صبح ہی صبح جب آکر انھوں نے دوکان کھولی تو ایک فقیہ نے آکر سوال کیا۔ فرید الدین نے اس سائل کو کہا کہ ابھی بوہنی نہیں کی۔ فقیہ نے ان کو کہا کہ اگر تو ایسا ہی دنیا کے دھندلوں میں مشغول ہے تو تیری جان کیسے نکلے گی۔ فرید الدین نے اس کو جواب دیا کہ جیسے تیری نکلے گی۔ فقیہ یہ سنکر وہیں لیٹ گیا اور کہا اَللّٰہُ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ عَبْدُہٗ وَرَسُولُہٗ اَللّٰہُ۔ اور اس کے ساتھ ہی جان نکل گئی۔ فرید الدین نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو بہت متاثر ہوا۔ اسی وقت ساری دوکان لٹا دی اور ساری عمر یاد الہی میں گزار دی۔ یہ تیاری ہوتی ہے۔ تیاری میں رنج نہیں ہوتا۔ کش مکش ہو تو پھر رنج اور افسوس ہوتا ہے۔

صوفیاء اور مولوی : شریا :

صوفیوں کی جو کتابیں ہیں ان کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں موت کا خیال دماغی طور پر ہے۔

لیکن دویوں کے نام سے جو لوگ گزرے ہیں وہ عموماً محبوب رہے ہیں۔ بہت ہی کم جو دراصل مدہ بھی فقیر تھے وہ تو اس حجاب سے بچ گئے ہیں۔ مثال قصوف سے عموماً الگ رہے ہیں اور ایسے پاکباز لوگوں پر کفری کے نقبہ دیتے رہے جو دنیا سے انقطاع کرنے والے تھے۔ صوفی تو ایسے ہیں جیسے ہر وقت کوئی مرنے کو تیار رہتا ہے۔ ان کی کتابوں کو پڑھ کر طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ ان سے خوشبو آتی ہے کہ وہ صاحب حال ہیں صاحب قال نہیں۔ اگر فراسبت سمجھ ہو تو انسان ان باتوں کو سمجھ لیتا ہے۔ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتوح الغیب بڑی ہی عمدہ کتاب ہے۔ میں نے اس کو کئی مرتبہ پڑھا ہے۔ بدعات سے پاک ہے۔ بعض کتابیں صوفیوں کی اس قسم کی بھی ہیں کہ ان میں بدعات بھی داخل ہو گئی ہیں لیکن یہ کتاب بہت ہی عمدہ ہے۔

فقیروں میں بھی ایک آفت پڑی ہے یعنی بعض فقیر تو ہونے لگے وحدت وجودی ہو گئے اور خودی خدا

وحدت وجودی کا فتنہ

بن بیٹھے۔ ہمارے ملک میں دو آہ (بست جائیدہر) میں اکثر وجودی ہیں۔ اور جو وجودی کسلاتے ہیں ان کا مذہب عموماً باہمی دیکھا گیا ہے۔ اور حقیقت میں اس مذہب کا خاصہ اور اثر ہونا بھی یہی چاہیے کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو ان صفات سے متصف نہیں مانتا جو قرآن شریف میں بیان ہوئی ہیں اور اپنے خدا خدا تعالیٰ میں کوئی فرق نہیں کرتا بلکہ خود ہی خدا بنتا ہے۔ وہ اگر باہمی نہ ہو تو اور کیا ہو۔ زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ دوزخ اور بہشت پر ایمان بھی لاتے ہیں اور ایمان لا کر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم ہی خدا ہیں۔ اور ایک اور بڑی غلطی ہے جس میں یہ لوگ مبتلا ہیں اور وہ یہ ہے کہ اپنے مذہب کو اکابر سے منسوب کرتے ہیں۔

اصل یہ ہے کہ مذہب دو ہیں۔ وجودی اور شہودی۔ وجودیوں نے فلسفیوں کی طرح یہ سمجھ لیا ہے کہ انسان کے سوا خدا کچھ نہیں ہے یا خدا کے سوا اور کچھ نہیں۔

وحدت شہودی

مگر شہودی اس کے سوا ہیں اور وہ ٹھیک ہیں۔ جنہوں نے استیلا و محبت اور تجلیات صفات الہی سے ایسا معلوم کیا کہ خدا ہے۔ انہوں نے اس کی ہستی اور وجود کے سامنے اپنی ہستی اور وجود کو نفی کر لی۔ اور من تو شدم تو من شدی کے مصداق ہوئے۔ حقیقت میں محبت کے ثمرات میں سے نعمی وجود صوفی ہے۔ اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ بلکہ قرآن شریف سے یہ صیح معلوم ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جو فنا فی اللہ کہلاتا ہے۔ لیکن وجودیوں کا یہ حال نہیں۔ ان کا تو یہ حال ہے کہ گویا انہوں نے ڈاکٹروں کی طرح تشريح کر کے خدا تعالیٰ کو دیکھ لیا ہے۔ تب ہی تو یہ خود بھی خدا بننے لگے، حالانکہ یہ صریح فظ اور

چند ہندو امر یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو صاف فرماتا ہے۔ لَا تَشْرِكْ بِكَ إِلَّا بَعَثَا (الانعام ۱۰۳) وجودیوں کا یہ
مذہب ہے کہ ہم ہی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھتے ہیں اور ہم ہی کچھ موعود ہیں۔ باقی سب مشرک ہیں۔ اس
کا نتیجہ حرام میں یہ ہوا کہ باحسب میل گئی اور فتنی و فجور میں ترقی ہو گئی، کیونکہ وہ اسے حرام نہیں سمجھتے
اور نہ تادمہ روزہ اور دوسرے احکام کو ضروری نہیں سمجھتے۔ اس سے اسلام پر بہت بڑی آفت آئی ہے۔
یہ سب غلط و یکساں وجودیوں اور دہریوں میں انیس اور تین کا فرق ہے

یہ وجودی سخت قابلِ نفرت اور قابلِ کراہت ہیں۔ انھوں کا مقام ہے کہ جن قدر گتیاں ہیں
ان میں سے شاید ایک بھی ایسی نہیں ہوگی جو یہ مذہب نہ رکھتی ہو۔ سب کے نزدیک یہ ہے کہ
سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرقہ جو قادیانیوں کی مانند ہے وہ بھی وجودی ہو گئے ہیں، حالانکہ سید
عبدالقادر جیلانی وجودی نہ تھے۔ ان کا طرز عمل اور ان کی تصنیفات اخذِ نَا الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ
کی عملی تصدیق دکھاتی ہیں۔

علماء صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اخذِ نَا الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ صرف پڑھنے کے لیے ہے، لیکن
اس کے اثرات اور نتائج کچھ نہیں۔ مگر وہ عملی طور پر دکھاتے ہیں کہ ان منعم علیہ لوگوں کے نمونے
اس اہمیت میں ہوتے ہیں۔

غرض یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ گویا ایسے لوگ نمودار ہوئے ہیں۔ لیکن ہیں ضرور جو خدا تعالیٰ
سے کمال محبت کرتے ہیں اور اسی دنیا میں رہ کر انقطاع اور سفر آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ یہ امور
ایسے ہی لوگوں کے حصہ میں آتے ہیں۔ جیسے سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ مگر اب برخلاف
ان کے وجودیوں کی کثرت ہے اور اسی وجہ سے فتنی و فجور میں ترقی ہے۔

قرآن شریف کی تعلیم کا خلاصہ
اس دنیا میں معرفت اور بصیرت حاصل کرنے کا نسخہ

خدا تعالیٰ کی محبت اس قدر استیلا کرے کہ ماسوی اللہ جل جلالہ سے یہی وہ عمل ہے جس سے
گناہ جلتے ہیں اور یہی وہ نسخہ ہے جو اسی عالم میں انسان کو وہ خواہش اور بصیرت عطا کرتا ہے جس
سے وہ اُس عالم کی برکات اور فیوض کو اُس عالم میں پاتا ہے اور معرفت اور بصیرت کے ساتھ یہاں تک
رضعت ہو تا ہے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو اس زمرہ سے الگ ہیں۔ مَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى
فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى۔ (بنی اسرائیل ۷۳) اور ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا ہے۔ وَلَسْتَ
خَافُ مَقَامَ رَبِّكَ جَنَّاتٍ (الرحمن ۷۴) یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے

سے ڈرتے ہیں ان کو دو جنت ملتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک جنت تو وہ ہے جو مرنے کے بعد ملتی ہے۔ دوسری جنت اسی دنیا میں عطا ہوتی ہے اور یہی جنت اس دوسری جنت کے لئے اور عطا ہونے پر بطور گواہ واقعہ مقرر جاتی ہے۔ ایسا مومن دنیا میں بہت سے دوزخوں سے رہائی پاتا ہے مختلف قسم کی بد اخلاقیات یہ بھی دوزخ ہی ہیں۔ جن چیزوں سے شدید تعلق ہو جاتا ہے وہ بھی ایک قسم کا دوزخ ہی ہے۔ کیونکہ پھر ان کو چھوڑنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ مثلاً مال سے محبت ہو اور اسے چھوڑنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات ایسے لوگ مر ہی جاتے ہیں یا ان کی ذیلتی بند ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پر اور جن فانی اشیاء سے محبت ہے وہ اگر تلف ہو جائیں یا مر جائیں تو اس کو سخت رنج اور صدمہ ہوتا ہے۔

مشغولی میں ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص کا ایک دوست مر گیا۔ جس کے غم میں وہ روز رات تھا۔ اس سے پوچھا گیا تو کیوں روتا ہے تو اس نے کہا کہ میرا ایک نہایت ہی عزیز مر گیا۔ اس نے کہا کہ تو نے مرنے والے سے دوستی ہی کیوں کی؟

اصل بات یہ ہے کہ مفارقت تو ضروری ہے اور جدائی ضروری ہوگی۔ یا یہ خود جائے گا یا وہ جس سے دوستی اور محبت کی ہے۔ پس وہ مفارقت مذاب کا موجب ہو جائے گی لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں اور ان فانی اشیاء کے دلدادہ اور گرویدہ نہیں ہوتے وہ اس مذاب سے بچا لیے جاتے ہیں کسی نے کیا اچھا کہا ہے۔

دشت دنیا جز دود جز دام نیست
بجز بخلوت گاہ حق آرام نیست

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء کی حقیقت ہمارا اصل منشا اور آنے کی

غرض یہ نہیں کہ عیسیٰ فوت ہو گیا۔ یہ تو ایک سچائی تھی جو ہم نے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہی ظاہر کیا۔ ہم نے اسی طرح اس کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ ہمیں حضرت عیسیٰ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں رہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک رسول اور پیغمبر ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ جسم مخضری کے ساتھ آسمان پر نہیں گئے ہم کو ان کی تزیل منظور نہیں مگر ہم کیا کریں۔ اصل بات یہی ہے۔ جو امر ہم کسی نبی اور رسول کے لیے نہیں مانتے ہم کیونکر ان کے ساتھ اسے محقق کریں۔ ہاں ہم کو بخل نہیں۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جس جسم کے ساتھ دوسرے پیغمبر آسمان پر گئے ہیں حضرت عیسیٰ بھی اسی جسم کے ساتھ گئے ہیں۔ مگر ان لوگوں

کی غلطیوں اور خود تراشیدہ خیالات کو کیسے مان لیں۔

یہ خوب یاد رہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر روح بلا جسم ہرگز نہیں مانتے۔ ہم مانتے ہیں کہ وہ وہاں جسم ہی کے ساتھ ہی ہیں۔ ہاں فرق اتنا ہے کہ یہ لوگ جسم عنصری کہتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ وہ جسم وہی ہے جو دوسرے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ دوزخیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا تَنفَعُكُمْ ثَمَرُ الْأَنْبَاطِ السَّامَاءِ (الاعراف : ۴۱) یعنی کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور مومنوں کے لیے فرماتا ہے مُنْفَعَةٌ لَّكُمْ الْأَنْبَاطِ (س : ۵۱) اب ان آیات میں لَکُمْ کا لفظ اجسام کو چاہتا ہے تو کیا یہ سب کے سب پھر اسی جسم عنصری کے ساتھ جاتے ہیں؟ نہیں۔ ایسا نہیں۔ جسم تو ہوتے ہیں مگر وہ وہ جسم ہیں جو مرنے کے بعد دیتے جاتے ہیں۔ ایسا ہی قَدْ خَلَقْنِي فِي عِبَادٍ دُنِي وَادْخُلْنِيْ جَنَّتِي (انعام : ۲۱۰۰) بھی اجسام کو چاہتا ہے۔ پھر تیسری شہادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے۔ معراج میں آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت یحییٰ کے ساتھ دیکھا۔ وہاں آپ نے رؤی میں تو نہ دیکھی تھیں۔ یعنی جسم صرف حضرت عیسیٰ کا ہوا اور باقی نبیوں کی رؤی میں محض اور سچ ہی کا جسم تھا۔ سچی اور بالکل سچی اور صاف بات یہی ہے کہ اجسام ضرور ملتے ہیں لیکن یہ عنصری اجسام یہاں ہی رہ جاتے ہیں یہ اُدپر نہیں جاسکتے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے جواب میں فرمایا۔ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ (جن اسرئیل : ۹۴) یعنی ان کو کدے سے میرا رب اس سے پاک ہے جو اپنے وعدوں کے خلاف کرے جو وہ پہلے کر چکا ہے میں تو صرف ایک بشر رسول ہوں۔ سُبْحَانَ کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ سابق جو وعدے ہو چکے ہیں ان کی خلاف ورزی وہ نہیں کرتا۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ وَكَذَكُّ فِي الْأَرْضِ مُسْتَغْنًى وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ (البقرة : ۲۵) اور ایسا ہی فرمایا اَلَمْ يَجْعَلِ الْاَرْضَ مِثْلًا مَّا (المرسلات : ۲۶) اور پھر فِيْهَا تَخْتَضِعُونَ وَفِيْهَا تَمُوتُونَ۔ (الاعراف : ۲۶) ان سب آیتوں پر اگر تجبائی نظر کر جاوے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ جسم جو کھانے پینے کا محتاج ہے آسمان پر نہیں جاتا۔ پھر ہم دوسرے نبیوں سے بڑھ کر مسیح میں یہ خصوصیت کیونکر تسلیم کریں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے شرارت سے یہی سوال کیا تھا کہ آپ آسمان پر چڑھ جائیں اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پہلے وہ آیات سن چکے تھے جس میں اس امر کی نفی کی گئی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر اب اقرار کریں تو اعراض کا موقع ملے۔ لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام تھا۔ اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے ان کو یہی جواب ملا۔ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ (جن اسرئیل : ۹۴)

یعنی ان کو کھدو کہ ایسا معجزہ اللہ تعالیٰ کے قول کے خلاف ہے اور وہ اس سے پاک ہے کہ اپنے پہلے قول کے خلاف کرنے۔

غرض یہ کس قدر موٹی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بار بار پیش کی ہیں۔ مگر تعجب اور افسوس کا مقام ہے کہ یہ ان کو سمجھتے نہیں اور خواہ مخواہ حضرت مسیح میں ایسی خصوصیت پیدا کرنا چاہتے ہیں جو دوسروں میں نہیں ہے۔ قرآن شریف کی یہ تعلیم اور بخاری اور مسلم کو دیکھو اور صحاح کو پڑھو وہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت موجود ہے۔ آپ نے حضرت مسیح کو کبھی کے ساتھ دیکھا ویسے ہی حضرت مسیح کو اس وقت ان میں کوئی خاص بات نہ تھی جو بطور جسم کے الگ ہو۔ یعنی ان کا تو جسم ہوا اور حضرت یحییٰ کی مجرد روح ہو۔ جب قرآن اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح شہادت موجود ہے پھر یہ نہ لایا جسم کیسا؟ اگر نہ لایا نہیں تو بسم اللہ ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ جسم جو مرنے کے بعد دیا جاتا ہے وہ مسیح کو بھی دیا گیا۔ پھر نزاع فطری نکلی۔ یہ ہم کبھی تسلیم نہیں کر سکتے کہ مسیح کو کوئی الگ جسم دیا جاوے کیونکہ یہ شرک ہے۔ ہم جسم کے قائل ہیں لیکن اس جسم عنصری کے قائل نہیں۔ انجیل سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جلالی جسم تھا اور ایسا جسم مرنے کے بعد ملتا ہے۔ ہمارا مذہب یہی ہے کہ بہشت میں بھی جسم ہوں گے۔

نہاد بہشت کی حقیقت

لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو لکھا ہے کہ بہشت میں دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی تو اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہاں گایوں کا ایک گلہ ہوگا اور بہت سارے گواسے ہوں گے جو دودھ دودھ دودھ کر ایک نہر میں ڈالتے رہیں گے یا بہت سے چھتے شہد کی مکھوں کے ہوں گے اور پھر ان کا شہد جمع کر کے نہروں میں گرایا جاوے گا۔ یہ مطلب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مجھ پر ظاہر کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات نہ ہوگی۔ اگر یہی غرور و غرور یا انار ہوں گے تو پھر یہ بات ہی کیا ہوئی؟ کافر بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں اس دنیا میں کھالیے۔ تم نے آگے جا کر کھائے۔ اس کی حقیقت جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رکھ لی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں فرمایا ہے۔ ذَٰلِكَ الشَّرَابُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ اَنْ لَّهُمْ فِيْهَا مِنْ ثَمَرٍ مُّثْوًى مِّنْ ثَمَرِهَا اَلَا مُّثَوًى (البقرہ : ۲۶) یعنی جو لوگ ایمان لاتے اور اچھے عمل بجالاتے ہیں وہ ان باتوں کے وارث ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو باغ کے ساتھ مشابہت دی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اس آیت میں بہشت کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ گویا جو رشتہ نہروں کو باغ کے ساتھ ہے۔ وہی تعلق اور رشتہ اعمال کا ایمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جس طرح پر کوئی باغ یا درخت بغیر پانی کے سرسبز نہیں رہ سکتا اسی طرح پر کوئی ایمان

بغیر اعمالِ صالحہ کے زندہ اور قائم نہیں رہ سکتا۔ اگر ایمان ہو اور اعمالِ صالحہ نہ ہوں تو ایمان کیسچ ہے اور اگر اعمال ہوں اور ایمان نہ ہو تو وہ اعمالِ ریاکاری ہیں۔ پس قرآنِ شریف نے جو بہشت پیش کیا ہے اس کی حقیقت اور فلاحی یہی ہے کہ وہ اس دُنیا کے ایمان اور اعمال کا ایک نل ہے اور ہر شخص کی بہشت اس کے اپنے اعمال اور ایمان سے شروع ہوتی ہے اور اس دُنیا میں ہی اس کی لذت محسوس ہونے لگتی ہے اور پوشیدہ طور پر ایمان اور اعمال کے باغ اور نہر میں نظر آتی ہیں۔ لیکن عالمِ آخرت میں یہی باغ کھلے طور پر محسوس ہوں گے اور ان کا ایک خارجی وجود نظر آجائے گا۔ قرآنِ شریف سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ایمان کی آپاشی اعمالِ صالحہ سے ہوتی ہے بغیر اس کے وہ خشک ہو جاتا ہے۔ پس یہاں دو باتیں بیان کی ہیں ایک یہ کہ وہ بہشت باغ ہے۔ دوسرا ان درختوں کی نہروں سے آپاشی ہوتی ہے۔ قرآنِ شریف کو پڑھو اور اول سے آخر تک اس پر غور کرو تب اس کا مزہ آئے گا کہ حقیقت کیلئے ہم مجاز اور استعارہ ہرگز پیش نہیں کرتے بلکہ یہ حقیقت الامر ہے۔ وہ خدا تعالیٰ جس نے دم سے انسان کو دنیا ہے اور جو خلقِ جدید پر قادر ہے وہ یقیناً انسان کے ایمان کو اشجار سے متشکل کر دے گا اور اعمال کو انار سے متشکل کرے گا اور واقعی طور پر دکھا دے گا یعنی ان کا وجود فی الخارج بھی نظر آئے گا۔

اس کی مختصر سی مثال یوں بھی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جیسے انسان خواب میں عمدہ اور شیریں مہل کھاتا ہے اور محنت سے اور خوش گوار پانی پیتا ہے اور فی الواقعہ وہ مہل اور آبِ سرد ہوتا ہے۔ اس وقت اس کے ذہن میں کوئی دوسرا امر نہیں ہوتا۔ پھلوں کو کھا کر سیری ہوتی اور پانی پی کر فی الواقعہ پیاس دُور ہوتی ہے لیکن جب اُفتحا ہے تو نہ ان پھلوں کا کوئی وجود ہوتا ہے اور نہ اس پانی کا۔ اسی طرح پر جیسے اس حالت میں اللہ تعالیٰ ان اشیاء کا ایک وجود پیدا کر دیتا ہے۔ عالمِ آخرت میں بھی ایمان اور اعمالِ صالحہ کو اس صورت میں متشکل کر دیا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا ہے۔ هٰذَا الَّذِي رَزَقْنَاهُمْ قَبْلُ فَاَنْتَابُوا مُنْتَابِعًا۔ (البقرہ: ۲۶) اس کے اگر یہ معنی کریں کہ وہ جتنی جب ان پھلوں اور میوؤں کو کھائیں گے تو یہ کہیں گے کہ یہ وہ پھل اور خر بوزے یا تر بوزیا انا ہیں جو ہم نے دُنیا میں کھائے تھے تو یہ ٹھیک نہیں کیونکہ اس طرح پر تو وہ لذت بخش چیز نہیں ہو سکتے اور نعماءِ بہشت کی حقارت ہے۔ اگر کوئی شخص مثلاً کشمیر میں جاوے اور وہاں کی ناشپائیاں کھا کر کہے کہ یہ تو وہی ناشپائیاں ہیں جو پنجاب میں کھائی تھیں تو صریح ان ناشپائیوں کی حقارت ہے۔ پس اگر بہشت کی نعماء کی بھی یہی مثال ہے تو یہ خوشی نہیں بلکہ اُن سے بیزاری ہے۔ اس لیے اس کا یہ مفہوم اور مطلب نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بہشتی لوگ جو اس دُنیا میں بڑے عابد اور زاہر تھے جب وہ اپنے ایمان اور اعمالِ صالحہ کے

مشکلات سے بھٹنا چاہیں گے تو ان کو وہ ایسا ہی لذت آجائے گی اور ان مجاہدات اور اعمال صالحہ کا مزا
آپائے گا جو اس عالم میں انہوں نے کئے تھے اس لیے وہ کہیں گے **هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ** (البقرہ: ۲۴)

محبت الہی کی لذت

غرض میں قدر قرآن شریف کو کوئی تہ تر اور غور سے پڑھے گا اسی قدر
وہ بھی محبت کو سمجھ سکے گا کہ ان لذات کا تمثیلی رنگ میں فائدہ
اٹھانے کا محبت الہی کی لذت میں لذت کا لفظ جو مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے وہ جسمانی لذت کے مفہوم
سے بالکل مختلف اور زیادہ روحانی لذت میں رکھتا ہے۔ اگر اس کی محبت کی لذت میں غیر معمولی سیری اور
سیرانی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے محبت جسمانی لذات کو ترک کیوں کریں۔ یہاں تک کہ بعض اس قسم کے بھی ہو گئے ہوں
ہیں جنہوں نے سلطنتِ پاک کو چھوڑ دیا، چنانچہ ابراہیم اور اسم نے سلطنت چھوڑ دی۔ اور انبیاء علیہم السلام
نے ہزاروں لاکھوں مصائب کو برداشت کیا۔ اگر وہ لذت اور ذوق اس محبت الہی کی تہ میں نہ تھا جو انہیں
کشاکش کشالہ لے جاتا تھا تو پھر کیا بات تھی کہ اس قدر مصائب کو انہوں نے خوشی کے ساتھ اٹھالیا۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو نکسا اور جہ میں سب سے بڑھے ہوئے ہیں اس لیے آپ کی زندگی کا نمونہ بھی
سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ کفار کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کی ساری نعمتیں
اور عزتیں پیش کریں۔ مال و دولت، سلطنت، عورتیں۔ اور کہا کہ آپ ہمارے بتوں کی خدمت نہ کریں۔
اور یہ توحید کا مذہب پیش نہ کریں۔ اس خیال کو جانے دیں۔ وہ دنیا دار تھے۔ ان کی نظر دنیا کی فانی اور بے
حقیقت لذتوں سے پرے نہ جاسکتی تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ تبلیغ انہیں اغراض کے لیے ہوگی مگر آپ
نے ان ساری باتوں کو رد کر دیا۔ اور کہا کہ اگر دائیں بائیں آفتاب اور مہتاب بھی لا کر رکھ دو تب بھی میں
اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر اس کے بالمقابل انہوں نے آپ کو وہ تکالیف پہنچائیں جن کا نمونہ کسی دوسرے
شخص کی تکالیف میں نظر نہیں آتا۔ لیکن آپ نے ان تکالیف کو بڑی لذت اور سرور سے منظور کیا، مگر اس
راہ کو نہ چھوڑا۔ اب اگر کوئی لذت اور ذوق نہ تھا تو پھر کیا وجہ تھی جو ان مصائب اور مشکلات کو برداشت
کیا؟ وہ وہی لذت تھی جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں ملتی ہے اور جس کی مثال اور نمونہ کوئی پیش نہیں
کیا جاسکتا۔

جماعت کے قیام کا مقصد محبت الہی کو پیدا کرنا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس وقت ایک
صادی کو بھیج کر چاہا ہے کہ ایسی جماعت

تیار کرے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرے۔ میں دیکھتا ہوں کہ بعض بچے لوگ داخل ہو جاتے ہیں اور پھر ذرا
سی دھمکی ملتی ہے اور لوگ ڈراتے ہیں تو پھر خط لکھ دیتے ہیں کہ کچھ تفتہ کر لیا ہے۔ بتاؤ انبیاء علیہم السلام

اس قسم کے تعلق کیا کرتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ وہ ولیر ہوتے ہیں اور انہیں کسی مصیبت اور دکھ کی پروا نہیں ہوتی۔ وہ جو کچھ نہ کہہ سکتے ہیں اسے چھپا نہیں سکتے خواہ ایک شخص بھی دنیا میں ان کا ساتھی نہ ہو۔ وہ دنیا سے پیار نہیں کرتے۔ ان کا محبوب ایک ہی خدا ہوتا ہے۔ وہ اس راہ میں ایک مرتبہ نہیں ہزار مرتبہ قتل ہوں اس کو پسند کرتے ہیں۔ اس سے سمجھ لو کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے تعلق کا مزہ اور لطف نہیں تو پھر یہ گروہ کیوں مصائب اٹھاتے ہیں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو پڑھو کہ کفار نے کس قدر دکھ آپ کو دیتے تھے آپ کے قتل کا منصوبہ کیا گیا۔ طائف میں گئے تو وہاں سے خون آلود ہو کر پھرے۔ آنسو کٹھ سے ٹھکانا پڑا۔ مگر وہ بات بادل میں تھی اور جس کے لیے آپ مبعوث ہوئے تھے اُسے ایک آن کے لیے بھی نہ چھوڑا۔

یہ مصائب اور تکالیف کبھی برداشت نہیں ہو سکتیں جب تک اندرونی کشش نہ ہو۔ ایک غریب انسان کے لیے دو چار دشمن بھی ہوں وہ تنگ آجاتا ہے اور آخر صلیغ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مگر وہ جس کا سارا جہاں دشمن ہو وہ کیونکر اس بوجھ کو برداشت کرے گا۔ اگر قوی تعلق نہ ہو۔ عقل اس کو قبول نہیں کرتی۔

فقیر یہ کہ خدا تعالیٰ کی محبت کی لذت ساری لذتوں سے بلند کر ترازو میں ثابت ہوتی ہے پس وہ لذات جو بہشت میں ملیں گی۔ یہ وہی لذتیں ہیں جو پھلے اٹھا چکے ہیں۔ اور وہی ان کو سمجھتے ہیں جو پھلے اٹھا چکے ہیں۔

نعماء بہشت کیونکر ہوں گی اگر کو کہ وہ نعمتیں کیوں کر ہوں گی؟ تو اس کا جواب صاف ہے۔ اللہ تعالیٰ خلق جدید پر قادر ہے۔ خود انسان کا اپنا وجود بھی

خیالی ہے جس قطرہ سے پیدا ہوتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ پھر خیال کر کہ اس سے کیسا اچھا انسان بناتا ہے۔ کیسے عقلمند، خوب صورت، بہادر، پھر وہی خدا ہے جو دوسرے عالم میں خلق جدید کرے گا۔ دیکھنے میں وہ لذات اور میوہ جات ہر رنگ ہوں گے لیکن کھانے میں ایسے لذیذ ہوں گے کہ نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی زبان نے ان کو چکھا اور نہ وہ کسی خیال میں گذرے۔

بہشت کی لذات کی کیفیت بہشت کی لذات میں ایک اور بھی خوبی ہے جو دنیا کی لذتوں میں اور جسمانی لذتوں میں نہیں ہے۔ مثلاً انسان

روٹی کھاتا ہے تو دوسری لذتیں اسے یاد نہیں رہتی ہیں۔ مگر بہشت کی لذات نہ صرف جسم ہی کیلئے ہوں گی بلکہ روح کے لیے بھی لذت بخش ہوں گی۔ دونوں لذتیں اس میں اکٹھی ہوں گی اور پھر اس

میں کوئی کثافت نہ ہوگی اور سب سے بڑھ کر جو لذت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا مگر دیدار الہی کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہاں ہی سے تیاری ہو۔ اور اس کے دیکھنے کے لیے یہاں ہی سے انسان آنکھیں بے جا دے جو شخص یہاں تیاری کر کے نہ جاوے گا وہاں محروم رہے گا چنانچہ فرمایا مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَلَهُ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ (بنی اسرائیل ۷۴) اس کے یہ معنی نہیں کہ جو لوگ یہاں ناپائیدار اندھے ہیں وہ وہاں بھی اندھے ہوں گے۔ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دیدار الہی کے لیے یہاں سے حواس اور آنکھیں بے جا نہ لیں اور ان آنکھوں کے لیے ضرورت ہے تہنیل کی، تزکیہ نفس کی اور یہ کہ خدا تعالیٰ کو سب پر مقدم کر دے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ دیکھو، سنو اور بولو۔ اسی کا نام فنا فی اللہ ہے اور جب تک یہ مقام اور درجہ حاصل نہیں ہوتا نجات نہیں۔

خدا تعالیٰ سے محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہاں یہ اعتراف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق قوی اور محبت صافی تب ہو سکتی
 ہے جب اس کی ہستی کا پتہ لگے۔ دنیا اس قسم کے شہات کے ساتھ خراب ہوتی ہے بہت سے تو کھلے طور پر دہریہ ہو گئے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو دہریہ تو نہیں ہوتے مگر ان کے رنگ میں رنگین ہیں اور اسی وجہ سے دین میں شکت ہو رہے ہیں۔ اس کا علاج یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دُعا کرتے رہیں تا ان کی معرفت زیادہ ہو اور صادقوں کی صحبت میں رہیں جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تصرف کے تازہ بتازہ نشان دیکھتے رہیں۔ پھر وہ جس طرح پرچا ہے گا اور جس راہ سے چاہے گا معرفت بڑھا دے گا اور بصیرت عطا کرے گا اور تلخ قلب ہو جائے گا۔

یہ بالکل سچ ہے کہ جس قدر اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کی عظمت پر ایمان ہوگا۔ اسی قدر اللہ تعالیٰ سے محبت اور خوف ہوگا ورنہ عظمت کے ایام میں جرائم پر دلیر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کی عظمت اور جبروت کا رعب اور خوف ہی دوائیسی چیزیں ہیں جن سے گناہ جل جاتے ہیں اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ انسان جن اشیاء سے ڈرتا ہے، پرہیز کرتا ہے، مثلاً جانتا ہے کہ آگ جلادیتی ہے اس لیے آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتا۔ یا مثلاً اگر یہ علم ہو کہ فلاں جگہ سانپ ہے تو اس راستہ سے نہیں گذرے گا۔ اسی طرح اگر اس کو یہ یقین ہو جاوے کہ گناہ کا زہر اس کو ہلاک کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت سے ڈرے اور اس کو یقین ہو کہ وہ گناہ کو ناپسند کرتا ہے اور گناہ پر سخت سزا دیتا ہے تو اس کو گناہ پر دلیری اور جرات نہ ہو۔ زمین پر پھر اس طرح سے چلتا ہے جیسے مڑھ چلتا ہے۔ اس کی روح ہر وقت خدا تعالیٰ کے پاس ہوتی ہے۔

یہ امور ہیں جو ہم اپنی جماعت میں پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ان کی ہی اشاعت ہمارا مقصود ہے۔ میں یقیناً جانتا ہوں اور کھول کر کہتا ہوں کہ انہیں اس کی پابندی سے مسلمان مسلمان ہوں گے اور اسلام دوسرے ادیان پر غالب آئے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ سح کی موت یا مسیح موعود ہونے کے امور کو ہماری راہ میں نہ ڈال دیتا تو ہمیں کچھ بھی ضرورت نہ تھی کہ عیسیٰ کہلاتے مگر میں کیا کر سکتا ہوں۔ جب خود اس نے مجھے اس نام سے پکارا اور اس کی اشاعت اور اعلان پر مجھے حکم دیا۔ میں خوب جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے لیے مجھے عیسیٰ کہلانے کی کچھ بھی حاجت نہ تھی اور منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے اس کی کچھ بھی حاجت نہیں اور نہ قرآن شریف میں یہ لکھا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی چاہا اور اس لیے چاہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کا اظہار ہو اور ایک ماحول انسان جس کو غلطی سے خدا بنا لیا گیا ہے۔ اس کی حقیقت دنیا پر مکمل جاوے۔

اللہ تعالیٰ کی برکات اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض بند نہیں ہوں گے

میں یہ بھی ظاہر کرتا ہوں کہ ہم نیکی کے ثمرات کو محدود نہیں کرتے اور نہ خدا تعالیٰ کے فضل اور فیوض کی حد بندی کرتے ہیں کہ وہ اب ختم ہو گئے ہیں اور کسی دوسرے کو نہیں مل سکتے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بات کی کمی نہیں ہے اور کوئی شخص بھی جو مجاہدہ کرے اور اس راہ پر جو اس نے بتائی ہے چلے محروم نہیں رہ سکتا۔ ہاں یہ بالکل سچ ہے کہ جو کچھ ملے گا وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کامل اطاعت اور اتباع پر ملے گا۔ اگر یہ مان لیا جاوے کہ بس اب خدا تعالیٰ کے برکات کا دروازہ بند ہے تو اللہ تعالیٰ کو یا تو بخیل ماننا پڑے گا اور یا یہ کہنا پڑے گا کہ خاتمہ ہو گیا۔ مگر حمان ربی وہ اس قسم کے نقصوں سے پاک ہے۔ جو شخص پہلے دل سے خدا تعالیٰ کے حضور آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا۔ پاکیزہ قلب ہونے کی ضرورت ہے ورنہ اخذنا البصر اطا المشقة صراط الذین افضلت علیکم (الفاتحہ: ۷) کی تعلیم اور تاکید بے فائدہ ہو جاتی ہے۔ اگر وہ انعام اکرام اب کسی کو ملنے ہی نہیں ہیں تو پھر پانچ وقت اس دُعا کے مانگنے کی کیا حاجت ہے؟ یہ بڑی غلطی ہے جو مسلمانوں میں پھیل گئی ہے، مالا محرمی تو اسلام کا خن اور خوبی تھی کہ اس کے برکات اور فیوض اور اس کی پاک تعلیم کے ثمرات تازہ بہ تازہ بہت مل سکتے ہیں۔

تمام صوفیوں اور اکابران اُمت کا یہی مذہب ہے بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کے ثمرات

کالی تیس ہفتای نہیں جب تک بروزی رنگند میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کو اپنے اندر نہ رکھتا ہو اور حقیقت میں یہ بات صحیح بھی ہے کیونکہ کمال اتباع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لازم ہے کہ اس کے ثمرات اپنے اندر پیدا کرے۔ جب ایک شخص کمال اطاعت کرتا ہے اور گویا اطاعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں محاورہ "ہوگوں گم" ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے ایک شیشہ جاسٹھ کھانا ہوا ہو اور تمام دکھال ٹکس اس میں پڑے۔

یہ تو بھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور برکات اور ان تاثیرات کو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اتباع سے ملتی ہیں محدود نہیں کر سکتا بلکہ ایسا خیال کرنا کفر کھتا ہوں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہشت میں ایک مقام ہے جو مجھے ہی ملے گا۔ ایک صحابی یہ سنکر رو پڑا۔ آپ نے جو پوچھا کہ تو کیوں رو پڑا؟ تو اس نے کیا یا رسول اللہ مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے۔ جب آپ اس مقام میں ہوں گے تو میں کہاں ہوں گا؟ آپ نے فرمایا کہ تو میرے ساتھ ہو گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے اس کے وجود کو اپنے اندر لے لیا۔

غرض یہ یقیناً یاد رکھو کہ کمال اتباع کے ثمرات مبالغہ نہیں ہو سکتے۔ یہ تصوف کا مسئلہ ہے۔ اگر اعلیٰ مرتبہ نہ ہو تو اولیاء امت کو مر جاتے ہیں کمال اتباع اور بروزی لفظی مرتبہ ہی تو محتاج سے بازید محمد کہلایا اور اس کئے پر ستر مرتبہ کفر کا فتویٰ ان کے خلاف دیا گیا اور انہیں شہر بدر کیا گیا۔

مخبر یہ کہ لوگ ہماری مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات کا علم نہیں اور وہ اس حقیقت سے خبر ہیں کاش وہ ان حالی کیفیات سے واقف ہوتے تو انہیں معلوم ہوتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر اور حقیقت ان لوگوں سے کبھی ہی نہیں۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تاثیرات اور ثمرات بھی باقی نہیں ہیں تو پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ثبوت ہی کیا ہے؟ اور اسلام کی فضیلت ہی کیا؟ اور اس شریعت کے اتباع کی حاجت ہی کیا جبکہ اس کے نتائج اور برکات ہم کو مل نہیں سکتے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ یہ ایک یہود اور کفریہ خیال ہے۔ اسلام کی اتباع کے ثمرات اب بھی ہمارے ہمیشہ مل سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں نخل نہیں اور نہ اس کے ہاں کسی بات کی کمی۔

بعض آدمی اپنی بیوقوفی اور شتابکاری سے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ کیا ہم نے ولی بننا ہے میرے نزدیک ایسے لوگ کفر کے مقام پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو سب کو ولی کہتا ہے اور سب کو ولی بنانا چاہتا ہے۔ اسی لیے وہ اھذنا الحق لکنا المسلمین کی ہدایت کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ تم منعم علیہ گروہ کی مانند ہو جاؤ جو کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ تعالیٰ پر نخل کی تمت لگا رہا ہے اور اس لیے یہ

کہہ کر ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مقام تو یہ تھا کہ آپ محبوب الہی تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو بھی اسی مقام پر پہنچنے کی راہ بتائی جیسا کہ فرمایا **قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِيْ** **يُحِبْكُمُ اللّٰهُ ذَا لَعَرَفَانَ ۳۲: ۱** یعنی ان کو کہہ دو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ محبوب الہی بن جاؤ تو میری اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنالے گا۔ اب غور کرو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کابل اتباع محبوب الہی بنا دیتی ہے تو پھر اور کیا چاہیے؟ مگر اصل یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ ہی کو شناخت نہیں کیا۔ **مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۱۰ الانعام ۹۲: ۱۰**

ایسا ہی شیعہ ہیں۔ انہوں نے فقط اتنا ہی سمجھ لیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے روپیٹ لینا ہی نجات کے واسطے کافی ہے یہ کہیں ان کو غور نہیں ہوتا کہ ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کی اتباع میں ایسے کھوئے جاویں کہ خود حسین بن جادیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو کتاب ہے کہ اس وقت تک نجات نہیں جیتا کہ انسان نبی کا دوپ نہ ہو جاوے۔ وہ انسان جو اپنے مراتب اور مدارج میں ترقی نہیں چاہتا وہ مختل کی طرح ہے۔ میں کھول کر کہتا ہوں کہ جس قدر انبیاء و رسل گزرے ہیں ان سب کے کمالات حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ان کے آنے کی غرض اور غایت ہی یہی تھی کہ لوگ اس نور اور اسوہ پر چلیں۔

موت و حیات مسیح کا مسئلہ
یہ امور ہیں جن کی وجہ سے ہم کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ موت و حیات مسیح کا مسئلہ تو نوینی راہ میں آگیا۔ بہت سی معالجات الہی

تھے جو یہ مسئلہ پیش آگیا؛ ورنہ اصل مقاصد اور اغراض ہماری بعثت کے اور ہیں۔ ہاں یہ مسئلہ چونکہ تعلیم الہی کے خلاف تھا۔ اور اس میں توحید کے مصطفیٰ چشمہ کو مکدر کرنے والے اجزاء موجود تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ازالہ کر دیا اور صاف کر دیا کہ سب نبی فوت ہو گئے ہیں۔ مسیح علیہ السلام میں کوئی ایسی خصوصیت نہیں جو دوسرے نبیوں کو نہ ملی ہو۔

میں تسلیم کرتا ہوں کہ مسیح جسم کے ساتھ آسمان پر گیا ہے۔ لیکن میں یہ بھی تسلیم نہیں کر سکتا کہ دوسرے نبی جسم کے بغیر آسمان پر گئے ہیں جن قسم کے جسم ان کو عطا ہوئے ہیں وہی جسم مسخ کو دیا گیا ہے اور یہ وہ جسم ہے جو مرنے کے بعد عطا ہوتا ہے۔ یہ پرانی باتیں ہیں نئی نہیں۔ چونکہ انہوں نے قرون ثلاثہ کی باتیں بھلا دی ہیں۔ اس لیے بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دائی فطلی پر تھے۔ میں نہیں کہتا کہ فطلی پر تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ وہ زمانہ فیج اوج ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر بھی کفار ایسا ہی کہتے تھے کہ یہ ہمارے باپ دادوں کے خلاف ہے۔ یہ باپ دادوں کی سند صحیح نہیں ہو سکتی۔ ایک زمانہ قرون ثلاثہ کے بعد گزرا ہے جس کو شیطان نے زمانہ کہتے ہیں یہ درمیانی زمانہ ہزار سال

سایا کا زمانہ ہے جس قدر غریبیاں اور فقی و فخر پھیلا ہے۔ اس زمانہ میں ہی پھیلا ہے۔ اگر صحابہ کرام ہوتے تو وہ بھی مشناخت نہ کر سکتے۔ اس زمانہ کا تو حال دینا ہی عقلمندی نہیں۔ وفات مسیح کا مسئلہ تو ایسا صاف ہو چکا ہے کہ اب کوئی عقل اس کے خلاف تجویز نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا ہے کہ فوت ہو گئے خود مسیح نے اپنی وفات کا اقرار کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مروسل میں دیکھا اور پھر صحابہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر پہلا اجماع اسی پر کیا اور فیصلہ کر دیا۔ صحابہ کا اجماع غلطی پر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ صحابہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کی فضیلت ہے۔

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (آل عمران ۱۴۵) میں کہتے ہیں کہ خلت کے معنی موت کے نہیں مگر یہ تو ان کی غلطی ہے اس لیے کہ خدا اللہ تعالیٰ نے خلت کے معنی کر دیئے ہیں اَفَاَنْتُمْ تَحْكُمُونَ اَوْ قُتِلَ (آل عمران ۱۴۵) اگر اس کے سوا کوئی اور منہ ہوتے جو یہ کرتے ہیں تو پھر رفع الجسد العنصری بھی ساتھ ہوتا۔ مگر قرآن شریف میں تو ہے نہیں پھر ہم کیونکر تسلیم کر لیں۔ ایسی صورت میں درمیانی زمانہ کی شہادت کو ہم کیا کریں؟ اور پھر تعجب یہ ہے کہ اس زمانہ میں بھی اسی مذہب کے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اس کی وفات کا اقرار کیا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے اگر میرا نام بیٹے رکھا تو اس میں اسلام کا کیا بُرا ہوا؟ یہ تو اسلام کا فخر ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر ہوا کہ وہ شخص جسے چالیس کروڑ انسان خدا سمجھتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد ان کمالات کو پالیتا ہے بلکہ اس سے بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو ایسی ہی بات ہے جیسے لکھا ہے کہ ہارون رشید نے مصر کا علاقہ ایک حبشی کو دیدیا۔ کسی نے پوچھا تو جواب دیا کہ یہ وہی مصر ہے جس کی حکومت سے فرعون نے خدا کی کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اسی طرح مسیح کی خدا کی پروردگار نے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے مسیح بنادیا تا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مملو شان اس سے ظاہر ہو۔

میں حیران ہوتا ہوں جب دیکھتا ہوں کہ ان لوگوں نے مسیح کو بہت سی خصوصیتیں ایسی دے رکھی ہیں جو اور کسی کو نہیں دی

مَسْ شَیْطَان کی حقیقت

گئیں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ مَسْ شَیْطَان سے وہی پاک ہے حالانکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ کسی نبی کو بھی مَسْ شَیْطَان نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ کے راستباز اور صادق بندوں میں سے بھی کسی کو مَسْ شَیْطَان نہیں ہوتا۔ مطلب اس سے اور تھا۔ ادعا انہوں نے کچھ اور سمجھ لیا۔ اگر صاف یہ اعتقاد رکھا جاوے کہ مسیح ہی مَسْ شَیْطَان سے پاک تھا اور کوئی پاک نہ تھا تو یہ تو کلمہ کفر ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ یہودی مریم علیہا السلام کو معاذ اللہ زمانہ اور حضرت مسیح کو نعوذ باللہ واللہ

کئے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ان کے اس الزام سے بریت کی اور میریم کا نام صدیقہ رکھا۔ اور حضرت یسح کے لیے کہا کہ وہ مس شیطان سے پاک ہے۔

اولاد دو قسم کی ہوتی ہے ایک وہ جو مس شیطان سے ہو وہ ولد الحرام کہلاتی ہے۔ دوسری وہ جو روح القدس کے مس سے ہو وہ ولد الحلال ہوتی ہے۔ یہودیوں کا اس پر زور تھا کہ یسح پر ناجائز پیدائش کا الزام لگاتے تھے اور ان کے ہاں یہ لکھا تھا کہ ولد الحرام سات پشت تک بھی خدا تعالیٰ کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا چونکہ ان کے اس شبہ اور الزام کا جواب ضروری تھا۔ اس لیے ان کے متعلق یہ کہا گیا۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ معاذ اللہ معاذ اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مس شیطان سے پاک نہ تھے۔ ایسا اعتقاد کفر صریح ہے کیا کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آمنہ کی نسبت ایسا الزام لگایا؟ کبھی نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ مخالفوں نے این اور صادق تسلیم کیا۔ برخلاف اسکے یسح اور ان کی والدہ کی نسبت یہودیوں کے یہودہ الزام تھے۔ خود عیسائیوں نے انسائیکلو پیڈیا میں مان لیا ہے کہ نحوذاقد وہ ولد الحرام تھے۔ پھر ایسی صورت میں کس قدر ضروری تھا کہ اس کا ازالہ ہوتا۔ اب یہ ہمارے مخالف اندر سے ہو کر ان کی خصوصیت بتاتے ہیں اور منبروں پر چرچہ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ تو حضرت یسح کا ایک داغ تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دھویا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی کیونکہ مثلاً اگر ایک شخص کے چہرہ پر سیاہی کا داغ ہو اور اسے صاف کر دیا جاوے تو یہ کیسی حماقت ہو کہ ایک شخص جس کے چہرہ پر وہ داغ ہی نہیں بلکہ خوبصورت اور روشن چہرہ رکھتا ہو اس سے اس سیاہی کے داغ دالے کہ افضل لکھا جاوے۔ صرف اس لیے کہ اس کا داغ صاف ہوا ہے۔

اس قسم کی غلطیوں میں ہمارے مخالف مبتلا ہیں۔ ہم ان پر صبر کرتے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور ملت پر زور نہ ہوتی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جب آسمان پر جلنے کا معجزہ مانگا جاوے تو انہیں قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ ذِی الْجَلَالِ الْإِیْمَانِ ۱۴۱ کا جواب ملے اور یسح کیلئے تجویز کر دیا جاوے کہ وہ آسمان پر چرچہ گئے۔

ایسی خصوصیتوں کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ اسے خدا بنایا جاوے۔ پھر توحید کہاں رہی؟ انہوں نے توان چالیس کروڑ کی مدد کی جو اسے خدا بنا رہے ہیں۔ افسوس ان لوگوں نے اصل شریعت کو چھوڑ دیا اور غور پر بند ہو گئے۔

میرے متعلق یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یسح نے مردے زندہ کئے تھے انہوں نے کتنے کئے ہیں؟ میں اس کا کیا جواب دوں۔ پہلے یہ تو معلوم

احیاء موتی کا مسئلہ

کہیں کہ مسیح نے کتنے مُردے زندہ کئے تھے؟ پھر اس کے سوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مجھ سے پہلے ہے میں تو آپ کا ایک شفا دہم ہوں۔ آپ کے پاس ایک مُردہ کی بابت کہا گیا جس کو سانپ نے کاٹا تھا اور کہا کہ اس کی نئی شادی ہوئی ہے آپ اسے زندہ کرویں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو دفن کرو۔

اگر شیعہ مُردے زندہ ہو سکتے تو سب سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ دیا جاتا۔ ہاں یہ سچ ہے کہ بعض اوقات سخت امراض میں مبتلا اور ایسی حالت میں کہ اس میں آثار حیات مفقود ہوں اللہ تعالیٰ اپنے مامور ولی اور مرسلوں کی دعاؤں کی وجہ سے انہیں شفا دے دیتا ہے۔ اس قسم کا احیاء ہم مانتے ہیں اور بیان بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ مری حیاتِ روحانی حیات ہے۔ غرض یہ دو قسم کا احیاء موتی ہم مانتے ہیں۔ رُوحانی طور پر مسیح کا اثر بہت کم ہوا۔ کیونکہ یہودیوں نے مانا نہیں اور جنہوں نے مانا اور ان کی تکمیل نہ ہوئی۔ ایک نے لعنت بیج دی، وہ سرے سے پکڑوا دیا اور باقی بھاگ گئے۔ ہاں جسمانی طور پر بعض کے لیے دعائیں کیں اور وہ مریض لپٹے ہوئے اب بھی ہو رہے ہیں۔

غرض ہماری اصل غرض اور مقصد اور تعلیم وہ ہے جس کا میں ذکر کر آیا ہوں۔ یہ امور وفاتِ مسیح وغیرہ ہماری راہ میں آگئے جو مشرکین کا غلبہ ڈالنے کے لیے مصلحتِ الہی نے ایسا ہی پسند فرمایا کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے آخری سلسلہ میں مسیح آیا تھا وہی ہے یہاں بھی مہرِ موسیٰ تھا کہ مسیح آچکا تھا۔

بعض یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شیل موسیٰ تھا اس لیے یہاں بھی شیل مسیح ہوتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہاں موسیٰ ہوتا تو شنبہ پڑ جاتا۔ لیکن یہاں ایسا اس کی نظیر موجود تھی اس لیے یہاں مسیح ہی کہلایا۔

اصل مقصد فرمایا :

ہماری جماعت کو قیل وقال پر محدود نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اصل مقصد نہیں۔ تزکیہ نفس اور اصلاحِ ضروری ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے مامور کیا ہے۔

خواب کی حقیقت خواب کی فلاسفی بیان کرنے کی خاطر ایڈیٹر صاحب ”الحکم“ نے حضرت

سبحانہ علی الصلوٰۃ والسلام کا ایک مکتوب گرامی ماحشمیہ میں شائع کیا ہے، جو درج ذیل ہے۔ یہ
مکتوب کس کے نام تھا۔ اس کا ایڈیٹر صاحب نے ذکر نہیں کیا۔ (مرتب)

بسم اللہ الرحمن الرحیم
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم
شفقی مکرری سلمہ اللہ تعالیٰ۔ اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

آپ کی خواب کے انڈریل ہی نظر آتے ہیں کہ انشاء اللہ دو یا صالحہ و واقعہ صحیح ہو گا۔ مگر اس بات کے
لیکر مصنفین خواب جنہر قوت سے مدفعیل میں آوے بہت سی محنتیں درکار ہیں۔ خواب کے واقعات
اس پانی سے مشابہ ہیں کہ جو ہزاروں من مٹی کے نیچے زمین کی تہ تک میں واقع ہے جس کے وجود میں تو کچھ
شک نہیں لیکن بہت سی جانحی اور محنت چاہیے تا وہ مٹی پانی کے اوپر سے بلی دور ہو جائے اور نیچے
سے پانی شیر میں اور معقار ل آوے بہت مہول مدد خدا صدق اور وفاسے خدا تعالیٰ کو طلب کرنا واجب
نعمانی ہے۔ وَالَّذِينَ جَاءَهُدُ وَالنَّهْدِ يَتَّبِعُهُمُ شَيْطَانٌ ۚ (العنکبوت: ۱۰)

گویند سنگ نعل شود در مقام صبر
آرے شود و لیک بخون جگر شود
گرچہ و معاشش نہ بخوشش دہند
ہر قدر لے دل کہ توانی بخوشش

آپ کی ملاقات کے لیے میں بھی چاہتا ہوں مگر وقت مناسب کا منتظر ہوں۔ بے وقت ج بھی فائدہ
نہیں کرتا۔ اکثر حاجی جو بڑی خوشی سے حج کرنے کو جاتے ہیں اور پھر دل سخت ہو کر آتے ہیں۔ اس کا یہی باعث
ہے کہ انہوں نے بے وقت بیت اللہ کی زیارت کی اور بجز ایک کوٹھ کے اور کچھ نہ دیکھا اور اکثر مجاہدین کو صدق
اور صلاح پر نہ پایا۔ دل سخت ہو گیا۔ علیٰ ہذا القیاس۔ ملاقات جسمانی سے بھی کئی قسم کے استلاب پیش آ جاتے
ہیں۔ الا ماشاء اللہ

آپ کے سوالات کا جواب جو اس وقت میرے خیال میں آتا ہے۔ مختصر طور پر عرض کیا جاتا ہے۔
آپ نے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ پورا پورا علم جیسا بیداری میں ہوتا ہے۔ خواب میں کیوں نہیں ہوتا۔ اور خواب
کا دیکھنے والا اپنی خواب کو خواب کیوں نہیں سمجھتا؟ سو آپ پر واضح ہو کہ خواب اس حالت کا نام ہے
جب باعوض غلبہ رطوبت مزاجی جو داغ پر طاری ہوتی ہے۔ حواس ظاہری و باطنی اپنے کاروبار معمولی سے
معطل ہو جاتے ہیں۔ پس جب خواب کو تعطل حواس لازم ہے تو ناچار جو علم اور امتیاز اور نقطہ بند رعبہ
حواس انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ حالت خواب میں باعث تعطل حواس نہیں رہتا کیونکہ جب حواس

وجہ غلبہ و طوبت مزاجی معطل ہو جاتے ہیں تو بالضرورت اس فعل میں بھی فتور آجاتا ہے پھر تعلقات اس فتور کے انسان نہیں سمجھ سکتا کہ میں خواب میں ہوں یا بیداری میں لیکن ایک اور حالت ہوتی ہے کہ جس سے ارباب طلب اور اصحاب سلوک کبھی کبھی متمتع اور معظوظ ہو جاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ باعث دوام مراقبہ و حضور و استیلاء شوق و غلبہ محبت ایک حالت غیبت حواس ان پر وارد ہو جاتی ہے جس کا یہ باعث نہیں ہوتا کہ دماغ پر طوبت مستولی ہو بلکہ اس کا باعث صرف ذکر اور شہود کا استیلاء ہوتا ہے۔ اس حالت میں چونکہ معطل حواس بہت کم ہوتا ہے۔ اس جہت سے انسان اس بات پر متنبہ ہوتا ہے کہ وہ کسی قدر بیدار ہے خواب میں نہیں اور نیز اپنے مکان اور اس کی تمام وضع پر بھی اطلاع رکھتا ہے یعنی جس مکان میں ہے اس مکان کو برابر شناخت کرتا ہے۔ حتیٰ کہ لوگوں کی آواز بھی سنتا ہے اور کل مکان کو پختہ خود دیکھتا ہے صرف کسی قدر بجز غلبہ غیبت جس ہوتی ہے۔ اور جو انسان خواب کی حالت میں اپنی رویا میں اپنے تئیں بیدار معلوم کرتا ہے۔ یہ علم بذرغیرہ حواس نہیں بلکہ اس علم کا منشاء فقط روح ہے۔

دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ فنا پر اتم اخفی غایت المواجه و نہایت الاصال میں علم حق رہتا ہے یا نہیں۔

اول سمجھنا چاہیے کہ فنا اتم میں وصال کا نام نہیں بلکہ امارات اور آثار وصال میں سے ہے کیونکہ فنا اتم مراد اس حالت سے ہے کہ طالب حق خلق اور ابدات اور نفس سے کٹی باہر ہو جاوے اور فعل اور ابدات الہی میں کلی ہو جاوے۔ یہاں تک کہ اسی کے ساتھ دیکھتا ہو اور اسی کے ساتھ سنتا ہو۔ اور اسی کے ساتھ پکڑتا ہو اور اسی کے ساتھ چھوڑتا ہو۔ پس یہ تمام آثار وصال کے ہیں نہ بین وصال کے اور نہ بین وصال کے بچوں اور بچگوں اور ہے کہ جس کو اہل وصال شناخت کرتے ہیں مگر بیان نہیں کر سکتے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب طالب کمال وصال کا خدا تعالیٰ کے لیے اپنے تمام وجود سے الگ ہو جاتا ہے۔ اور کوئی حرکت اور سکون اس کا اپنے لیے نہیں رہتا بلکہ سب کچھ خدا کے لیے ہو جاتا ہے تو اس حالت میں اس کو ایک روحانی موت پیش آتی ہے جو فنا کو مستلزم ہے۔ پس اس حالت میں گویا وہ بعد موت کے زندہ کیا جاتا ہے اور غیر اللہ کا وجود اس کی آنکھ میں باقی نہیں رہتا۔ یہاں تک کہ غلبہ شہود ہستی الہی سے وہ اپنے وجود کو بھی نالودہی خیال کرتا ہے۔ پس یہ مقام عبودیت و فنا اتم ہے جو غایت سیر اولیا رہے اور اسی مقام میں غیب سے باذن اللہ ایک نور سالک کے قلب پر نازل ہوتا ہے جو تقریر اور تحریر سے باہر ہے۔ غلبہ شہود کی ایک ایسی حالت ہے کہ جو علم یقین اور عین یقین کے مرتبہ سے برتر ہے۔ صاحب شہود تمام کو ایک علم تو ہے مگر ایسا علم جو اپنے ہی نفس پر وارد ہو گیا ہے جیسے کوئی لک میں جل رہا ہے۔ سو اگرچہ وہ بھی جلنے کا ایک علم رکھتا

ہے مگر وہ علم یقین اور عین یقین سے برتر ہے کبھی شہود تام بے خبری تک بھی نوبت پہنچا دیتا اور حالت شک اور بیہوشی کی غلبہ کرتی ہے اس حالت سے یہ آیت مشابہ ہے فَلَمَّا تَخَلَّىٰ رَبُّكَ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دُخَانًا فَتَخَسَّرُ مَوْسَىٰ صَبِيحًا (الاعراف: ۱۴۴) لیکن حالت تام وہ ہے جس کی طرف اشارہ ہے۔ مَا ذَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ (النجم: ۱۸) یہ حالت اہل جنت کے نصیب ہوگی۔ پس غایت یہی ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے۔ وَجُودُهُ يَوْمَئِذٍ مُّضِيٌّ فَاصْبِرْ إِنَّهُ لَمِنَ الْغَاثِ وَالْغَابِطِ (الصافات: ۲۳۰) غاکہ مرزا غلام احمد ۱۸ راپرچ ۱۸۸۳ء مطابق ۸ جمادی الاول ۱۳۰۰ء واللہ اعلم بالصواب

۲۶ ستمبر ۱۹۰۵ء

قبل دوپہر

یہ بھی فہمیت ہے کہ انسان اس جگہ کی صحبت کو فہمیت
 یہاں رہیں اور ان ایام کی قدر کریں
 دنیادی کاروبار میں حرج ہو گا وہ بیمار ہے۔ اسے اس بیماری کا علاج کرنا چاہیے۔ دنیا کے کام تو کبھی ختم نہیں
 ہوتے اور نہ ہو سکتے ہیں جب تک خود انسان خدا تعالیٰ سے توفیق پا کر ان کا خاتمہ نہ کر دے۔
 ابھی ہماری جماعت کو سمجھنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں۔ رفتہ رفتہ تحریک ہوتی ہے کسی مجمع میں کوئی
 تحریک ہو گئی اور کسی میں کوئی۔ اس لیے جب تک یہاں انسان ایک عرصہ تک نہ رہے یا کمزرت کے ساتھ
 نہ آتا رہے کم فائدہ ہوتا ہے اور یہ بڑی غامی اور بے قدری ہوتی ہے اور سلسلہ کی بدنامی کا موجب ہوتا
 ہے جب ایک شخص سلسلہ میں داخل ہوتا ہے اور وہ توجہ کے ساتھ ان مسائل پر جو ہم پیش کرتے ہیں نظر
 نہیں کرتا اور پھر اگر اس سے کوئی سوال کرتا ہے تو اسے چپ ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہماری
 کتابوں کو غور سے پڑھیں اور فکر کریں اور یہاں رہیں اور ان ایام کی قدر کریں۔

جو لوگ اس سلسلہ میں داخل ہوتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا یہ دن وہ نہیں ہیں جن
 کے لیے بہت سی سعید لوگ حسرت کرتے چلے گئے ہیں اور یہ امور کتابوں میں درج ہیں کہ کس طرح پرہیزگاروں
 زوہیں اس آرزو میں اس دنیا سے رخصت ہوئیں کہ وہ صبح موعود کے زمانہ کو پالیتیں مگر اس زمانہ کے
 لوگ جس طرح پران ایام کی قدر نہیں کرتے اور مخالفت سے پیش آتے ہیں کیا تعجب اگر وہ یہ زمانہ
 پاتے تو وہ سیر ہو جاتے۔

اسی طرح پر آج کل لوگ کہا کرتے ہیں کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوتے تو ہم اس طرح خدمت کرتے اور یہ اخلاص دکھاتے اور یہ کرتے اور وہ کرتے لیکن سچ یہی ہے کہ اگر یہ لوگ اس وقت ہوتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے جو آج کل ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ زمانہ کی محاسرت بھی ایک بدوک ہے اس سے لوگوں کے دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک رنگ کا ابتلا ہے۔

ذوالنون مصری ایک باکمال شخص ایمان کی سلامتی کے لیے باطن پر نظر رکھنی ضروری ہے

تھا اور اس کی شہرت باہر در در پہنچی ہوئی تھی۔ ایک شخص اس کے کمال کو سنکر اس کے ملنے کے واسطے گیا اور گھر پر جا کر اسے پکارا تو اس کو جواب ملا کہ خدا جانے کہاں ہے۔ کہیں بازار میں ہوگا۔ وہ جب بازار میں ان کی تلاش کرتا ہوا پہنچا تو وہ بازار میں معمولی طور پر سادگی سے کچھ سودا خرید رہا تھا۔ لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ذوالنون ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ پست قامت آدمی ہے۔ معمولی سالباں ہے۔ چہرہ پر کچھ وجاہت نہیں۔ معمولی آدمیوں کی طرح بازار میں گھڑا ہے اس سے اس کا سارا اعتقاد جاتا رہا اور کہا کہ یہ تو ہماری طرح ایک معمولی آدمی ہے۔ ذوالنون نے اس کو کہا کہ تو کس لیے میرے پاس آیا ہے جبکہ تیرا ظاہر یہ خیال ہے۔ ذوالنون نے اس کے مافی الضمیر کو دیکھ لیا۔ اس لیے کہا کہ تیری نظر ظاہر پر ہے۔ مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔

ایمان تب سلامت رہتا ہے کہ باطن پر نظر رکھی جاوے۔ کہتے ہیں نعمان بھی سیاہ منظر تھے یہی وجہ ہے جو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں اور برگزیدوں کے پاس ارادت سے جانا سہل ہے لیکن ارادت سے واپس آنا مشکل ہے کیونکہ ان میں بشریت ہوتی ہے۔ اور ان کے پاس جانے والے لوگوں میں سے اکثر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے دل میں اس کی ایک فرضی اور خیالی تصویر بنالیتے ہیں، لیکن جب اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ اس کے برخلاف پاتے ہیں جس سے بعض اوقات وہ ٹھوکر کھاتے ہیں اور ان کے اخلاص اور ارادت میں فرق آ جاتا ہے۔ اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر بیان کر دیا کہ قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ فَذِمُّوا السُّجُودَ > یعنی کہدو کہ بیشک میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں یہ اس لیے کہ وہ لوگ اعتراض کرتے تھے وَ قَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَنْشِئُ فِي الْاَسْوَاقِ۔ (الفرقان: ۸) اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے۔ ان کو آخر یہی جواب دیا گیا کہ یہ بھی ایک بشر ہے اور بشری حوائج اس کے ساتھ ہیں۔ اس سے پہلے جس قدر نبی اور رسول آئے وہ بھی بشر ہی تھے۔ یہ بات انہوں نے نظر استغفاف کی تھی۔ وہ

جانتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بازاروں میں نمونہ سودا سلف خرید کرتے تھے۔ ان کے دلوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نقشہ تھا وہ تو نری بشریت تھی جس میں کھانا پینا سونا چلنا پھرنا وغیرہ تمام امور اور لوازم بشریت کے موجود تھے۔ اس واسطے ان لوگوں نے رد کر دیا۔ یہ شکل اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ لوگ اپنے دل سے ہی ایک خیالی تصویر بنالیتے ہیں کہ نبی ایسا ہونا چاہیے اور چونکہ اس تصویر کے موافق وہ اسے نہیں پاتے اس لحاظ سے ٹھوکر کھاتے ہیں۔ یہ مرض یہاں شک ترقی کر گیا ہے کہ بعض شیعوں کا بعض ائمہ کی نسبت خیال ہے کہ وہ منہ کے راستہ پیدا ہوتے تھے لیکن یہ باتیں ایسی ہیں کہ ایک عقلمند ان کو کبھی قبول نہیں کر سکتا بلکہ ہنسی کرتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جو شخص گذر جاوے اس کی نسبت جو چاہو تجویز کر لو کہ وہ آسمان سے اتر اٹھا یا منہ کے راستہ پیدا ہوا تھا لیکن جو موجود ہیں ان میں بشری کمزوریاں موجود ہیں۔ وہ روتا بھی ہے۔ کھانا بھی ہے اور پیتا بھی ہے غرض ہر قسم کی بشری ضرورتوں اور کمزوریوں کو اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس کو دیکھ کر ان لوگوں کو جو انبیاء و رسل کی حقیقت سے ناواقف ہوتے ہیں گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی جو اللہ تعالیٰ کران کے اس قسم کے اعتراضوں کا رد کرنا پڑا اور قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ (۱۰۰ السجدة) کہنا پڑا۔ یعنی مجھ میں بشریت کے سوا ہوا میرے تمہارے اور میرے درمیان فارق اور مابعد الاتیاز ہے۔ وہ یہ ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے۔ دوسری جگہ قرآن شریف میں یہ اعتراض بھی منقول ہوا ہے کہ یہ تو بیویاں کرتا ہے۔ اس کے جواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں جو بیوی نہ رکھتا ہو۔ غرض ایسی باتوں سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے۔

خانہ کعبہ کی تجلیات اور انوار و برکات ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتے

اسی طرح پر بعض لوگ ج کو جاتے ہیں۔ اس وقت ان کے دل میں بڑا جوش اور اخلاص ہوتا ہے۔ لیکن جس جوش اور تپاک سے جاتے ہیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہی جوش اور اخلاص لے کر واپس نہیں آتے بلکہ واپس آنے پر بسا اوقات پہلے سے بھی گئے گذرے ہو جاتے ہیں۔

سہل است رفتن بآبادات
مشکل است آمدن بآبادات

واپس آکر ان کے اخلاق میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں ہوتی بلکہ وہ تبدیلی کچھ الٹی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ وہ جانے سے پہلے سمجھتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں ایک عظیم الشان تجلی نور کی ہوگی۔ اور وہاں سے انوار و برکات نکلتے ہوں گے اور وہاں فرشتوں کی آبادی ہوگی لیکن جب وہاں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ

خانہ کعبہ میں کی تصویر انہوں نے اپنے خیال اور ذہن سے کچھ اور ہی قسم کی تجویز کی تھی وہ محض ایک کوٹھہ ہے اور اس کے ہمسایہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان میں بعض جراثیم پیشہ بھی ہیں وہ دنگا فساد بھی کر لیتے ہیں اور اکثر ان میں ایسے مفسد طبع دیکھے جاتے ہیں کہ بعض خام طبیعت کے آدمی انہیں دیکھ کر متردّد ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر وہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ یہاں کی ساری آبادی کا یہی حال ہے۔ اور کل عرب ایسے ہی ہیں اور اس طرح پر ان کے دل میں کئی قسم کے شبہات پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ نہ وہاں وہ بجلی انوار و برکات کی دیکھتے ہیں جو انہوں نے بطور خود تجویز کر لی تھی اور نہ ملائکہ کی بستی پاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ خود خام طبع ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ ٹھوکر کھاتے ہیں۔ یہ ان کی اپنی غلطی ہے جو وہ ایسا سمجھ لیتے ہیں اس میں خانہ کعبہ کا کیا قصور؟ یہ کوئی ضروری امر نہیں ہے کہ خانہ کعبہ میں سارے قطب اور ابدال اور اولیاء اللہ ہی رہتے ہوں۔ خانہ کعبہ نے اس وقت بھی تو گزارہ کر ہی لیا تھا۔ جب اس کے چاروں طرف بُت پرست ہی بُت پرست رہتے تھے اور خود خانہ کعبہ بُتوں سے بھرا ہوا تھا۔

اس میں کچھ شک نہیں کہ خانہ کعبہ انوار و برکات کی بجلی گاہ ہے اور اس کی بزرگی میں کوئی کلام اور شبہ نہیں۔ پہلی کتابوں میں بھی اس کی بزرگی کا ذکر ہے۔ مگر یہ تجلیات اور انوار و برکات اس ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آ سکتے۔ اس کے لیے دوسری آنکھ کی حاجت ہے۔ اگر وہ آنکھ کھلی ہو تو یقیناً انسان دیکھ لے گا کہ خانہ کعبہ میں کس قسم کے برکات نازل ہو رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ وہ بُتوں سے بھرا ہوا تھا اور اس کے زائرین میں ابو جہل جیسے بشریر تھے۔ پھر ان سے مقابلہ کر کے اگر ایسے خام طبع لوگ کوئی بات کہتے تو انہیں شرمندہ ہونا پڑتا کیونکہ اگر فور سے دیکھا جاوے تو وہ لوگ جو بیت اللہ کے جوار میں رہتے ہیں۔ عوام سے ہزار ہا درجہ اچھے ہیں اور یہ امر مقابلہ سے معلوم ہوتا ہے۔ حقیقت میں کثرت کے ساتھ ان میں نیک اور اچھے لوگ ہیں اور ان کو دیکھ کر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ خانہ کعبہ کی مجادرت نے ان کو بہت بڑا فائدہ پہنچایا ہے۔

یہ تو قانون قدرت ہی نہیں کہ دنیا میں آکر فرشتے آباد ہوں۔ پھر ایسا خیال کرنا کیسی غلطی اور نادانی ہے۔ انسانیت کے لازم حال زلات تو ضرور ہیں۔ پس مکہ میں جب انسان آباد ہیں تو ان کی کمزوریوں پر نظر کر کے کہہ کر بدنام کرنا یا اس کی بزرگی اور عظمت کی نسبت شک کرنا بڑی غلطی ہے۔ سچ یہی ہے کہ کعبہ کی بزرگی اور نورانیت دوسری آنکھوں سے نظر آتی ہے جیسا کہ سعدی نے فرمایا ہے

چو بیت المقدس دروں پُر زتاب
رہا کردہ دیوار۔ بیدوں خراب

موجودہ زمانہ کے پیرزادے اور مشائخ اولیاء اللہ کی بھی ایسی ہی حالت ہوتی ہے کہ ان میں تکلفات نہیں ہوتے بلکہ وہ بہت ہی سادہ اور

صاف دل لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے لباس اور دوسرے امور میں کسی قسم کی بناوٹ اور تصنع نہیں ہوتا مگر اس وقت اگر پیرزادوں اور مشائخ کو دیکھا جاوے تو ان میں بڑے بڑے تکلفات پائے جاتے ہیں۔ ان کا کوئی قول اور فعل ایسا نہ پادگے جو تکلف سے خالی ہو گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ائمہ محمدیہ میں سے نہیں ہیں۔ ان کی کوئی اور ہی شریعت ہے۔ ان کی پوشاک دیکھو تو اس میں خاص قسم کا تکلف ہو گا۔ یہاں تک کہ لوگوں سے ملنے بچنے اور کلام میں بھی ایک تکلف ہوتا ہے۔ ان کی خاموشی محض تکلف سے ہوتی ہے۔ گویا ہر قسم کی تاثیرات کو وہ تکلف ہی سے وابستہ سمجھتے ہیں۔ برخلاف اس کے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے۔ ﴿مَّا أَتَاكَ مِنَ التَّكْلِيفِ﴾ (مس: ۸۷) اور ایسا ہی دوسرے تمام انبیاء و رسل جو وقتاً فوقتاً آئے وہ نہایت سادگی سے کلام کرتے اور اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کے قول و فعل میں کوئی تکلف اور بناوٹ نہ ہوتی تھی مگر ان کے چلنے پھرنے اور بولنے میں تکلف ہوتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی اپنی شریعت جدا ہے جو اسلام سے الگ اور مخالف ہے۔

بعض ایسے پیر بھی دیکھے گئے ہیں جو بالکل زنانہ لباس رکھتے ہیں یہاں تک کہ رنگین کپڑے پہننے کے علاوہ ہاتھوں میں ٹوڑیاں بھی رکھتے ہیں۔ پھر ایسے لوگوں کے بھی بہت سے مرید پائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی ان سے پوچھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ایسی زنانہ صورت اختیار کی تھی تو اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ ایک لڑائی شریعت بنانا چاہتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ کر اپنی تجویز اور اختیار سے ایک راہ بنانا چاہتے ہیں۔

میں یقیناً جانتا ہوں کہ اس قسم کی باتیں شعائر اسلام میں سے نہیں ہیں بلکہ ان لوگوں نے یہ امور بطور رسوم ہندوؤں سے لئے ہیں اور نہ صرف یہی بلکہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو انہیں سے لی گئی ہیں جیسے دم کشی وغیرہ۔

خوب سمجھو کہ یہ امور اسلام کے بالکل برخلاف ہیں اور ان سے کوئی بھی مطلب اور مراد حاصل نہیں ہو سکتی۔ اصل غرض تو انسان کی یہ ہونی چاہیے کہ دل پاک ہو جاوے۔ اور ہر قسم کے گند اور ناپاک مواد جو روح کو تباہ کرتے ہیں دور ہو جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے فیضان اور برکات نازل ہونے لگیں۔ اگر یہ امر حاصل نہیں تو پھر نرمے تکلفات کو لے کر کیا کرے گا۔ تمہارا مقصود ہمیشہ یہی ہونا چاہیے کہ جس طرح ممکن ہو دل صاف ہو جاوے اور عبودیت کا منشا اور مقصد پورا ہو اور خطرناک زہر جو گناہ کی زہر

ہے جس سے انسان کی روح ہلاک ہو جاتی ہے اس سے نجات ملے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک صاف اور سچا تعلق پیدا ہو جاوے، مگر یہ باتیں تکلف سے پیدا نہیں ہو سکتی ہیں۔ ان کے حصول کا ذریعہ تو وہی اسلام ہے جس میں سادگی ہے۔

یقیناً یاد رکھو کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ایسی سادگی رکھی ہے کہ اگر دوسری قوموں کو اس کی حقیقت پر اطلاع ہو تو وہ اس کی سادگی پر رشک کریں۔ ایک سچے مسلمان کے لیے کچھ ضروریات ہیں کہ ہزار دانہ کی تسبیح اس کے ہاتھ میں ہو۔ اور اس کے کپڑے جھگڑے یا سبز یا اور کسی قسم کے رنگین ہوں اور وہ خدا کی قسم کے لیے دم کشتی کرے یا اور اسی قسم کے جیلے خواہ کرے۔ اس کے لیے ان امور کی ہرگز ہرگز ضرورت نہیں اس لیے کہ یہ سب امور زائد ہیں اور اسلام میں کوئی امر زائد نہیں ہوتا۔ ہاں یہ سچ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ تم اندرونی طور پر بڑی بڑی ترقیاں کرو اور اپنے اندر خصوصیتیں پیدا کرو۔ بیرونی خصوصیتیں بڑی یا کمالات ہیں اور ان کی غرض بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ لوگوں پر ظاہر کیا جاوے کہ ہم ایسے ہیں اور وہ رجوع کریں۔

حضرت امام غزالی کے زمانہ کے سیر زادے اور فقراء کے سیر زادوں اور فقیروں کے عجیب عجیب حالات لکھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ افسوس ہے بڑی ابتری پھیل گئی ہے کیونکہ یہ فقیر جو اس زمانہ میں پائے جاتے ہیں وہ فقیر اللہ نہیں ہیں بلکہ فقیر انہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے ہر حرکت و سکون، ہاں، خور و نوش اور کلام میں حکمت پر عمل کرتے ہیں۔ مثلاً کپڑوں کے لیے وہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم عام غریبوں کی طرح گڑی گاڑے کے کپڑے پہنیں تو وہ عزت نہ ہوگی جو امرامہ سے توقع کی جاتی ہے وہ ہم کو کم حیثیت اور ادنیٰ درجہ کے لوگ سمجھیں گے۔ لیکن اگر اعلیٰ درجہ کے کپڑے پہنتے ہیں تو پھر وہ ہم کو کامل دنیا دار سمجھ کر توجہ نہ کریں گے اور دنیا دار ہی قرار دیں گے اس لیے اس میں یہ حکمت نکال لی کہ کپڑے تو اعلیٰ درجہ کے اور قیمتی اور باریک بنے لیے۔ لیکن ان کو رنگ بے لیا جو فقری کے لباس کا امتیاز ہو گئے۔

اسی طرح حرکات بھی عجیب ہوتی ہیں۔ مثلاً جب بیٹھتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے بیٹھتے ہیں اور اس حالت میں لب ہل رہے ہیں گویا اس عالم ہی میں نہیں ہیں حالانکہ طبیعت فاسد ہوتی ہے۔ ناز و دل کا یہ حال ہے کہ بڑے آدمیوں سے ملیں تو بہت ہی لمبی لمبی پڑھتے ہیں اور بطور خود سرے سے ہی نہ پڑھیں۔ ایسا ہی روزوں میں عجیب عجیب حالات پیش آتے ہیں مثلاً یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ نفل روزے ہم رکھتے ہیں وہ یہ طریق اختیار کرتے ہیں کہ جب کسی امیر کے ہاں گئے اور وہاں کھانے کا وقت

آگیا اور کھانا کھا گیا تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کھاتے مجھے کچھ عذر ہے۔ اس کے معنی دوسرے الفاظ میں یہ ہونے کے بجائے روزہ ہے۔ اس طرح پردہ گویا اپنے دونوں کو چھپاتے ہیں اور دراصل اس طرح پران کی غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ ظاہر کریں کہ ہم فطری روزے رکھتے ہیں۔

غرض انہوں نے اپنے زمانہ کے فقراء کے اس قسم کے بہت گند لکھے ہیں۔ اور صاف طور لکھا ہے کہ ان میں تکلفات بہت ہی زیادہ ہیں۔ ایسی حالت اس زمانہ میں بھی قریب قریب واقع ہو گئی ہے جو لوگ ان پیروں اور پیروں کے حالات سے واقف ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ قسم قسم کے تکلفات اور دنیا کاریوں سے کام لیتے ہیں مگر اصل بات یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اسی سے امید رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے درست کرتا ہے اور اس طرح پر درست کرتا ہے جس طرح پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور ہدایت کرتا ہے لیکن جو شخص مخلوق سے ڈرتا اور مخلوق سے امید رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو مخلوق کے لیے درست کرتا ہے۔ خدا والوں کو مخلوق کی پروا نہیں ہوتی بلکہ وہ اسے مرے ہوئے پکڑے سے بھی کمتر سمجھتے ہیں۔ اس لیے وہ ان بلاؤں میں نہیں پھنستے۔ اور دراصل وہ ان کو کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ خود اس کے ساتھ ہوتا ہے اور وہی اس کی تائید اور نصرت فرماتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ خدا اپنی مخلوق کو خود اس کے ساتھ کر دے گا۔ یہی ترس ہے کہ انبیاء علیہم السلام خلوت کو پسند کرتے ہیں اور میں یقیناً اور اپنے تجربہ سے کہتا ہوں کہ وہ ہرگز ہرگز پسند نہیں کرتے کہ باہر نکلیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مجبور کرتا ہے اور پھر وہ باہر نکلتا ہے۔

ماورین اور مرسلین کا استغناء
فرعون کی طرف ہدایت اور تبلیغ کی خاطر صحیفہ کی بشارت

دی تو انہوں نے عذر شروع کر دیا کہ میں نے اُن کا ایک خون کیا ہوا ہے بھائی کو بھیج دیا جاوے یہ کیا بات تھی؟ یہ ایک قسم کا استغناء اور اہل عالم سے الگ رہنے کی زندگی کو پسند کرنا تھا۔ یہی استغناء ہر ماور اور مرسل کو ہوتا ہے اور وہ اس تنہائی کی زندگی کو بہت پسند کرتا ہے اور میں ان کے اخلاص کا نشان ہوتا ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے لیے منتخب کرتا ہے کیونکہ وہ ان کے دل پر نظر کر کے خوب دیکھ لیتا ہے کہ اس میں غیر کی طرف قطعاً توجہ نہیں ہوتی اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور تعمیل امری کو اپنی زندگی اور حیات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔

آں کس کہ ترا شناخت جہاں را چہ کند
فسرزد و خیال و خامساں را چہ کند
دیوانہ کنی و ہر دو جہانش بخشی
دیوانہ تو دو جہاں را چہ کند

اس کے دل میں بڑا ہنسنے سے طبعاً نفرت اور کراہت ہوتی ہے۔ مگر وہ لوگ جو خود اس قسم کی کبر پائی کی بیہودہ خواہشوں کے غلام اور اسیر ہوتے ہیں وہ اپنے نفس پر قیاس کر کے ان کی نسبت بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا ہنسنے کی خواہشوں سے ایسے دعوے کرتے ہیں حالانکہ وہ اتنا نہیں دیکھتے کہ ان کا دعویٰ تو ان پر ایک آفتوں اور مصائب کا طوفانی لے آتا ہے انسان کو خطروں میں ڈال دیتا ہے۔ ہر طرف سے ان کی مخالفت کے لیے ہاتھ اور زبان چلتی ہے اور کوئی دقیقہ اُن کو دکھ دینے میں اُٹھا نہیں رکھا جاتا۔ پھر یہ کیسی بے انصافی اور ظلم ہے کہ ان کی نسبت یہ وہم کیا جاوے کہ وہ خواہش کبر پائی سے ایسا کرتے ہیں۔ یہ بہتان عظیم ہے کہ وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا جلال اور اس کی عظمت کے اظہار اور اس کی کبر پائی کے اعلان کو پسند کرتے ہیں اور ان کے لیے اپنی جان ایک جان کیا ہزار جان بھی دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ افسوس اہل دنیا ان کے حالات سے بے خبر اور نادان واقف ہوتے ہیں اس لیے اس قسم کے اعتراض کرتے ہیں۔ اہل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مصالح پسند فرماتے ہیں کہ ان کو باہر نکالا جاوے اور وہ دنیا کے سامنے نکلیں اور وہ خدا جو اہل دنیا سے مخفی ہوتا ہے ان کے وجود میں نظر آوے۔

انبیاء کو اللہ تعالیٰ عظمت عطا کرتا ہے یہ بھی یاد رکھو کہ جس چیز سے انسان نفرت کرتا ہے وہی اس کو دیتا ہے اور جس کی طرف

جھاگتا ہے اس سے محروم کیا جاتا ہے۔ انبیاء و رسل کا گروہ ہرگز ہرگز اپنی جاہ و حرمت کو نہیں چاہتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے مصالح کی بنا پر انہیں عطا کرتا ہے۔ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر گزرے ہیں اور اس لحاظ سے ان سب کو گویا ایک ہی سمجھو کیونکہ سب کے ساتھ ایک ہی معاملہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اُن میں سے کسی ایک کو بھی ذلیل اور خوار نہیں کیا اس لیے کہ اُن کی ذلت اللہ تعالیٰ کی ذلت ہے۔ (تَعَالٰی شَآئِنُہُ) جو لوگ ان کے خلاف کرتے ہیں اور مخلوق کو عظمت دیتے ہیں گویا اللہ تعالیٰ کی کبر پائی کی رد و مخلوق کو پہناتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مردود ہوتے ہیں۔

انبیاء میں مخلوق سے ہمدردی یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ایک طرف انبیاء و رسل اور خدا تعالیٰ کے مامورین اہل دنیا سے نفور

ہوتے ہیں اور دوسری طرف مخلوق کے لیے ان کے دل میں اس قدر ہمدردی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے لیے بھی خطرہ میں ڈال دیتے ہیں اور خود ان کی جان جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت قرآن شریف میں فرماتا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ لِّفَسَدٍ اَلَّذِي يَكُوْنُ اُمُوْمِيْنِ (الشعراء) یہ کس قدر ہمدردی اور خیر خواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ تو ان لوگوں کے مومن نہ ہونے کے متعلق اس قدر جہم و غم نہ کر۔ اس غم میں شاید تو اپنی جان ہی دے دے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمدردی مخلوق میں کہاں تک بڑھ جاتے ہیں۔ اس قسم کی ہمدردی کا نمونہ کسی اور میں نہیں پایا۔ یہاں تک کہ ماں باپ اور دوسرے اقارب میں بھی ایسی ہمدردی نہیں ہو سکتی۔

مخلوق تو انہیں کا ذب اور حقارتی کستی ہے اور وہ مخلوق کے لیے مرتے ہیں۔ یقیناً یاد رکھو کہ یہ ہمدردی اللہ میں ہی نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ حبیب دیکھتے ہیں کراؤ اور کفرش اور نافرمان ہے یا اور نقص اس میں پاتے ہیں تو آخر اسے چھوڑ دیتے ہیں مگر انبیاء رسل کی یہ عادت نہیں وہ مخلوق کو دیکھتے ہیں کہ ان پر حملہ کرتی اور ستاتی ہے لیکن وہ اس کے لیے ڈھاکرتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت کے لیے اس قدر دعا کرتے تھے جس کا نمونہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایک پیاس لگا دی تھی کہ لوگ مسلمان ہوں اور خدا نے واحد کے پرستار ہوں۔

جس قدر کوئی نبی عظیم انسان ہوتا ہے اسی قدر یہ پیاس زیادہ ہوتی ہے اور یہ پیاس جس قدر تیز ہوتی ہے اسی قدر

جذب اور کشش اس میں ہوتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام الانبیاء اور جمیع کمالات نبوت کے مظہر تھے اسی لیے یہ پیاس آپ میں بہت زیادہ تھی اور چونکہ یہ پیاس بہت تھی اسی وجہ سے آپ میں جذب اور کشش کی قوت بھی تمام راسخا بذل اور مامودوں سے بڑھ کر تھی جس کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو گا کہ آپ کی زندگی ہی میں کل عرب مسلمان ہو گیا۔ کیشش اور جذب جو مامورین کو دیا جاتا ہے وہ متعدد دلوں کو تو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور ان لوگوں کو جو اس سے جتنہ نہیں رکھتے دشمنی میں ترقی کرنے کا موقعہ دیتا ہے۔

باراں کہ در لطافت طبعش خلاف نیست در باخ لالہ روید و در شورہ بوم دُش
اسی طرح پر انبیاء علیہم السلام کی خاصیت ہوتی ہے کہ مومن اور کافران کے طفیل سے اپنے کفر اور ایمان میں کمال کرتے ہیں۔ بلکہ اسے کہ ابوجہل کا کفر پورا نہ ہوتا اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے۔ پہلے اس کا کفر مخفی تھا لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر اس کا اظہار ہو گیا۔ اسی طرح حضرت ابوجہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدق بھی مخفی تھا جو اس وقت ظاہر ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی

دعوت کی۔ ایک نے اس دعوت کو قبول کیا اور دوسرے نے انکار کر دیا۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے **فَيَقُولُ بَعْضُ مَنزُومٍ قَدْ آذَنَهُ اللَّهُ مَرَمًا (البقرة ۱۱۱)** انبیاء و رسول اس نجات اور شقاوت کو جو ان کے اندر ہوتی ہے ظاہر کر دیتے ہیں۔ قرآن شریف نے انبیاء و رسول کی بعثت کی مثال مینہ سے دی ہے۔

وَالْبَلَدُ النَّعِيبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِأَذْنِ رَبِّهِمْ وَالَّذِي خُبْتُ لَا يُخْرِجُ إِلَّا نَجْدًا (الاعراف ۵۹)

یہ تمثیل اسلام کی ہے جب کوئی رسول آتا ہے تو انسانی فطرتوں کے سارے خواص ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ان کے ظہور کا یہ خاصہ اور علامات ہیں کہ مخلص سعید الفطرت اور مستعد طبیعت کے لوگ اپنے اخلاص اور اذات میں ترقی کرتے ہیں اور شرور شرارت میں بڑھ جاتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب نبیشت اور منکر گروہ نے شرارتیں کرنی شروع کیں اور دھوکہ اور ایذا دسانی کے منصوبے کیے۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کیسی کیسی غیبت رو میں ہیں۔ ایک وہ لوگ تھے کہ انہوں نے آپ کی راہ میں سرکٹا ڈالے۔ ان کے حالات اور واقعات کو دیکھ کر کتنا پڑتا ہے کہ ان میں کیسا اخلاص اور ارادت تھی۔ فی الحقیقت ان کا اسوہ اسوہ حسنہ ہے۔ یہاں تک کہ ان میں سے اگر کسی کا ایک ضرب سے سر نہیں کٹا تو اس کو شک ہوا کہ شہید نہیں ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں کیسے فدا تھے۔ لکھا ہے کہ ایک صحابی نے اپنے مخالف کو ایک تلوار ماری۔ اس کے نہ لگی مگر اپنے لگی۔ دوسرے نے کہا کہ شہید نہیں ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور پوچھا کہ کیا شہید نہیں ہوا؟ آپ نے فرمایا۔ دو اجر ملیں گے۔ ایک یہ کہ دشمن پر حملہ کیا اور دوسرا اس لیے کہ اپنے آپ کو محض خدا تعالیٰ کے لیے خطرہ میں ڈالا۔ اس قسم کا ایمان ان لوگوں کا تھا۔ پس جب تک اس قسم کا اخلاص اور استقامت اللہ تعالیٰ کے لیے حاصل نہ ہو کچھ نہیں بنتا۔

میں یہی نمونہ صحابہ کا اپنی جماعت

میں اپنی جماعت میں صحابہ کا نمونہ دیکھنا چاہتا ہوں

میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ

کو وہ مقدم کر لیں اور کوئی امر ان کی راہ میں روک نہ ہو۔ وہ اپنے مال و جان کو بیچ سبھیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ بعض لوگوں کے کارڈ آتے ہیں۔ کسی تجارت یا اور کام میں نقصان ہوا یا اور کسی قسم کا ابتلا آیا تو جھٹ شبہات میں پڑ گئے۔ ایسی حالت میں ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اصل مطلب اور مقصد سے وہ کس قدر دور ہیں۔ غور کرو کیا فرق ہے صحابہ میں اور ان لوگوں میں۔ صحابہ یہ چاہتے تھے کہ خدا تعالیٰ کو راضی کریں خواہ اس راہ میں کیسی ہی سختیاں اور تکلیفیں اٹھانی پڑیں۔ اگر کوئی مصائب اور مشکلات میں نہ پڑتا اور

اسے دیر ہوتی تو وہ رونا اور چلاتا تھا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ ان ابتلاؤں کے نیچے خدا تعالیٰ کی رضا کا پروانہ اور عزت و عظمت کتنی ہے۔

ہر بلا میں قوم راستی دادہ است زیر آں گنج کرم بنمادہ است
قرآن شریف ان کی تعریف سے بھرا ہوا ہے۔ اسے کھول کر دیکھو۔ صحابہ کی زندگی آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا عملی ثبوت تھا۔ صحابہ جس مقام پر پہنچے تھے اس کو قرآن شریف میں
اس طرح پر بیان فرمایا ہے مِنْهُمْ مَن قَضَىٰ نَجْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَن يَسْتَرْحَبُ (الاحزاب: ۲۴) یعنی بعض ان
میں سے شہادت پا چکے اور انہوں نے گویا اصل مقصود حاصل کر لیا۔ اور بعض اس انتظار میں ہیں کہ چاہتے ہیں
کہ شہادت نصیب ہو۔ صحابہ دنیا کی طرف نہیں جھکے کہ عمریں لمبی ہوں اور اس قدر مال و دولت ملے اور یوں
بے فکری اور عیش کے سامان ہوں۔ میں جب صحابہ کے اس نمونہ کو دیکھتا ہوں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی قوت قدسی کمال فیضان کا بے اختیار اقرار کرنا پڑتا ہے کہ کس طرح پاپ نے انکی کایا پلٹ دی اور
انہیں بالکل نوبہ خدا کر دیا۔ اللہُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

خلاصہ یہ کہ ہمارا فرض یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے جویا اور طالب رہیں اور اسی کو
اپنا اصل مقصود قرار دیں۔ ہماری ساری کوشش اور لگن و دود اللہ تعالیٰ کے رضا کے حاصل کرنے میں
ہونی چاہیے۔ خواہ وہ شہادت اور مصائب ہی سے حاصل ہو۔ یہ رضائے الہی دنیا اور اس کی تمام
لذات سے افضل اور بالاتر ہے۔

شہادت کی حقیقت یہ بھی یاد رکھو کہ یہی شہادت نہیں کہ ایک شخص جنگ میں مارا جائے بلکہ
یہ امر ثابت شدہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں ثابت قدم رہتا
ہے اور اس کے لیے ہر ذرہ درد اور مصیبت کو اٹھانے کے لیے مستعد رہتا ہے اور اٹھاتا ہے وہ بھی
شہید ہے۔ شہید کا مقام وہ مقام ہے جہاں وہ اللہ تعالیٰ کو گویا دیکھتا اور مشاہدہ کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ
کی ہستی اس کی قدرتوں اور تصرفات پر وہ اس طرح ایمان لاتا ہے جیسے کسی چیز کو انسان مشاہدہ کر
لیتا ہے۔ جب اس حالت پر انسان پہنچ جاوے۔ پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینا کچھ بھی مشکل
نہیں ہوتا بلکہ وہ اس میں راحت اور لذت محسوس کرتا ہے۔ شہادت کا ابتدائی درجہ خدا کی راہ میں
استقلال اور ثبات قدم ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص نے مرا اللہ کی راہ میں اور دنیا
کی مرگیا وہ نفاق کے شعبہ میں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص کامل مومن نہیں ہوتا جب تک
اللہ تعالیٰ کی راہ میں مرنا دنیا کی زندگی سے وہ مقدم نہ کرے۔ پھر یہ کیسا گراں مرحلہ ہے ان لوگوں کے

یہ جنہوں نے دنیا کی حیات کو عزیز سمجھا۔ خدا تعالیٰ کی راہ میں مرنے کے یہ معنی نہیں کر انسان خواہ مخواہ لڑائیاں کرتا پھرے بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ خدا تعالیٰ کے احکام اور اُمر کو اسکی رضا کو اپنی تمام خواہشوں اور آرزوؤں پر مقدم کرے اور پھر اپنے دل میں غور کرے کہ کیا وہ دنیا کی زندگی کو پسند کرتا ہے یا آخرت کو اور خدا کی راہ میں اگر اس پر مصائب اور شدائد بھی پڑیں تو وہ ایک لذت اور خوشی کے ساتھ انہیں برداشت کرے اور اگر جان بھی دینی پڑے تو رد نہ ہو۔

پس یہی وہ امر ہے جو میں اپنی جماعت میں پیدا کرنا چاہتا
اصل غرض مقام رضا کا حصول ہے ہوں کہ ان میں صحابہ کا نمونہ قائم ہو۔ مجھے افسوس ہوتا

ہے کہ جب کثرت سے ایسے خطوط آتے ہیں کہ جن میں دُنیا اور اس کی خواہشوں کا ذکر ہوتا ہے اور لکھا جاتا ہے کہ میرے لیے فلاں امر کے واسطے دُعا کرو میری فلاں آرزو پوری ہو جائے۔ بہت ہی تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو محض خدا کی رضا ہی کو مقدم کرتے ہیں اور اسی کی ہی خواہش اور آرزو کرتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ مکر سے لکھتے ہیں یعنی پہلے تو ذکر کرتے ہیں کہ آپ دُعا کریں کہ ہمارے دل میں ذوق شوق عبادت کا پیدا ہو جاوے اور یہ ہوا اور وہ ہو۔ پھر آخر میں اپنی دنیوی خواہشوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ میں ایسا بدبودار تحریروں کو شناخت کر لیتا ہوں کہ ان کی اصل غرض کیا ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ عالم الغیب ہے اور وہ قیامت کو خوب دیکھتا ہے۔ اس طرح ہر تو گویا خدا کو دھوکہ دینا ہے۔ اس طریق کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے تمہیں چاہیے کہ خالصتہً اللہ کے لیے ہو جاؤ۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کو مقدم کرو گے تو یقیناً سمجھو دنیا میں بھی ذلیل اور خوار نہیں رہو گے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے لیے غیرت ہوتی ہے وہ خود ان کا تکفل فرماتا ہے اور ہر قسم کی مشکلات سے انہیں نجات اور مخلصی عطا فرماتا ہے۔ یقیناً جانتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اگر تم میں وہ تخم بویا گیا جو صحابہ میں بویا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ ہر طرح اپنے فضل کرے گا ایسے شخص پر کوئی شخص حملہ نہیں کر سکتا۔ اس امر کو خوب یاد رکھو۔ اگر خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا اور مضبوط تعلق ہو جاوے تو پھر کسی کی دشمنی کی کیا پروا ہو سکتی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے نزدیک عیسیٰ یا موسیٰ کا دعویٰ کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اصل غرض تو یہ ہے کہ میں مقام رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں اور یہی سب کو کرنا چاہیے یہ اس کا فضل اور محض فضل ہے کہ وہ اپنے انعامات سے جتنے دے اور اس کے حضور کوئی کمی اور اس کی ذات میں کوئی غل نہیں۔ یہ کبھی خیال نہیں کرنا چاہیے۔ میرے نزدیک جو شخص ایسا گمان کرتا ہے۔ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اگر انبیاء و رسل کے انعامات کو حاصل نہیں کر سکتا تو پھر دُنیا میں انکے آنے سے کیا فائدہ اور کیا حاصل؟ خدا تعالیٰ کی راہ میں مجاہدہ کرنے والوں اور راستبازوں کی ساری امیدوں

کاٹون ہو جادے۔ اور وہ تو گویا زندہ ہی مرنے والے ہیں مگر نہیں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص پر وہی انعام کر سکتا ہے جو اس نے اپنے برگزیدہ بندوں پر کیے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ اس قسم کا دل اور اخلاص لے کر اس کے حضور آؤ۔

مسیح کا نام دیتے جانے کی حکمت میں نے اذ خود کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ میں اپنی خلوت کو پسند کرتا تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ کے مصالح نے ایسا ہی چاہا اور اس نے خود مجھے باہر نکالا چونکہ سنت اقدسی ہے کہ جب کسی شخص کو اس کی مناسب عزت سے بڑھ کر عظمت دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس عظمت کا دشمن ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اسکی توحید کے خلاف ہے۔ اسی طرح پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ عظمت تجویز کر دی گئی تھی جس کے وہ مستحق نہ تھے۔ یہاں تک کہ انہیں خدا بنا دیا گیا اور خانہ خدا خالی ہو گیا۔ عیسائیوں سے پوچھ کر دیکھ لو۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح ہی خود خدا ہے۔ اب جس انسان کو اس قدر عظمت دی گئی اور اسے خدا بنایا گیا۔ (نور بابت) اور اس طرح پر خدا کا پسوگم کر دیا گیا تو کیا خدا تعالیٰ کی غیرت مخلوق کو اس انسان پرستی سے نجات دینے کے لیے جوش میں نہ آتی؟ پس اس تقاضا کے موافق اس نے مجھے مسیح کر کے بھیجا تاکہ دنیا پر ظاہر ہو جادے کہ مسیح مجھ پر ایک عاجز انسان کے اور کچھ نہ تھا۔ خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ اس کفر کی اصلاح کرے اور اس کے لیے یہی راہ اختیار کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک فرد کو اسی نام سے بھیج دیا تاکہ ایک طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار ہو اور دوسری طرف مسیح کی حقیقت معلوم ہو۔ یہ ایسی موٹی بات ہے کہ معمولی عقل کا انسان بھی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ دیکھو اگر ایک بڑے آدمی کو معمولی ادولی سے مشابہت دی جادے تو وہ چرنا ہے یا نہیں؟ پھر کیا خدا تعالیٰ میں اتنی بھی غیرت نہیں کہ ایک عاجز انسان کو اس کی اہمیت کے عرش پر بٹھایا جادے اور مخلوق تباہ ہو اور وہ انداد نہ کرے؟ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مسیح نے ہرگز ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ میں خدا ہوں۔ اگر وہ ایسا دعویٰ کرے تو میں جہنم میں ڈال دوں۔ ایک مقام پر یہ بھی فرمایا ہے کہ مسیح سے اس کا جواب طلب ہو گا کہ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بناؤ۔ تو حضرت مسیح اس مقام پر اس سے اپنی بریت ظاہر کریں گے اور آخر یہ کہیں گے فَلَمَّا لَوْ قُتِلَ شَيْخٌ كُنْتُ أَنْتَ الْكَافِبُ عَلَيْهِمُ (المائدہ : ۱۱۸) یعنی جیتک میں ان میں زندہ رہا تھا۔ میں نے ہرگز نہیں کہا۔ ہاں جب تو نے مجھے وفات دے دی تو پھر تو آپ ان کا نگران تھا۔ اس سے پہلے مَا دُمْتُ فِيهِمْ كَأَفْظِ صَافٍ طَوْرٍ ظَاهِرٍ كَرْتَابَةٍ کہ جیتک حضرت مسیح زندہ رہے ان کی قوم میں یہ بگاڑ پیدا نہیں ہوا۔ ساری ضلالت بعد وفات ہوئی ہے۔ اگر حضرت مسیح ابھی تک زندہ ہیں تو پھر

یہ ماننا پڑے گا کہ عیسائی نہیں بگڑے بلکہ حق پر ہیں۔ پس غور کر کے بتاؤ اسلام کی حقانیت پر یہ کس قدر خطرناک حملہ ہو گا۔ کیونکہ جب ایک سچا مذہب موجود ہے اور اس میں کوئی غرابی ہی پیدا نہیں ہوتی تو پھر جو کچھ وہ کہتے ہیں ان لینا چاہیے۔ مگر نہیں خدا تعالیٰ کا کلام حق ہے کہ یہی سچ ہے کہ وہ مر گئے اور عیسائی مذہب بھی ان کے ساتھ ہی مر گیا اور اس میں کوئی روحِ حق اور حقیقت کی نہیں رہی۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ اس دنیا میں نہیں آئیں گے کیونکہ وہ عیسائیوں کے گردنے کا اقرار اپنی موت کے بعد کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے آنا تھا تو وہ یہ جواب نہ دیتے۔ ورنہ یہ جواب اللہ تعالیٰ کے حضور جھوٹ سمجھا جاوے گا۔ اور رب العرشِ عظیم کے حضور حلف دروغی ہوگی کیونکہ اس صورت میں تو انہیں کنا چاہیے تھا کہ میں گیا اور جا کر ان صلیبوں کو توڑا اور ان میں پھر توحید قائم کی وغیرہ وغیرہ۔

غرض یہ میرا دعویٰ جو اللہ تعالیٰ کے ایما اور حکمِ مرتب سے کیا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے عظیم الشان مصالح اور حکمت سے ایسا ہی چاہا ہے تاکہ مسیح کی عظمت کو توڑا جاوے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے۔ یہودی خدا تعالیٰ کی برگزیدہ قوم کہلاتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے شریعت کی بے حرمتی کی اور وہ حد سے زیادہ بگڑ گئے تو اللہ تعالیٰ کی غیرت نے نہ چاہا کہ ان میں نبوت کا سلسلہ رہے اور نبوت کو خاندانِ بنو اسمعیل میں منتقل کر کے ختم کر دیا جیسا کہ خود حضرت عیسیٰ نے بھی باغ والی تمثیل میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہودیوں کی اس شوخی اور گستاخی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر ذلت کی مار ماری گئی۔ اب وہ ہر سلطنت کے ماتحت ذلیل ہیں بلکہ بعض سلطنتوں سے کئی دفعہ نکالے گئے ہیں۔ اب جبکہ یہود پر ذلت پڑ چکی اور نبوت ان کے خاندان سے منتقل ہو چکی۔ تو کیا یہ انتقال نبوت متزلزل کئے طور پر تھا اور ناقص تھا؟ اگر ایسا تھا تو پھر یہودی ناز کر سکتے ہیں اور وہ یہ پیش کر سکتے ہیں کہ ہم پر یہ فضل ہوا۔ اور وہ انعام ہوا۔

مجموعہ اس کے ایک یہ بھی کہ تودیت کی خدمت اور اس کے استحکام کے لیے برابر خلفاء و رسول آتے رہے۔ لیکن قرآن شریعت کو یہ مرتبہ حاصل نہ ہوا (نعموا بائذ من ذالک) سوچ کر بتاؤ کہ کیا یہ اسلام کی بے عزتی اور نقص کی دلیل ہوگی یا اس کے لیے عظمت کا ذریعہ؟

مجھے نہایت افسوس ہے کہ پڑتا ہے کہ میرے مخالفوں نے میری مخالفت میں یہاں تک غلو کیا ہے کہ اسلام کی بھی سخت ہتک کر لینی انہوں نے گوارا کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم الانبیاء اور تمام نبیوں سے افضل اور اکمل تھے (صلی اللہ علیہ وسلم) معاذ اللہ ناقص نبی ٹھہرایا جب یہ تسلیم کر لیا اور اپنا عقیدہ بنالیا کہ اب کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ سے شرفِ مکالمہ پاسکے

اور خدا تعالیٰ اس کے ہاتھ پر تائیدی نشان بظاہر کر کے تو تم خود بتاؤ کہ اس عقیدہ سے اسلام کا کیا باقی رہتا ہے؟ اگر خدا تعالیٰ پہلے بولتا تھا مگر اب نہیں بولتا تو اس کا ثبوت کیا ہے کہ وہ پہلے بولتا تھا۔ اگر خدا تعالیٰ پہلے خادقِ مادت تعارفات دکھاتا تھا مگر اب نہیں دکھاتا تو اس کا کیا ثبوت ہے؟ قصے کہانیاں کون قوم بیان نہیں کرتی۔ افسوس ان کو تعصب نے ایسا اندھا کر دیا ہے کہ کچھ بھی ان کو سمجھائی نہیں دیتا اور میری مخالفت میں یہ اسلام کو بھی ہاتھ سے دیتے ہیں۔

یحییٰ ناصری کے اس اُمت میں آنے کے عقیدہ کے نقصانات غرض اگر یہودی حضرت

عَلَيْهِمُ الدِّلَّةُ کے مصداق ہو چکے ہیں اور نبوت اس خاندان سے منتقل ہو چکی ہے تو پھر یہ ناممکن ہے کہ مسیح دوبارہ اسی خاندان سے آوے۔ اگر یہ تسلیم کیا جاوے گا تو ان کا نتیجہ یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ادنیٰ نبی مانا جاوے اور اس اُمت کو بھی ادنیٰ اُمت؛ حالانکہ یہ قرآن شریف کے منشا کے صریح خلاف ہے کیونکہ قرآن شریف نے تو صاف طور پر فرمایا اَنْتُمْ خَيْرُ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (آل عمران ۱۱۱) پھر اس اُمت کو خیر الائمہ کی بجائے خیر الائمہ کو کہے؟ اور اس طرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ پر حملہ ہو گا۔ مگر یقیناً یہ سب جھوٹ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ اعلیٰ درجہ کی تھی اور ہے اس لیے کہ وہ اب تک اپنا اثر دکھا رہی ہے اور تیرہ سو سال گزرنے کے بعد مظهر اور مقدس وجود پیدا کرتی ہے۔

اسلام کی برکات اور تاثیرات اب بھی جاری ہیں اللہ تعالیٰ کا انتقال نبوت سے یہی

منشأ تھا کہ وہ اپنا فضل و کمال دکھاتا چاہتا تھا جو اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا۔ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اِنْ هَدَيْنَا الْقَوْمَ لَئِنْ اَتَيْنَاهُمْ اَنْتُمْ تَقِيْمُوْهُمُ (الفاتحہ : ۶) میں۔ یعنی اے اللہ ہم پر وہ انعام و اکرام کر جو پہلے نبیوں اور صدیقوں شہید اور صالحین پر تو نے کئے ہیں ہم پر بھی کر۔ اگر خدا تعالیٰ یہ انعام و اکرام کر ہی نہیں سکتا تھا اور ان کا دروازہ بند ہو چکا تھا تو پھر اس دعا کی تعلیم کی کیا ضرورت تھی؟ اسرائیلیوں پر تو یہ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اگر یہاں بھی بند ہو گیا تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ اور کس بات میں بنی اسرائیل پر اس اُمت کو فخر ہوا؟ جو خود اندھا ہے وہ دوسرے اندھے پر کیا فخر کر سکتا ہے؟

اگر دجی، العام، خوارقِ میوہیوں پر بند ہو چکے ہیں تو پھر یہ بتاؤ کہ یہ دروازہ کسی جگہ جا کر کھلا بھی یا نہیں؟ ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ نہیں ہم پر بھی یہ دروازہ بند ہے۔ یہ کیسی بد نصیبی ہے۔ پانچ وقت

اٰخِذْنَا الْبَصْلَ الْمُنْتَقِيَةً (الفتح ۶۱) کی دعا کرتے ہیں اور اس پر بھی کچھ نہیں ملتا۔ تعجب! اللہ تعالیٰ کا خود ایسی تعلیم کرنا تو یہ معنی رکھتا ہے کہ میں تم پر انعام و اکرام کرنے کے لیے تیار ہوں جیسے کسی حاکم کے سامنے پانچ امیدوار ہوں اور وہ ان میں سے ایک کو کئے کہ تم یہاں حاضر ہو تو اس کے ہی معنی ہوتے ہیں کہ اس کو ضرور کام دیا جاوے گا۔ اسی طرح پر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا تعلیم کی اور پانچ وقت یہ دعا پڑھی جاتی ہے مگر ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ اس کا کچھ بھی اثر اور نتیجہ نہیں ہوتا۔ کیا یہ قرآن شریف کی ہتھک اور اسلام کی ہتھک نہیں؟ میرے اور ان کے درمیان یہی امر دراصل متنازع فیہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام کے برکات اور تاثیرات جیسے پہلے تھیں ویسے ہی اب بھی ہیں۔ وہ خدا اپنے تعظیفات اب بھی دکھاتا ہے اور کلام کرتا ہے۔ مگر یہ اس کے مقابلہ میں کہتے ہیں کہ اب یہ دروازہ بند ہو چکا ہے اور خدا تعالیٰ خاموش ہو گیا وہ کسی سے کلام نہیں کرتا۔ دُعاؤں میں تاثیر اور قبولیت نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تاثیرات پیچھے رہ گئی ہیں اب نہیں۔ انوس ان پر انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف اور خدا تعالیٰ کی قدر نہیں کی۔

اسلام زندہ مذہب اور ہماری کتاب زندہ کتاب اور ہمارا خدا زندہ خدا اور ہمارا رسول زندہ رسول۔ پھر اس کے برکات، انوار اور تاثیرات مژدہ کیونکر ہو سکتی ہیں؟ میں اس مخالفت کی کچھ پروا نہیں کر سکتا۔ ان کی مخالفت کے خیال سے میں خدا تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔

کیا اُمت میں وحی والہام کا دروازہ بند ہے
لاہور میں عبدالحکیم نام ایک شخص سے
میری گفتگو ہوئی۔ اس نے کہا کہ امام
پہلی اُمتوں کا خاصہ تھا۔ یہاں تک کہ عورتوں کو وحی ہوتی تھی مگر اس اُمت میں یہ دروازہ بند ہے۔ یکے
شرم کی بات ہے کیا یہ اُمت بنی اسرائیل کی عورتوں سے بھی گئی گذری ہو گئی اور خدا تعالیٰ نے اس
کے لیے یہی چاہا ہے کہ وہ خیر الامم کہلا کر بھی محروم رہے؟
اس عبدالحکیم نے تو یہاں تک کہدیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی محدث نہ تھے۔ وہ بھی صرف
ان کو ایک خوش کرنے کی بات تھی۔ محدث وہ بھی نہ تھے۔

مختصر یہ کہ اس قسم کی ہتھک اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لوگ کرتے ہیں۔ پھر میں ان کی
مخالفت کی کیا پروا کروں؟ یہ لوگ اسلام کے دوست نہیں۔ دشمن ہیں۔ اگر بقول ان کے سب بے نصیب
ہیں تو پھر کیا فائدہ؟ ہزار اتباع کریں۔ معرفت نہ بڑھے گی تو کوئی احمق اور نادان ہی ہوگا جو اس پر

بھی اتباع ضروری تھے حضرت عیسیٰ کا آنا نہ آتا تو امر ہی الگ ہے۔ اس سوال کو پیچھے چھوڑو۔ پہلے یہ تو فیصلہ کرو کہ کیا اس اُمت پر بھی وہ برکات اور فوٹن ہوں گے یا نہیں؟ جب یہ فیصلہ ہوئے تو پھر عیسیٰ کی آمد کا سوال بحث مل ہو سکتا ہے۔

یہ لوگ جن مملکت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ بہت خطرناک مرض ہے اس سے بڑھ کر اور کیا معیبت ہوگی کہ اس اُمت کی نسبت باوجود خیر الائم ہونے کے یہ یقین کر لیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل شرف مکالمہ سے محروم ہے۔ اور خواہ ساری عمر کوئی مجاہدہ کرتا رہے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا (نعموز باقہ) جیسے کدیا جادوے کہ خواہ ہزار ہاتھ تک کھودتے چلو مگر پانی نہیں ملے گا۔ اگر یہ سچ ہے جیسا کہ ہمارے مخالف کہتے ہیں تو مجاہدہ اور دُعا کی کیا حاجت ہے؟ کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ جس کو ممکن الحصول سمجھتا ہے۔ اسے تلاش کرتا ہے اور اس کے لیے سعی کرتا ہے اور اگر اسے یہ خیال اور یقین نہ ہو تو وہ مجاہدہ اور سعی کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ جیسے ہمایا عفا کی کوئی تلاش نہیں کرتا۔ اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ یہ چیزیں نامکن الحصول ہیں۔ پس اسی طرح جب یہ یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کا شرف ملنے کا ہی نہیں اور خوارق اب دیتے ہی نہیں جاسکتے۔ تو پھر مجاہدہ اور دُعا جو اس کے لیے ضروری ہیں۔ محض بیکار ہوں گے اور اس کے لیے کوئی جرات نہ کرے گا اور اس اُمت کے لیے نعموز باقہ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی خَفُوْا فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی (سنی اسرائیل ۳۰) صادق آئے گا اور اس سے خاتمہ کا بھی پتہ لگ جائے گا کہ وہ کیسا ہوگا کیونکہ اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ جہنمی زندگی ہے۔ پھر آخرت میں بھی جہنم ہی ہوگا اور اسلام ایک بھوٹا مذہب ٹھہرے گا اور نعموز باقہ خدا تعالیٰ نے بھی اس اُمت کو دھوکا دیا کہ خیر الائم بنا کہ پھر کچھ بھی اسے نہ دیا۔ اس قسم کا عقیدہ رکھنا ہی کچھ کم بد قسمتی اور اسلام کی ہتک نہ تھی کہ اس پر دوسری معیبت یہ آئی کہ اس کے لیے وجوہات اور دلائل پیدا کرنے لگے؛ چنانچہ کہتے ہیں کہ یہ دروازہ مکالمات و معاملات کا اس وجہ سے بند ہو گیا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّیْنَ (الاحزاب ۴۱) یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں اس لیے آپ کے بعد یہ فیض اور فضل بند ہو گیا مگر ان کی عقل اور علم پر افسوس آتا ہے کہ یہ نادان اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ اگر ختم نبوت کے ساتھ ہی معرفت اور بصیرت کے دروازے بھی بند ہو گئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم (معاذ اللہ) خاتم النبیین تو کجا نبی بھی ثابت نہ ہوں گے کیونکہ نبی کی آمد اور بعثت تو اس غرض کے لیے ہوتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ پر ایک یقین اور

بصیرت پیدا ہو اور ایسا ایمان ہو جو لذیذ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے تعزفات اور اس کی قدر و ثل اور صفات کی تحقیر کو انسان مشاہدہ کرے اور اس کا فدیہ بھی اس کے مکالمات و مخاطبات اور خوارقِ عادات میں لیکن جب یہ دروازہ ہی بند ہو گیا تو پھر اس بشت سے فائدہ کیا ہوا؟

میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرگز ہرگز قدر نہیں کی اور آپ کی شانِ عالی کو بالکل نہیں سمجھا و نہ اس قسم کے یہودہ خیالات یہ نہ تراشتے اس آیت کے اگر یہ معنی جو یہ پیش کرتے ہیں تسلیم کر لیے جادیں تو پھر گریبا آپ کو نفوذِ باقدا برتنا ہوا گا۔ کیونکہ جسمانی اولاد کی نفی تو قرآن شریف کرتا ہے اور روحانی کی یہ نفی کرتے ہیں تو پھر باقی کیا رہا۔

اصل بات یہ ہے کہ اس آیت سے اللہ تعالیٰ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوتِ قدسیہ

اور آپ کی قوتِ قدسیہ کا زبردست اثر بیان کرتا ہے کہ آپ کی روحانی اولاد اور روحانی تاثیرات کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آئندہ اگر کوئی فیض اور برکت کسی کو مل سکتی ہے تو اسی وقت اور اسی حالت میں مل سکتی ہے جب وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع میں کھویا جاسے اور فنا فی الرسول کا درجہ حاصل کرے۔ بدوں اسکے نہیں اور اگر اسکے سوا کوئی شخص اذعانے نبوت کرے تو وہ کذاب ہوگا۔ اس لیے نبوتِ مستقلہ کا دروازہ بند ہو گیا اور کوئی ایسا نبی جو مجزا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور درویشِ شریعت اور فنا فی الرسول ہونے کے مستقل نبی صاحبِ شریعت نہیں ہو سکتا۔ ہاں فنا فی الرسول اور آپ کے اسی اور کامل متبعین کے لیے یہ دروازہ بند نہیں کیا گیا۔ اسی لیے براین میں یہ الامام درج ہے۔

مُحَمَّدٌ رَسُوْلٌ مِّنْ اِلٰهٍ عَلِيْمٍ فَتَبَيَّنَ اَنَّكَ مِنْ عِلْمِهِ وَتَعَلَّمَهُ

یعنی یہ مخاطبات اور مکالمات کا شرف جو مجھے دیا گیا ہے یہ معنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا طفیل ہے اور اسی لیے یہ آپ ہی سے ظہور میں آ رہے ہیں۔ جس قدر تاثیرات اور برکات و انوار ہیں وہ آپ ہی کے ہیں۔

اب حضرت عیسیٰ کے لیے تم خود فتویٰ دو کہ اس کے متعلق تم کیا سمجھتے ہو اور یقین کرتے ہو۔ کیا یہ نکتہ ہو کہ اس کو جو کچھ دیا جائے گا وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی ہونے اور آپ کی کامل اتباع کی وجہ سے نصیب ہو گیا پہلے سے انہیں دیا گیا ہے؟

یہ مانتے ہیں کہ وہ توریت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا متبع تھا۔ پھر یہ تو توریت کا فخر ہوا نہ کہ قرآن مجید کا۔ پھر کسی یہودی ہے کہ ایسا عقیدہ رکھا جادے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید

کی شک و شبہ کا موجب ہو۔ اس لیے یہ ضرور ہے کہ آنے والا مسیح اسی اُمت سے ہو اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت اور تعلیم پائے اور آپ ہی کے فیض اور ہدایت کی روشنی حاصل کرے۔

میں نے سوچا ہے کہ ہمارے مخالف اس موقع پر چالاک سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اُمّی کی حقیقت

کہ اُمّی والا مسیٰ اُمّی ہو گا۔ یہ مصیبت انہیں ہماری اور مسلم سے آئی کیونکہ اس میں اَمَّا مَن كُنْهَ مِنْكُمْ اَوَّلَ اَمْكُنْهَ مِنْكُمْ لَعَلَّہُ ہوا ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ کو اُمّی بناتے ہیں مگر نہیں سمجھتے کہ اُمّی قوم ہوتا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے بغیر گمراہ تھا جو رشد اور ہدایت اس نے پائی وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور تعلیم سے پائی۔ مگر یہ وہ تسلیم نہیں کرتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے گمراہ تھے اور اب بھی گمراہ ہیں جس وقت آئیں گے اس وقت آپ کی ہدایت اور تعلیم پر عمل کرنے سے وہ درجہ اور عزت انہیں ملے گی۔ پھر اَمَّا مَن كُنْهَ مِنْكُمْ کا مفہوم اس صورت میں تو درست نہ نظر آتا۔

افسوس کا مقام ہے کہ ان لوگوں نے قرآن شریف اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر خود کو ٹھونڈ دیا ہے اور جو حکم ہو کر آیا تھا اسکا انکار کر دیا۔ پھر ان کو سمجھ آدے تو کیونکر۔

اَمَّا مَن كُنْهَ مِنْكُمْ صاف طور پر یہی ظاہر کرتا تھا کہ آنے والا امام تم میں سے ہی ہو گا مگر یہ اس پر راضی نہیں ہوتے۔ یہ اُمت کو شر الائمہ اور یہودی بنا کر خوش ہو جاتے ہیں لیکن مسیح اور امام کا آنا اس اُمت سے تسلیم نہیں کرتے۔ اب یا تو حضرت مسیح کی نسبت یہ اقرار کریں کہ وہ گمراہ ہیں (معاذ اللہ) جیسا کہ عیسائیوں نے اقرار کر لیا کہ وہ ملعون ہیں (نعموذا اللہ) عیسائیوں نے لعنتی تو ان کو کہہ دیا مگر لعنت کے مفہوم سے بے خبر ہیں۔ اگر ان کو پہلے خبر ہوتی کہ لعنت کا یہ مفہوم ہے تو کبھی نہ کہتے۔ میں نے فتح مسیح کو لکھا کہ لعنت کا مفہوم تو یہ ہے کہ ملعون زندہ درگاہ ہو اور خدا اس سے بیزار اور وہ خدا سے بیزار ہو اور شیطان سے جا ملے۔ اب بتاؤ کہ تم مسیح کے لیے یہ لفظ تجویز کرتے ہو؟ تو آخر وہ جواب نہ لکھ سکا۔ اور حقیقت میں اس کا جواب ہے ہی نہیں۔ انہوں نے غلطی سے لعنت کے مفہوم سے بے خبر ہو کر یہ لفظ ان کے لیے تراش لیا۔ اب جو خبر ہوئی تو فکر پڑی کہ کیا کیا جاوے۔

اسی طرح پر اگر یہ لوگ اُمّی کے مفہوم پر نظر ڈالیں اور غور کریں تو غلطی نہ کھائیں۔ کیونکہ اُمّی کے معنی یہی ہیں کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان و برکات سے مستفیض ہو۔ اور ترقی کرے۔

لیکن جس کے لیے یہ کہتے ہیں وہ تو پہلے ہی پیغمبر ہے۔ اس کو کونسا موقع ملا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرے۔

پھر نبی کے لفظ پر بھی بحث کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعویٰ نبوت مسیح موعود کی نبوت

ہے۔ میں کہتا ہوں یہ تو نری فطری نزاع ہے نبی تو خبر دینے والے کو کہتے ہیں اب جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے مخاطبات اور مکالمات ہوتے ہیں۔ اس کا کیا نام رکھا جاوے گا۔ اور یہ نبوت تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی طفیل اور اتباع کا نتیجہ ہے۔ میں اس کو کفر اور لعنت سمجھتا ہوں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کئے بغیر کوئی شخص نبوت کے چشمہ سے حصہ لیتا ہے اور مستقل نبوت کا تدبی ہے۔ یہ نرے دھوکے ہیں جو ان لوگوں کو لگے ہوئے ہیں اور بعض باوجودیکہ اس امر کو بخوبی سمجھتے ہیں لیکن جہلاء اور عوام کو بھڑکانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں تاکہ وہ میری کتابوں سے بیزار ہو جائیں اور انہیں پڑھ کر فائدہ نہ اٹھا سکیں۔

مسیح علیہ السلام کے لیے تجویز کردہ خصوصیات

کاش یہ لوگ سمجھتے کہ انہوں نے حضرت مسیح کیا ہے۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ مس شیطان سے وہی پاک ہے اور روح القدس کے سایہ سے پیدا ہوا ہے۔ اس میں اس کا کوئی شریک نہیں جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر وہی گئے ہیں اور کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں۔ پھر وہی آسمان سے اترے گا اور قیامت کے قریب آخری قاضی وہی ہوں گے اور پھر یہ بھی خصوصیت کہ دو ہزار برس ہونے کو آئے وہ اب تک آسمان پر ہیں اور کھانے پینے اور دیگر حوائج انسانی کے محتاج نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو بمحک سے پتھر پیٹ پر باندھ لیتے گران کو اس کی بھی ضرورت نہیں۔ کوئی اثر زمانہ کا اس پر نہیں ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا اثر ہو مسیح پر بالکل نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر شیبہ اور پیرانہ سالی کے آثار ظاہر ہوں مگر مسیح ان سے بھی محفوظ۔ اب سوچو اور بتاؤ کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ یقیناً یہی نتیجہ ہوگا کہ انہیں ساری دنیا سے الگ اور نرالا مانا جاوے یا دوسرے الفاظ میں ان کو خدا ہی کہا جاوے اس لیے کہ ایسی خصوصیتیں یقیناً انہیں خدا بناتی ہیں اور عیسائی اس کو پیش کرتے ہیں۔

غرض اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو یہودیوں کے ہاتھ سے

نجات دے کر ان کے الزاموں سے ان کو بری کیا تھا تاکہ ان کو زک دے اور پھر اس سلسلہ محمدیہ

کو قائم کر کے بتا دیا تھا کہ خدا تعالیٰ کا فضل جس طرف وہ چاہتا ہے آتا ہے خواہ اسرائیلیوں میں ہو خواہ اسماعیلیوں میں۔ اب تو یہودیوں کے ہاتھ میں نواحِ ہند ہے۔ لیکن اگر وہ دیکھیں کہ ان کے کمالات کا سلسلہ بند نہیں ہوا تو پھر نوری رسالت سے کیا حسد۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مدہم وجود معاذ اللہ برابر ہو جاتے گا۔ کیونکہ آپ کے کمالات فیوض اور برکات کا سلسلہ بجائے آگے چلنے کے انہیں پر ختم ہو گیا۔

مجھے سخت تعجب آتا ہے کہ یہ لوگ میری مخالفت میں کچھ ایسے اندھے ہو رہے ہیں کہ وہ اس کے انجام اور نتائج سے بالکل بے خبر اور بے پروا ہو رہے ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اگر آپ کا سلسلہ آپ ہی شروع ہو کر آپ ہی پر ختم ہو گیا تو آپ ابتر ٹھہریں گے (معاذ اللہ) حالانکہ اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَضْيَاقُ (اکوثر : ۴) یعنی تجھے تو ہم نے کثرت کے ساتھ روحانی اولاد عطا کی ہے جو تجھے بے اولاد کہتا ہے وہی ابتر ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی فرزند تو کوئی تھا نہیں۔ اگر روحانی طور پر بھی آپ کی اولاد کوئی نہیں تو ایسا شخص خود بتا دیا کہ لدا کے گاؤں تو اس کو سب بڑھ کر بے ایمانی اور کفر سمجھتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس قسم کا خیال بھی کیا جاوے۔ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (اکوثر : ۲) کسی دوسرے نبی کو نہیں لگا گیا۔ یہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا خاصہ ہے۔ آپ کو اس قدر روحانی اولاد عطا کی گئی جس کا شمار بھی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ قیامت تک یہ سلسلہ بہستور جاری ہے۔ روحانی اولاد ہی کے ذریعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نبی ہیں کیونکہ آپ کے انوار و برکات کا سلسلہ برابر جاری ہے اور جیسے اولادیں والدین کے نقوش ہوتے ہیں اسی طرح روحانی اولادیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور فیوض کے آثار اور نشانات موجود ہیں۔ اَقُولُ بِسْمِ اللّٰہِ -

صوفیوں نے اس حدیث حُكْمًا اُمِّيَّ كَا قِيَمَاءَ بَنِي اِسْرَآئِيْلَ

اُمت محمدیہ کا شرف کو صحیح مانا ہے اور فی الحقیقت یہ صحیح ہے اور یہودیوں پر اسی سے

اثر پڑتی ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس اُمت کو ایسا شرف عطا فرمایا کہ علماء اُمت کو انبیاء بنی اسرائیل کی مثل ٹھہرایا۔ علماء کے نقطہ سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے۔ عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (فاطر : ۲۹) یعنی بیشک جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے وہی عالم ہیں۔ ان میں جو دینیت تامہ اور نشیست اللہ اس حد تک پیدا ہوتی ہے کہ وہ خود اللہ تعالیٰ سے ایک علم اور معرفت سیکھتے ہیں اور اسی سے فیض پاتے ہیں اور یہ مقام اور درجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال اتباع اور آپ سے پوری محبت سے ملتا ہے یہاں تک کہ

انسان بالکل آپ کے رنگ میں رنگین ہو جاوے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوْنِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ (آل عمران: ۳۲)

یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اس اتباع کا نتیجہ یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ پس اب اس آیت سے صاف ثابت ہے کہ جب تک انسان کامل متبع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ سے فیوض و برکات پا نہیں سکتا اور معرفت اور بصیرت جو اس کی گناہ آلود زندگی اور نفسانی جذبات کی آگ کو ٹھنڈا کر دے عطا نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ بن جو خدا کا اُستحقاق کے مفہوم کے اندر داخل ہوں۔

فرمان ایک طرف تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اور دوسری طرف اس آیت کو كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ (آل عمران: ۱۱۱) کہا تاکہ یہودیوں پر نہ ہو۔ مگر میرے مخالف عجیب بات کہتے ہیں کہ یہ اُمت باوجود خیر الامت ہونے کے پھر شر الامت ہے۔ یعنی اسرائیل میں تو حوروں تک کو شرف مکالمہ الیہ دیا گیا۔ مگر اس اُمت کے مرد بھی خواہ کیسے ہی متقی ہوں اور خدا تعالیٰ کی رضا ہوئی۔ میں مرض اور مجاہدہ کریں مگر ان کو حصہ نہیں دیا جائے گا اور یہی جواب ان کے لیے خدا کی طرف ہے کہیں تمہارے لیے ٹھکانہ نہیں۔ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور گستاخی اور اس پر رسول بن اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور اسلام کی ہتک کیا ہوگی۔ دوسری قوموں کو ملزم کرنے کے لیے یہی تو ذرہ درست اور بے مثل آواز ہمارے ہاتھ میں ہے خدا اسی کو تم ہاتھ سے دیتے ہو۔

سلسلہ موسوی اور سلسلہ محمدیہ میں مشابہت
پھر ایک اُدبات قابلِ غور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو سلسلے قائم کئے تھے۔ پہلا سلسلہ سلسلہ موسوی

تھا۔ دوسرا سلسلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ یعنی محمدی سلسلہ۔ اور اس دوسرے سلسلہ کو شیل بٹھرایا۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شیل موسیٰ کہا گیا تھا۔ تو دینیت کی کتاب استثناء میں یہی لکھا تھا کہ تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی اُٹھاؤ گا اور قرآن شریف میں یہ فرمایا۔ اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكَ رَسُوْلًا شَٰهِدًا عَلَيْنَا كَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا (المزمل: ۱۶) یعنی بیشک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا جو تم پر شاہد ہے۔ اسی طرح یہ رسول بھیجا گیا ہے جس طرح فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا گیا تھا (یعنی موسیٰ کی طرح) اب غور کرو کہ اس میں کسما کا لفظ صاف طور پر ظاہر کرتا ہے کہ اس سلسلہ میں بھی کمالات و برکات کی کمی نہ ہوگی۔

پھر سورہ نور میں آیت استخلاف میں بھی یہی کسما کا لفظ آیا۔ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِمُسْكُ

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَتَّخِذَ اللَّهُ فِي الْآخِرَةِ كَمَا اسْتِخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ (النور : ۵۶)

اسی اُمت کے اب مومنین اور اعمال صالحہ بجالانے والوں سے خلافت کا وعدہ کیا گیا اسی طرح پر جس طرح بنی اسرائیل میں خلفاء کئے گئے تھے۔ یہاں بھی وہی کما کا لفظ موجود ہے۔ ایک طرف تو اس سلسلہ کو سلسلہ موسویہ کا مثیل ٹھہرایا۔ دوسری جگہ سلسلہ موسوی کی طرح خلفاء بنانے کا وعدہ کیا۔ پھر کیا دونوں سلسلوں کا طبعی توافقی ظاہر نہیں کرتا کہ اس اُمت میں خلفاء اسی رنگ کے قائم ہوں؟ ضرور کرتا ہے۔

اور اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں کہ سلسلہ موسویہ میں تیر حوال غیلفہ مسیح تھا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ سلسلہ محمدیہ میں تیر حوال غیلفہ مسیح نہ کہلاتے؟ اس لیے ضرور تھا کہ آنے والے کا نام مسیح رکھا جاتا۔ یہی بہتر ہے جو خدا تعالیٰ نے اس اُمت میں بھی ایک مسیح کا وعدہ کیا۔

بعض نادان اعتراض کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو شیل موسیٰ رکھا ہے۔ مگر آخر شیل نے والے غیلفہ کا نام عیسیٰ رکھا ہے شیل عیسیٰ نہیں رکھا اس لیے وہ آپ ہی آجائے گا۔

اس قسم کے اعتراض بغا بر دھوکا دہ ہیں اور ممکن ہے کہ وہ آدمی جو اصل حالات سے واقف نہیں۔ اس کو شکر گجر اجا دے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو شیل موسیٰ ہی ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے کہ توریت کی کتاب استنار میں شیل موسیٰ ہی کہا گیا تھا۔ پس اگر آپ موسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتے تو کتاب دے کہیں تو شیل موسیٰ کا وعدہ دیا گیا ہے نہ کہ موسیٰ کا۔ اس لیے ان کو توجہ دلانے کے واسطے وہی لفظ رکھا جو وہاں موجود تھا مگر یہاں اس کے خلاف بات تھی۔ پہلی کتابوں سے اور انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ آئے گا۔ مگر جب یہ ثابت ہو چکا کہ وہ وفات پا چکے ہیں اور آپ کے ہیں تو کوئی خیال بھی نہیں کرے گا کہ وہ زندہ ہو کر آجائیں گے۔

ربا وفات کا مسئلہ۔ وہ ایسا صاف ہے کہ اس پر زیادہ کہنے کی حاجت ہی نہیں۔ خدا تعالیٰ نے اپنے قول سے یہاں عیسیٰ کی

عیسیٰ علیہ السلام کی وفات

(اقِمْ مَوَاقِيتَ) (ال عمران : ۵۶) اور حضرت مسیح نے اپنے اقرار سے فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي (المائدہ : ۱۱۸) اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رویت سے جبکہ معراج کی رات حضرت عیسیٰ کو حضرت یحییٰ (علیہ السلام) کے ساتھ اکٹھا دیکھا۔ ثابت کر دیا ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں؛ ورنہ اگر وہ زندہ ہیں تو مردہ کے پاس رہنے کا کیا تعلق؟ اور اسکے علاوہ صحابہ کرامؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر پہلا اجماع یہی کیا کہ مسیح فوت ہو گیا۔ جیسا کہ بارہا میں نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی وفات پر تلوار نکال لی اور کہا اگر کوئی آپ کو مردہ کہے گا تو اس کا سر اڑا دوں گا۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ

نے کھڑے ہو کر خطبہ پڑھا۔ وَمَا مَكْنَدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (ال عمران: ۱۴۵) یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہیں اور آپ سے پیشتر سب رسول وفات پا چکے ہیں۔ اب بتاؤ۔ اس میں مسیح یا کسی اور کی کیا خصوصیت ہے؟ کیا حضرت ابوبکرؓ نے کسی کو باہر رکھ لیا تھا اور صحابہ کب گواہ کر سکتے تھے کہ وہ کسی اور کو تو زندہ تسلیم کریں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے یہ تجویز کریں کہ آپ نے وفات پائی ہے۔

غرض صحابہ کا اجماع بھی موت پر مقرر تھا اور پھر عقل سلیم تو دوسرے اس کو دھکے دیتی ہے۔ عام طور پر ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اگر عقل کے سامنے یہ پیش کریں کہ کانوں سے دیکھتے ہیں تو وہ کب اس کو مان لے گی۔ اسی طرح جب آدم سے لے کر اب تک آسمان پر زندہ اسی جسم کے ساتھ جانے کی کوئی نظیر نہیں ملتی تو ہم کیونکر مان لیں گے مسیح زندہ اور اسی جسم حضری کے ساتھ آسمانی پر چلا گیا۔ نظیر اگر کوئی ملتی ہے تو وہ ایلیاہ کی آمد کی نظیر ہے جن کا وعدہ ملائکہ نبی کی کتاب میں کیا گیا تھا اور اس کے آنے کا فیصلہ خود حضرت مسیح نے کیا کہ آیا الایلیاہ یہی یوحنا ہے۔ چاہو تو قبول کرو۔ اب اس نظیر سے معلوم ہوتا ہے کہ دوبارہ آمد کے یہی معنی ہوتے ہیں اور ایسے الفاظ بطور استعارہ کے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر فیصلہ موت میں شک ہو تو پہلے ان دلائل کو توڑ دو اور پھر آنے والے کا جو فیصلہ حضرت عیسیٰ کی اپنی عدالت سے ہوا۔ اس کے خلاف کوئی فیصلہ پیش کرو۔ انہوں نے تو ثابت کیا کہ آیا نولا بر دزی رنگ میں آیا کرتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ وہ حقیقی مرنے زندہ کر دیا کرتے تھے۔ پس اگر یہ سچ ہے تو کیوں انہوں نے ایلیاہ کو زندہ نہ کر لیا تاکہ ان کی نبوت مشتبہ نہ ہوتی اور یہودیوں کی قوم تباہ نہ ہوتی۔ انہوں نے ملائکہ نبی کی پیشگوئی ہی کا تو سوال کیا تھا۔ ان کی راہ میں روک اور پتھر وہی امر ہوا نہ کوئی اور۔ اس تاویل پر جو حضرت مسیح نے کی تھی وہ راہی نہ ہوئے اور انکار کر کے معنی ٹھہرے۔

بعض اوقات جب اس دلیل کا نقص ہمارا مخالفت نہیں کر سکتے تو پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ کتابیں محرف متبدل ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ محرف و متبدل ہی سہی، لیکن تو انہی قومی کو کیا کرو گے؟ یہودی اب تک موجود ہیں۔ ان سے پوچھ لو کہ کیا وہ اس امر کے منتظر نہیں ہیں کہ مسیح سے پہلے ایلیاہ ضرور آئے گا اور عیسائی بھی اس کے قائل۔ اگر وہ قائل نہ ہوتے تو ایلیاہ کا بروز یوحنا کو کیوں تسلیم کرتے۔

پس یہودی اور عیسائی باوجودیکہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ مگر اس امر پر بالکل متفق ہیں۔ ایسی صورت میں یہ امر بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ یہ امور ہمارے زبردست عقیدہ ہیں جیسے مہی کا نام ایسا رکھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میرا نام عیسیٰ رکھا۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ اس نام میں حکمت کیا ہوئی؟

اس کے جواب میں یاد رہے کہ یہودی اسی شرارت کی وجہ سے منحرف ہوتے تھے کہ الیاس نہیں آیا، چنانچہ ایک فاضل یہودی کی کتاب میرے پاس موجود ہے اس نے اس امر پر بڑا زور دیا ہے بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر قیامت کو ہم سے سوال ہوگا تو ہم ملکی نبی کا صحیفہ پیش کریں گے کہ اس میں کہاں لکھا ہے کہ مثیل آئے گا۔

پس یہودیوں کے معنی اور منحرف ہونے کے لیے یہ ابتلا انہیں آگیا۔ اس اُمت کے لیے سلسلہ موسیٰ کی مائمت کے لحاظ سے ضروری تھا کہ ایک سیح آئے اور علاوہ بریں چونکہ اس اُمت کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ آخری زمانہ میں وہ یہود کے ہرنگ ہو جائیں گے، چنانچہ بالاتفاق حَبْرُ الْمُغْضُوبِ عَلَیْہِمْ (انعامہ ۷۰) میں مغضوب سے مراد یہودی ہوئی گئی ہے۔ پھر یہ یہودی تو اسی وقت ہوتے جب ان کے سامنے بھی ایک عیسیٰ پیش ہوتا اور اسی طرح پر یہ بھی انکار کر دیتے، چنانچہ الیاسی ہوا کہ آنے والا عیسیٰ آگیا اور انہوں نے انکار کر دیا۔ اس میں میرا کیا قصور ہے۔ یہ تو زیادہ ملزم ہیں۔ اس لیے کہ ان کے سامنے الیاس والی نظیر موجود تھی۔ مگر افسوس یہ ہے کہ انہوں نے غور ہی نہیں کیا اور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ آمین۔

۲۷ ستمبر ۱۹۰۵ء

فرمایا:

انکسار اور فروتنی ماموروں کا خاصہ ہے

اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے۔ وہ ہر طرح انسان کی پرورش فرماتا اور اس پر رحم کرتا ہے اور

اسی رحم کی وجہ سے وہ اپنے ماموروں اور مسکینوں کو بھیجتا ہے تاکہ اہل دنیا کو گناہ آلود زندگی سے نجات دیں۔ مگر تکبر بہت خطرناک بیماری ہے جس انسان میں یہ پیدا ہو جاوے اس کے لیے روحانی موت ہے۔ میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ بیماری قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ تکبر شیطان کا بھائی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ تکبر ہی نے شیطان کو ذلیل و خوار کیا۔ اس لیے نبیوں کی یہ شرط ہے کہ اس میں تکبر نہ ہو بلکہ انکسار عاجزی، فروتنی اس میں پائی جائے اور یہ خدا تعالیٰ کے ماموروں کا خاصہ ہوتا ہے۔ ان میں حد درجہ کی فروتنی اور انکسار ہوتا ہے۔ اور سب بڑھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ وصف تھا۔ آپ کے ایک خادم سے پوچھا گیا کہ تیرے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے۔ اس نے کہا کہ چرخ تو یہ ہے کہ

لے الحکمہ جلد ۳ نمبر ۳ صفحہ ۳۴ مورخہ ۱۰ نومبر ۱۹۰۵ء

مجھ سے زیادہ وہ میری خدمت کرتے ہیں (اللہ تعالیٰ علیٰ ال محمد و آلہ و سلم)

یہ ہے نونہ علیٰ اخلاق اور فردوسی کا۔ اور یہ بات بھی سچ ہے کہ زیادہ تر عزیزوں میں غلام ہوتے ہیں جو ہر وقت گرد و پیش حاضر رہتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کے انکسار و فردوسی اور عقل و برداشت کا نمونہ دیکھنا ہو تو ان سے معلوم ہو سکتا ہے۔ بعض ہر وہاں تک ایسی ہوتی ہیں کہ خدمتگار سے ذرا کوئی کام بگڑا مثلاً چائے میں نقص ہوا تو جھٹ گالیاں دینی شروع کر دیں یا مازیاں لے کر مارنا شروع کر دیا اور ذرا شوبے میں نمکین زیادہ ہو گیا پس پیارے خدمتگاروں پر کافیت آئی۔

دوسرے غریبوں کے ساتھ معاملہ تب بدلتا ہے کہ وہ فاقہ مست ہوتے ہیں اور خشک روٹی پر گزارہ کر لیتے ہیں گریہ باوجود علم ہونے کے بھی پردا نہیں کرتے۔ وہ ان کو امتحان میں ڈالتے ہیں جب بصورت مسائل کہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ تو ذرہ ذرہ کا غالی ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ غریبوں کے ساتھ ہی معاملہ کر کے سمجھا جاتا ہے کہ کس قدر ناخدا ترسی یا خدا ترسی سے جتنے لیتا ہے مالے گا۔

نوع انسان پر شفقت کرنا عبادت ہے

ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ بعض بندوں سے فرمائے گا کہ تم بڑے برگزیدہ ہو اور میں تم سے بہت خوش ہوں کیونکہ میں بہت بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا۔ میں ننگا تھا تم نے کپڑا دیا۔ میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا۔ میں بیمار تھا تم نے میری عیادت کی۔ وہ کہیں گے کہ یا اللہ تو تو ان باتوں سے پاک ہے تو کب ایسا تھا جو ہم نے تیرے ساتھ ایسا کیا؟ تب وہ فرمائے گا کہ میرے فلاں فلاں بندے ایسے تھے تم نے ان کی خبر گیری کی وہ ایسا معاملہ تھا کہ گویا تم نے میرے ساتھ ہی کیا۔ پھر ایک اور گرد و پیش ہو گا۔ ان سے کہے گا کہ تم نے میرے ساتھ برا معاملہ کیا۔ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ دیا۔ پیاسا تھا پانی نہ دیا۔ ننگا تھا کپڑا نہ دیا۔ میں بیمار تھا میری عیادت نہ کی۔ تب وہ کہیں گے کہ یا اللہ تعالیٰ تو تو ایسی باتوں سے پاک ہے۔ تو کب ایسا تھا جو ہم نے تیرے ساتھ ایسا کیا۔ اس پر فرمائے گا کہ میرا فلاں فلاں بندہ اس حالت میں تھا اور تم نے ان کے ساتھ کوئی ہمدردی اور سلوک نہ کیا وہ گویا میرے ہی ساتھ کرنا تھا۔

غرض نوع انسان پر شفقت اور اس سے ہمدردی کرنا بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ ایک زبردست ذریعہ ہے مگر میں دیکھتا ہوں کہ اس پہلو میں بڑی کمزوری ظاہر کی جاتی ہے۔ دوسروں کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ ان پر ٹھٹھے کیے جاتے ہیں۔ ان کی خبر گیری کرنا اور

کسی مصیبت اور مشکل میں بددینا تو بڑی بات ہے۔ جو لوگ غرباء کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش نہیں آتے بلکہ ان کو حقیر سمجھتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ خود اس مصیبت میں مبتلا نہ ہو جاویں۔ اللہ تعالیٰ نے جن پر فضل کیا ہے اس کی شکوگناری یہی ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ احسان اور سلوک کریں۔ اور اس خدا واد فضل پر تجر نہ کریں اور وحشیوں کی طرح غرباء کو کھل نہ ڈالیں۔

بہت سی سعادتیں غرباء کے ہاتھ میں ہیں
زہر کھانا ہے۔ اس کے اثر سے وہی بچ سکتا

ہے جو شفقت علی غلق اللہ کے تریاق کو استعمال کرے اور تجر نہ کرے لیکن اگر وہ اس کی شخی اور گھنڈ میں آتا ہے تو نتیجہ ہلاکت ہے۔ ایک پیاسا ہوا اور ساتھ کنواں بھی ہو لیکن کمزور ہوا اور غریب ہوا اور پاس ایک محتول انسان ہو تو وہ محض اس خیال سے کہ اس کو پانی پلانے سے میری عزت جاتی رہے گی اس نیکی سے محروم رہ جائے گا۔ اس نخت کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہی کہ نیکی سے محروم رہا اور خدا تعالیٰ کے غضب کے نیچے آیا۔ پھر اس سے کیا فائدہ پہنچا۔ یہ زہر ہوا یا کیا؟ وہ نادان ہے سمجھتا نہیں کہ اس نے زہر کھانی ہے لیکن تھوڑے دنوں کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ اس نے اپنا اثر کر لیا ہے اور وہ ہلاک کر دے گی۔ یہ بالکل سچی بات ہے کہ بہت سی سعادتیں غرباء کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے انہیں امیروں کی امیری اور متول پر رشک نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ انہیں وہ دولت ملی ہے جو ان کے پاس نہیں۔ ایک غریب آدمی بے جا ظلم تجر نہ خود پسندی۔ دوسروں کو ایذا پہنچانے اطلاق حقوق وغیرہ بہت سی برائیوں کی گھنٹ میں پڑ جائے گا۔ کیونکہ وہ جھوٹی شخی اور خود پسندی جو ان باتوں پر اسے مجبور کرتی ہے اس میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی نامور اور مرسل آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی جماعت میں غرباء داخل ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ ان میں تجر نہیں ہوتا۔ دولت مندوں کو یہی خیال اور فکر رہتا ہے کہ اگر ہم اس کے خادم ہو گئے تو لوگ کیسے گے کہ اتنا بڑا آدمی ہو کہ فلاں شخص کا مرید ہو گیا ہے اور اگر ہو بھی جاوے تب بھی وہ بہت سی سعادتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ الا ماشاء اللہ۔ کیونکہ غریب تو اپنے مرشد اور آقا کی کسی خدمت سے فارغ نہیں کرے گا مگر یہ عار کرے گا۔ ہاں اگر خدا تعالیٰ اپنا فضل کرے اور دولت مند آدمی اپنے مال و دولت پر ناز نہ کرے اور اس کو بندگان خدا کی خدمت میں صرف کرنے اور ان کی ہمدردی میں لگانے کے لیے موقع پائے اور اپنا فرض سمجھے تو پھر وہ ایک خیر کثیر کا وارث ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ سب کے شکل اور نازک
دشمن کے ساتھ بھی حد سے زیادہ سختی نہ ہو
مرحلہ حقوق العباد ہی کا ہے کیونکہ ہر وقت

اس کا معاملہ پڑتا ہے اور ہر آن یہاں پہلا رہا ہے۔ پس اس مرحلہ پر بہت ہی ہوشیاری سے قدم اٹھانا چاہیے۔ میرا تو یہ مذہب ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی حد سے زیادہ سختی نہ ہو۔ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے اس کی تخریب اور بربادی کے لیے سعی کی جاوے۔ پھر وہ اس فکر میں پڑ جاتے اور ناجائز امور کی بھی پروا نہیں کرتے۔ اس کو بدنام کرنے کے واسطے جھوٹی تہمت اس پر لگاتے، افترا کرتے اور اس کی نفییت کرتے اور دوسروں کو اس کے خلاف اکساتے ہیں۔ اب بتاؤ کہ معمولی دشمن سے کسی قدر برائیوں اور بدلیوں کا وارث بنا اور پھر یہ بدیاں جب اپنے بچے دیں گی تو کہاں تک نوبت پہنچے گی۔

میں بچ بچا ہوں کہ تم کسی کو اپنا ذاتی دشمن نہ سمجھو اور اس کی نہ توڑی کی عادت کو بالکل ترک کر دو۔ اگر خدا تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور تم خدا تعالیٰ کے ہو جاؤ تو وہ دشمنوں کو بھی تمہارے غلاموں میں داخل کر سکتا ہے لیکن اگر تم خدا ہی سے قطع تعلق کیے بیٹھے ہو اور اس کے ساتھ ہی کوئی رشتہ دوستی کا باقی نہیں اس کی خلاف مرضی تمہارا چال چلن ہے۔ پھر خدا سے بڑھ کر تمہارا دشمن کون ہو گا؟ مخلوق کی دشمنی سے انسان بچ سکتا ہے لیکن جب خدا دشمن ہو تو پھر اگر ساری مخلوق دوست ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تمہارا طریق انبیاء علیہم السلام کا سا طریق ہو۔ خدا تعالیٰ کا مشاوری ہی ہے کہ ذاتی اعداء کوئی نہ ہوں۔

غیب یاد رکھو کہ انسان کو شرف اور سعادت تب ملتی ہے جب وہ ذاتی طور پر کسی کا دشمن نہ ہو۔ ہاں اللہ اور اس کے رسول کی عزت کے لیے الگ امر ہے یعنی جو شخص خدا اور اس کے رسول کی عزت نہیں کرتا بلکہ ان کا دشمن ہے اسے تم اپنا دشمن سمجھو۔ اس دشمنی سمجھنے کے یہ معنی نہیں ہیں کہ تم اس پر افتراء کرو اور بلاوجہ اس کو دھم دینے کے منصوبے کرو۔ نہیں بلکہ اس سے الگ ہو جاؤ اور خدا تعالیٰ کے سپرد کرو لیکن ہو تو اس کی اصلاح کے لیے دُعا کرو۔ اپنی طرف سے کوئی نئی جہابی اس کے ساتھ شروع نہ کرو۔

یہ امور ہیں جو تزکیہ نفس سے مشغول ہیں کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک دشمن سے لڑتے تھے اور محض خدا کے لیے لڑتے تھے۔ آخر حضرت علیؑ نے اس کو اپنے پیچھے گرا لیا اور اس کے سینہ پر چڑھ بیٹھے۔ اُس نے چھٹ حضرت علیؑ کے منہ پر تھوک دیا۔ آپؑ فوراً اس کی چھاتی پر سے اُتر آئے اور اسے چھوڑ دیا۔ اس لیے کہ اب تک تو میں محض خدا تعالیٰ کے لیے تیرے ساتھ لڑتا تھا لیکن اب جبکہ تو نے میرے منہ پر تھوک دیا ہے تو میرے اپنے نفس کا بھی کچھ حصہ اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ پس میں نہیں چاہتا کہ اپنے نفس کے لیے تمہیں قتل کروں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپؑ نے اپنے

نفس کے دشمن کو دشمن نہیں سمجھا۔ ایسی فطرت اور عادت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اگر نفسانی لالچ اور غرائز کھیلے کسی کو دھک دیتے اور عداوت کے سلسلوں کو وسیع کرتے ہیں تو اس سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کو ناراض کرنے والی کیا بات ہوگی۔

ہم سے دو مشغل نہیں ہو سکتے ایک شخص نے ایک جائیداد کے متعلق جو فروخت ہونے والی ہے کہا کہ آپ اس کو خرید لیں۔ ایسا نہ

ہو کہ غلامی سکھایا کوئی اور خرید لے۔ فرمایا :

ہیں ان باتوں سے کیا غرض۔ ہم جائیدادیں اور زمینیں خریدنے کے واسطے نہیں آئے ہم کو کیا سکھ خرید لے یا کوئی اور خرید لے۔ ہمیشہ اس شعر کو یاد رکھا جاوے۔

خواجہ در بند نقش ایوان است

خانہ از پائے بست ویران است

ہم سے دو مشغل نہیں ہو سکتے۔ یہی خدمت جو خدا تعالیٰ نے ہمارے سپرد کی ہے۔ پورے طور پر ادا ہو جائے تو کافی ہے اس کے سوا ہمیں اور کسی کام کے لیے ضرورت ہے نہ ضرورت۔

ایک شخص نے کہا کہ تجارت کے متعلق خواہ خواہ سود دینا پڑتا ہے۔ فرمایا :

ہم جائز نہیں رکھتے۔ مومن ایسی مشکلات میں پڑنا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود اس کا تکفل کرتا ہے۔ عداوت سے شریعت باطل ہو جاتی ہے۔ کون امر ہے جس کے لیے کوئی عداوتی نہیں تراش سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔

دقائق تقویٰ کی رعایت ضروری ہے
جس لیے چچا کہ بعض آدمی فائدہ کی تجارت کرتے ہیں اور خرید کر اُسے رکھ چھوڑتے

ہیں جب منگنا ہو جاوے تو اسے بیچتے ہیں۔ کیا ایسی تجارت جائز ہے؟

فرمایا :

اس کو کردہ سمجھا گیا ہے۔ میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ میرے نزدیک شریعت اور ہے اور طریقت اور ہے ایک کان کی بدبیتی بھی جائز نہیں اور یہ ایک قسم کی بدبیتی ہے ہماری غرض یہ ہے کہ بدبیتی دور ہو۔

ایہم انعم رحمۃ اللہ علیہ کی بابت لکھا ہے کہ آپ ایک مرتبہ بہت ہی تھوڑی سی نجاست جو ان کے
پکڑے پر یعنی دھڑ سے تھے کسی نے کہا کہ آپ نے اس قدر کے بیلے تو فتویٰ نہیں دیا۔ اس پر آپ نے
کیا لطیف جواب دیا کہ اس فتویٰ است و اس فتویٰ پس انسان کو وقائی فتویٰ کی رعایت رکھنی چاہیے
سلامتی اسی میں ہے کہ اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کی پروا نہ کرے تو پھر ایک دن دی چھوٹی چھوٹی باتیں کہاں
ترکب بنائیں گی لہذا طبیعت میں کسلی اور لا پرواہی پیدا ہو کر ہلاک ہو جائے گا۔ تم اپنے زیر نظر فتویٰ
کے اعلیٰ و ادنیٰ کو حاصل کرنا رکھو اور اس کے بیلے وقائی فتویٰ کی رعایت ضروری ہے۔

اسی طرح کہتے ہیں۔ ذوالنون مصریؒ سے کسی نے پوچھا کہ چالیس مہر کی کیا زکوٰۃ دینی چاہیے ذوالنون
نے کہا کہ چالیس مہر کی زکوٰۃ چالیس مہر سال اس جواب پر حیران ہوا۔ اور پوچھا کہ یہ کیوں؟ اس پر ذوالنون
نے کہا کہ چالیس مہر اس نے رکھی ہی کیوں؟ گویا کیوں خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کر دیں۔ جمع ہی کیوں کیا؟
شریعت سے ایسا ہی پایا جاتا ہے۔

کہتے ہیں کہ کوئی محدث دخل نہ کرنا تھا ایک صوفی نے بھی سنا اور اس کو کہا کہ محدث صاحب زکوٰۃ
بھی دیا کہ اس نے کہا کہ میرے پاس تو مال ہی نہیں نہ لکھتے کسی چیز کی دُوں؟ صوفی بولا۔ چالیس حدیثیں
لوگوں کو سنایا کرو تو ایک پر آپ بھی عمل کر لیا کرو۔

انسانوں کے تین طبقات فرمایا :

اسلام میں انسان کے تین طبقے رکھے ہیں۔ ظالم لنفسہ، مقتصد، سابق بالخیرات۔ ظالم لنفسہ
تو وہ ہوتے ہیں جو نفسِ امارہ کے پنجے میں گرفتار ہوں اور ابتدائی درجہ پر ہوتے ہیں جہانگیر ان
سے ممکن ہوتا ہے وہ سہی کرتے ہیں کہ اس حالت سے نجات پائیں۔

مقتصد وہ ہوتے ہیں جن کو میانہ رو کہتے ہیں۔ ایک درجہ تک وہ نفسِ امارہ سے نجات پاتے
ہیں لیکن پھر بھی کبھی کبھی اس کا حملہ ان پر ہوتا ہے اور وہ اس حملہ کے ساتھ ہی نادام بھی ہوتے ہیں۔
پورے طور پر ابھی نجات نہیں پاتی ہوتی۔

مگر سابق بالخیرات وہ ہوتے ہیں کہ ان سے نیکیاں ہی سرزد ہوتی ہیں اور وہ سب بڑھ جاتے
ہیں۔ ان کی ہر کام و سکناط طبعی طور پر اس قسم کی ہو جاتی ہیں کہ ان سے افعالِ حسنہ ہی کا صدور ہوتا
ہے۔ گویا ان کے نفسِ امارہ پر بالکل موت آ جاتی ہے اور وہ مملکتِ حالات میں ہوتے ہیں۔ ان سے

اس طرح پر نیکیاں ملیں آتی ہیں گویا وہ ایک معمولی امر ہے اس لیے ان کی نظر میں بعض اوقات وہ امر بھی گناہ ہوتا ہے جو اس حد تک دوسرے اس کی نیکی ہی سمجھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی معرفت اور بصیرت بہت بڑھی ہوئی ہوتی ہے یہی وجہ ہے جو صوفی کہتے ہیں حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ وَسَيِّئَاتُ الْمُعْرِفِينَ مثلاً چندہ کی حالت پر ہی لحاظ کرو۔ ایک آدمی غریب اور دو آنہ روز کا مزدور ہے اور ایک دوسرا آدمی دولاکھ روپیہ حیثیت رکھتا ہے اور ہزاروں کی روزانہ آمدنی ہے وہ دو آنہ کا مزدور بھی اس میں سے دو پیسہ دیتا ہے اور وہ لاکھ پتی ہزاروں کی آمدنی والا دوسرا پیسہ دیتا ہے تو اگرچہ اس نے اس مزدور سے زیادہ دیا ہے مگر اصل یہ ہے کہ اس مزدور کو تو ثواب ملے گا مگر اس دولت مند لاکھ پتی کو ثواب نہیں بلکہ مذاب ہو گا۔ کیونکہ اس نے اپنی حیثیت اور طاقت کے موافق قدم نہیں بڑھایا بلکہ گوندہ بخل کیا ہے۔ غرض یہ ہے کہ جس قسم کا انسان ہو اسے اپنی طاقت اور قدرت کے موافق قدم بڑھانا چاہیے۔ ہر شخص اپنی معرفت کے لحاظ سے پوچھا جائے گا جس قدر کسی کی معرفت بڑھی ہوئی ہوگی اسی قدر وہ زیادہ جوابدہ ہوگا۔ اسی لیے ذوالنون نے نوکڑ کا وہ ٹکڑا یہ سنایا یہ غلافِ شریعت نہیں ہے۔ اس کے نزدیک شریعت کا یہی اقتضار تھا وہ جانتا تھا کہ مال رکھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اسے خدمتِ دین اور ہمدردی و روح انسان میں صرف کرنا چاہیے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آخری وقت ایک ٹہر تھی۔ آپ نے اسے نکلوادیا۔ اصل یہی ہے کہ ہر امر کے مراتب ہوتے ہیں بعض آدمی شبہ کریں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غنی کھلاتے تھے۔ انہوں نے کیوں مال جمع کیا؟ یہ ایک بیہودہ شبہ ہے۔ اس لیے کہ وہ صاحبِ نہ تھے۔ خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس غنی کے کیا معنی ہیں۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ جو مال خدمتِ دین کے لیے وقف ہو۔ وہ اس کا نہیں ہے۔ اس نیت اور غرض سے جو شخص رکھتا ہے وہ اپنے لیے جمع نہیں کرتا وہ خدا تعالیٰ کا مال ہے لیکن جو اپنے اغراضِ نفسانی اور دنیاوی کو ملحوظ رکھ کر جمع کرتا ہوتا ہے وہ مالِ داغ لگانے کے لیے ہے جس سے آخر اس کو داغ دیا جائے گا۔

وہ کام کرو جو اولاد کے لیے بہترین نمونہ اور سبق ہو

بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ اولاد کے لیے کچھ مال چھوڑنا چاہیے۔ مجھے حیرت آتی ہے کہ مال چھوڑنے کا تو ان کو خیال آتا ہے۔ مگر یہ خیال ان کو نہیں آتا کہ اس کا فکر کریں کہ اولاد صالح ہو طالح نہ ہو۔ مگر یہ وہم بھی نہیں آتا اور نہ اس کی پروا کی جاتی ہے بعض اوقات ایسے لوگ اولاد کے لیے مال جمع کرتے ہیں اور اولاد کی صلاحیت کی فکر اور پروا نہیں کرتے۔ وہ اپنی

نہنگی ہی میں اولاد کے ہاتھ سے نالاں ہوتے ہیں اور اس کی بد اطواریوں سے مشکلات میں پڑ جاتے ہیں اور وہ مال جو انہوں نے خدا جانے کن کن حیلوں اور طریقوں سے جمع کیا تھا آخر بد کاری اور شراب خوردی میں صرف ہوتا ہے اور وہ اولاد والے مال باپ کے لیے شہارت اور بد معاشی کی وارث ہوتی ہے۔

اولاد کا ابتلا بھی بہت بڑا ابتلا ہے۔ اگر اولاد صالح ہو تو پھر کس بات کی پروا ہو سکتی ہے۔ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ وَهُوَ يَتَوَكَّلُ عَلَى الْعَذَابِ لِيُنْفِئَهُ (الاعراف: ۱۹۷) یعنی اللہ تعالیٰ آپ صالحین کا متولی اور متکفل ہوتا ہے۔ اگر بے محنت ہے تو خواہ لاکھوں روپیہ اس کے لیے چھوڑ جاؤ۔ وہ بد کاریوں میں تباہ کر کے پھر قلاشس ہو جائے گی اور ان مصائب اور مشکلات میں پڑے گی جو اس کے لیے لازمی ہیں۔ جو شخص اپنی رائے کو خدا تعالیٰ کی رائے اور منشا سے متفق کرتا ہے وہ اولاد کی طرف سے مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ اسی طرح پر ہے کہ اس کی صلاحیت کے لیے کوشش کرے اور دعائیں کرے۔ اس صورت میں خود اللہ تعالیٰ اس کا تحفظ کرے گا۔ اور اگر بد چلن ہے تو جاتے جہنم میں۔ اس کی پروا تک نہ کرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ میں بچہ تھا۔ جوان ہوا۔ اب بوڑھا ہو گیا۔ میں نے متقی کو کبھی ایسی حالت میں نہیں دیکھا کہ اسے رزق کی مار ہو اور نہ اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ تو کئی پشت تک رعایت رکھتا ہے۔

پس خود نیک بنو اور اپنی اولاد کے لیے ایک عمدہ نمونہ بنی اور تقویٰ کا ہو جاؤ اور اس کو شقی اور دیندار بنانے کے لیے سعی اور دُعا کرو جس قدر کوشش تم ان کے لیے مال جمع کرنے کی کرتے ہو اسی قدر کوشش اس امر میں کرو۔

خوب یاد رکھو کہ جب تک خدا تعالیٰ سے رشتہ نہ ہو اور سچا تعلق اس کے ساتھ نہ ہو جاوے۔ کوئی چیز نفع نہیں دے سکتی۔ یہودیوں کو دیکھو کہ کیا وہ پیغمبروں کی اولاد نہیں؟ یہی وہ قوم ہے جو اس پر ناز کیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی۔

يَحْنُ أَتَسَاءَلُوا اللَّهَ وَاجْتَبَوْهُ (المائدہ: ۱۹۱)

ہم اللہ تعالیٰ کے فرزند اور اس کے محبوب ہیں مگر جب انہوں نے خدا تعالیٰ سے رشتہ توڑ دیا اور دُنیا ہی دُنیا کو مقدم کر لیا تو کیا نتیجہ ہوا؟ خدا تعالیٰ نے اسے سزا اور بندر کیا۔ ادب جو حالت ان کی مال و دولت ہوتے ہوئے بھی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔

پس وہ کام کرو جو اولاد کے لیے بہترین نمونہ اور سبق ہو اور اس کے لیے مزدوری ہے کہ سب

سے اول خود اپنی اصلاح کرو۔ اگر تم اعلیٰ درجہ کے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اور خدا تعالیٰ کو راضی کرو گے تو یقین کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے گا۔ قرآن شریف میں حضرت اور موسیٰ علیہما السلام کا قصہ درج ہے کہ ان دونوں نے ہل کر ایک دیوار کو بنا دیا جو تیمیم پکوں کی جتنی وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ ان کا والد صالح تھا یہ ذکر نہیں کیا کہ وہ کیسے تھے۔ پس اس مقصد کو حاصل کرو۔ اولاد کے لیے ہمیشہ اس کی نیکی کی خواہش کرو۔ اگر وہ دین اور دیانت باہر چلے جائیں پھر کیا اس قسم کے احمق اکثر لوگوں کو ہمیشہ آجاتے ہیں۔ بد دیانتی، غواہ تجارت کے ذریعہ ہو یا رشوت کے ذریعہ یا ذراحت کے ذریعہ جس میں حقوق شرکاء کو تلف کیا جاتا ہے۔

اس کی وجہ یہی میری سمجھ میں آتی ہے کہ اولاد کے لیے خواہش ہوتی ہے کہ کیونکہ بعض اوقات صاحب جائیداد لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ کوئی اولاد ہو جاوے جو اس جائیداد کی وارث ہوتا کہ غیروں کے ہاتھ میں نہ چلی جاوے مگر وہ نہیں جانتے کہ جب مر گئے تو شرکاء کون اور اولاد کون۔ سب ہی تیرے لیے توخیر ہیں۔

اولاد کے لیے اگر خواہش ہو تو اس غرض سے ہو کہ وہ خادم دین ہو۔

غرض حق العباد میں پیچ در پیچ مشکلات ہیں جب تک انسان ان میں سے نکلے نہیں مومن نہیں ہو سکتا۔ نری باتیں ہی باتیں ہیں۔

نجات نہ قوم پر منحصر ہے نہ مال پر اللہ تعالیٰ کا کسی سے رشتہ نااطہ نہیں۔ اس کے ہاں اس کی بھی کچھ پروا نہیں کہ کوئی سید ہے یا

کون ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فاطمہ زہرا علیہا السلام سے کہا کہ یہ خیال مت کرنا کہ میرا بچہ پیغمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ مجھی نے پوچھا کہ کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں۔ میں بھی۔ مختصر یہ کہ نجات نہ قوم پر منحصر ہے نہ مال پر بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے اور اس کو اعمال صالحہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع اور دعائیں جذب کرتی ہیں۔ قوم کا ابتلا بھی مال کے ابتلا سے کم نہیں بعض لوگ دوسری قوموں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اس ابتلا میں سید سے زیادہ مبتلا ہیں۔ ایک عورت لگا کر ہمارے ہاں آئی۔ وہ کہتی تھی میں سیدانی ہوں۔ اس کو پیاس لگی اور پانی مانگا تو کناکریا لہ دھو کر دینا کسی امتی نے پیا ہوگا۔ اس قسم کے خیالات ان لوگوں میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے حضور ان باتوں کی کچھ قدر نہیں۔ اس نے فیصلہ کر دیا ہے۔

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (الحجرات: ۱۳)

تخوہ دار امام الصلوٰۃ

ایک شخص اور معزز خادم نے عرض کی کہ حضور میرے والد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد بنائی تھی وہاں جو امام ہے اس کو کچھ معاوضہ

دے دیتے تھے اس عرض سے کہ مسجد آباد ہے۔ وہ اس سلسلہ میں داخل نہیں۔ میں نے اس کا معاوضہ بدستور رکھا ہے اب کیا کیا جاوے؟ فرمایا:

خواہ احمدی ہو یا غیر احمدی جو روپیہ کے لیے نماز پڑھتا ہے اس کی پروا نہیں کرنی چاہیے۔ نماز تو خدا کے لیے ہے۔ اگر وہ چلا جائے گا تو خدا تعالیٰ ایسے آدمی کو بھیج دے گا جو محض خدا کے لیے نماز پڑھیں اور مسجد کو آباد کریں۔ ایسا امام جو محض لاپرواہ کی وجہ سے نماز پڑھتا ہے میرے نزدیک خواہ وہ کوئی ہو۔ احمدی یا غیر احمدی اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ امام اٹھنا ہونا چاہیے۔ بعض لوگ رمضان میں ایک حافظ مقرر کر لیتے ہیں اور اس کی تخوہ بھی مٹھ لیتے ہیں۔ یہ درست نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی محض نیک نیتی اور خدا ترسی سے اس کی خدمت کر دے تو یہ جائز ہے۔

۲۸ ستمبر ۱۹۰۵ء

قبل دوپہر

امام مہدی کی جنگیں

آج ایک ترک اور ایک یہودی علیحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے حضرت اقدس سے چند

سوالات پوچھے۔ جواب سمیت ذیل میں درج کرتا ہوں۔ یہ یاد رہے کہ سوال جواب عربی زبان میں تھے۔ میں ان کا مفہوم لے کر اردو میں لکھتا ہوں۔ (ایڈیٹر الحکم)

ترک: آپ کا دعویٰ ہے کہ میں مہدی ہوں اور احادیث میں آیا ہے کہ مہدی جب آئے گا تو لڑائی کرے گا۔

حضرت اقدس: آپ کو معلوم نہیں۔ یہ بالکل غلط خیال ہے۔ مہدی کے متعلق جس قدر احادیث اس قسم کی ہیں وہ محدثین نے مجروح قرار دی ہیں۔ صرف ایک حدیث لا مہدی الا عیسیٰ ہے۔ یعنی مجرب مسیح موعود کے اور کوئی مہدی آنے والا نہیں ہے۔ وہی موعود جس کو بخاری میں امام مائتہ

مشککہ فرمایا ہے یعنی اسی اہمیت میں سے آنے والا۔ اور اس کے متعلق کہیں نہیں لکھا کہ وہ لڑائیاں کرے گا بلکہ بخاری میں جو اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے صاف لکھا ہے کہ یَضِجُ الْحَرْبُ۔ یعنی اس کے وقت میں مذہبی لڑائیاں نہ ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب حرب کی ضرورت نہیں ہے ہمارے مخالف ہمارے ساتھ جنگ نہیں کرتے۔ وہ تو قلم کے ساتھ اعتراض کرتے ہیں پس یہ کیسی محفوز ہوتی کہ قلم کا جواب قلم سے نہ دیا جاتا بلکہ اس کے لیے تمہید استعمال ہوتے۔ ایسی صورت میں جبکہ قلم کے حملے ہو رہے ہیں ہمارا یہی فرض ہے کہ قلم کے ساتھ ان کو روکیں۔

علامہ بریں اگر اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی ہوتی کہ اپنے زمانہ میں اسلام کی ترقی جنگ سے وابستہ ہوتی تو ہر قسم کے ہتھیار مسلمانوں کو دیئے جاتے؛ حالانکہ جس قدر ایمانیوں کی حالت عربیہ کے متعلق یورپ میں ہو رہی ہے یہی جگہ نہیں ہوتی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی مصلحت کو صاف پرستہ لگتا ہے کہ یہ لڑائی کا زمانہ نہیں ہے۔ اور کبھی بھی کوئی دینی اور مذہبی لڑائی سے نہیں پھیل سکتا۔ پہلے بھی اسلام کی ترقی اور اشاعت کے لیے تلوار نہیں اٹھانی گئی۔ اسلام اپنے برکات، انوار اور تاثیرات کے ذریعہ پھیلا ہے اور ہمیشہ اسی طرح پھیلتے گا۔ پس یہ نہایت ہی غلط اور محروہ خیال ہے کہ مسیح کے وقت جنگ ہوگی اور نہ مسیح کو اس کی حاجت۔ وہ قلم سے کام لے گا اور اسلام کی حقانیت اور صداقت کو پُر زور دلائل اور تاثیرات کے ساتھ ثابت کر کے دکھائے گا اور دوسرے ادیان پر اس کو غالب کرے گا اور یہ ہو رہا ہے۔

قرآن دُنیا سے کس طرح اٹھایا جائے گا

ترک۔ یہ بھی تو آیا ہے کہ مسیح کے زمانہ میں قرآن اٹھایا جائے گا۔ اب کہاں اٹھایا گیا ہے؟
حضرت اقدس۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک صحابی نے یہ پوچھا تھا کہ اس وقت قرآن شریف کیسے اٹھایا جائے گا؟ آپ نے اس کو یہ جواب دیا تھا کہ میں تو تجھے عقل مند سمجھتا تھا۔ یہی جواب میرا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ قرآن شریف پر کوئی عمل نہیں کیا جاتا۔ اس کی حمایت اور حیت کے لیے کچھ بھی سعی نہیں ہوتی۔ قرآن شریف سے صوری اور معنوی اعراض کیا گیا ہے اس کے حقانیت اور معارف اور اس کی تعلیم سے مسلمان بالکل بے خبر ہو رہے ہیں۔ اور کس طرح قرآن اٹھایا جاوے گا؟

توحید اور شرک کی حقیقت

(ترک صاحب تو دو سوالوں کے بعد خاموش ہو گئے۔ پھر یہودی صاحب نے اپنے سوالات پیش کرنے شروع کئے۔)

یہودی ۱۔ یہودیوں میں بھی تو توحید موجود ہے۔ اسلام اس سے بڑھ کر کیا پیش کرتا ہے؟
حضرت اقدس :- یہودیوں میں توحید تو نہیں ہے۔ ہاں تشریح توحید بے شک ہے اور تشریحی کام نہیں آ سکتا۔ توحید کے مراتب ہوتے ہیں۔ بغیر ان کے توحید کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** ہی کہہ دینا کافی نہیں۔ یہ تو شیطان بھی کہہ دیتا ہے۔ جینک علی طور پر **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کی حقیقت انسان کے وجود میں متحقق نہ ہو۔ کچھ نہیں۔ یہودیوں میں یہ بات کہاں ہے؟ آپ ہی بتادیں۔ توحید کا ابتدائی مرحلہ اور مقام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول کے خلاف کوئی امر انسان سے سرزد نہ ہو۔ اور کوئی فعل اس کا اللہ تعالیٰ کی محبت کے منافی نہ ہو۔ گویا اللہ تعالیٰ ہی کی محبت اور اطاعت میں محاور فنا ہو جاوے۔ اسی واسطے اس کے معنی یہ ہیں۔ **لَا مَعْبُودَ إِلَّا اللَّهُ** اور **لَا تَحْبُوبَ إِلَّا اللَّهُ**۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی میرا معبود ہے اور نہ کوئی محبوب ہے اور نہ کوئی واجب الاطاعت ہے۔

یاد رکھو۔ شرک کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک شرک جلی کہلاتا ہے دوسرا شرک خفی شرک جلی کی مثال تو عام طور پر یہی ہے۔ جیسے یہ بُت پرست لوگ بتوں، درختوں یا اور اشیاء کو معبود سمجھتے ہیں۔ اور شرک خفی یہ ہے کہ انسان کسی شئی کی تعظیم اسی طرح کرے جس طرح اللہ تعالیٰ کی کرتا ہے یا کرنی چاہیے۔ یا کبھی شئی سے اللہ تعالیٰ کی طرح محبت کرے۔ یا اس سے خوف کرے یا اس پر توکل کرے۔

اب غور کر کے دیکھ لو کہ یہ حقیقت کامل طور پر تو ریت کے ماننے والوں میں پائی جاتی ہے یا نہیں۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہی میں جو کچھ ان سے سرزد ہوا۔ وہ آپ کو بھی معلوم ہوگا۔ اگر تو ریت کافی ہوتی تو چاہیے تھا کہ یہودی اپنے نفوس کو مزلی کرتے مگر ان کا تزکیہ نہ ہوا۔ وہ نہایت قسی القلب الہک ستاغ ہوتے گئے۔ یہ تاخیر قرآن شریف ہی میں ہے کہ وہ انسان کے دل پر بشرطیکہ اس سے صوری اور محضی اعراض نہ کیا جاوے۔ ایک خاص اثر اُنک ہے اور اس کے نوے ہزار ماہ میں موجود رہتے ہیں، چنانچہ اب بھی موجود ہے۔

قرآن شریف نے فرمایا قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (ال عمران : ۳۲) یعنی اسے رسول تو ان لوگوں کو کہہ دے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنائے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع انسان کو محبوب الہی کے مقام تک پہنچا دیتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کامل موقد کا نمونہ تھے۔ پھر اگر یہودی توحید کے ماننے والے ہوتے تو کوئی وجہ نہ تھی کہ ایسے موقد سے دور رہتے۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے خاتم المرسلین کا انکار اور خداوندی نہایت خطرناک امر ہے مگر انہوں نے یہ دیکھا انہیں کی اور باوجودیکہ ان کی کتاب میں آپ کی پیشگوئی موجود تھی مگر انکار کر دیا۔ اس کی وجہ بجز اس کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ قُلْتُ لَكُمْ دَعْوَتِي (الانعام : ۴۴)

سوائے اسلام کے کسی مذہب میں نجات نہیں ہے

سوال : کیا کسی اور مذہب میں وہ کہ انسان نجات نہیں پاسکتا ؟

جواب : اس کا جواب خود قرآن شریف نفی میں دیتا ہے۔ اِنَّ السَّيِّئِينَ عَذَابُ اللَّهِ الْاَسْلَمُ (ال عمران : ۸۶) اسلام کے سوا اور کوئی دین قبول نہیں ہو سکتا۔ اور یہ نرا دعویٰ نہیں بنا تیرا ظاہر کر رہی ہیں۔ اگر کوئی اہل مذہب اسلام کے سوا اپنے مذہب کے اندر افوار و برکات اور تاثیرات رکھتا ہے تو پھر وہ آئے ہمارے ساتھ مقابلہ کرتے۔ اور ہم نے ہمیشہ ایسی دعوت کی ہے کوئی مقابلہ پر نہیں آیا۔

قرآن شریف کے افوار و برکات

سوال : اگر اسلام کے سوا کوئی دوسرا مذہب اپنے اندر افوار و برکات نہ رکھتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول نہیں ہو سکتا تھا، تو پھر جزیہ کیوں رکھا تھا ؟

جواب : یہ تو ایک الگ امر ہے۔ اس سے یہ تو نہیں ثابت ہو سکتا کہ دوسرے مذاہب پسے تھے۔ ہاں اس سے اگر کچھ ثابت ہوتا ہے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام جبر سے نہیں پھیلا یا گیا۔ ان لوگوں کو سوچے اور غور کرنے کا موقعہ دیا گیا ہے اور جیسا فرمایا عَالَا اَكْرَاهَا فِي السِّدِّينَ۔ قَدْ تَبَيَّنَ الشُّدُّ مِنَ الْغِيَةِ۔ (البقرة : ۲۵۷) اس پر عمل کیا گیا۔ مجھے افسوس ہے کہ یہ تو قابل قدر بات تھی جس پر آپ اعراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت۔ اس لیے

کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً بَلِّغِ الْمَظْمُونِ (الانبیاء: ۱۰۸) یعنی اسے رسول ہم نے تجھ کو رحمۃ للعالمین کہہ کے بھیجا ہے پس یہ آپ کی رحمت کا ایک نمونہ تھا۔ قرآن شریف میں اگر تہ تبر کیل تو اس کی بدش حقیقت آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ توریت میں کوئی اثر باقی نہیں رہا۔ ورنہ چاہیے تھا کہ ان میں اولیاء اللہ اور صلحاء ہوتے۔

یہودی، چونکہ توریت پر عمل نہیں رہا۔ اس لیے دلی اور صلحاء نہیں ہوتے۔

حضرت اقدس، اگر توریت میں کوئی تاثیر باقی ہوتی تو اسے ترک ہی کیوں کرتے؟ اگر آپ کہیں کہ بعض نے ترک کیا ہے تو پھر بھی اعتراض بدستور قائم ہے کہ جنھوں نے ترک نہیں کیا۔ ان پر جو اثر ہوا ہے وہ پیش کر دو۔ اور اگر کل ہی نے ترک کر دیا ہے تو یہ ترک تاثیر کو باطل کرتا ہے۔ ہم قرآن شریف کے لیے یہی نہیں منستے۔ یہ سچ ہے کہ اکثر مسلمانوں نے قرآن شریف کو چھوڑ دیا ہے لیکن پھر بھی قرآن شریف کے انوار و برکات اور اس کی تاثیرات ہمیشہ زندہ اور تازہ بتازہ ہیں؛ چنانچہ میں اس وقت اسی ثبوت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے اپنے وقت پر اپنے بندوں کو اس کی حمایت اور تائید کے لیے بھیجتا رہا ہے کیونکہ اُس نے وعدہ فرمایا تھا۔ إِنَّا نَحْنُ مُزِلُّوْنَ لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللَّهَ فَاَتَاكُمْ لَنَا السَّكْرَةُ وَإِنَّا كَافٍ بِكُمْ لَوْ كُنْتُمْ عَادِلِينَ (الحجرات: ۱۰) یعنی بے شک ہم نے ہی اس ذکر (قرآن شریف) کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔

قرآن شریف کی حفاظت کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ توریت یا کسی اور کتاب کے لیے نہیں۔ اسی لیے ان کتابوں میں انسانی چالاکوں نے اپنا کام کیا۔ قرآن شریف کی حفاظت کا یہ بڑا بڑا ذریعہ ہے کہ اس کی تاثیرات کا ہمیشہ تازہ بتازہ ثبوت ملتا رہتا ہے اور یہود نے چونکہ توریت کو بالکل چھوڑ دیا ہے اور ان میں کوئی اثر اور قوت باقی نہیں رہی جو ان کی موت پر ولایت کرتی ہے۔

قیامت کی حقانیت

یہودی، مسلمان قیامت پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ کون سی علامات میں جن کی وجہ سے وہ ایمان لاتے ہیں۔

حضرت اقدس، انسان کا اپنا جسم ہی اس کو حشر نشر پر ایمان لانے کے لیے مجبور کرتا ہے کیونکہ ہر آن اس میں حشر نشر ہوتا رہا ہے۔ یہاں تک کہ تین سال کے بعد یہ جسم رہتا ہی نہیں اور دوسرا جسم آجاتا ہے یہی قیامت ہے۔ اس کے سوا یہ ضروری امر نہیں کہ کئی مسائل کو عقلی طور پر ہی سمجھ لے۔ بلکہ انسان

کا فرض ہے کہ وہ اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے افعال اور صفات کے ساتھ موجود ہے اور اس کی صفات میں سے یہ بھی ہے یَخْلُقُ مَا يَشَاءُ (ال عمران: ۴۸) اور عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (البقرة: ۱۰۴) تو اس بات کے ماننے میں کہ قیامت ہوگی کیا شک ہو سکتا ہے خصوصاً ایسی حالت میں کہ ہم اس کا ثبوت یہاں بھی رکھتے اور دیکھتے ہوں۔ بے شک قیامت ہی ہے۔ اور اس کی قدرتوں کا ایک نمونہ اَللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (البقرة: ۱۰۴) سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ حشر و نشر پر بھی قادر ہے اور حشر و نشر قدرت ہی پر موقوف ہے۔ یہ اسلام کی خصوصیات میں کہ اسلام نری تعلیم ہی نہیں دیتا بلکہ حبیب انسان اس تعلیم پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نشانات اور آیات بھی دکھاتا ہے پھر جب وہ اپنے نفس کا تذکرہ کرتا ہے اور اس پر ایمان لاتا ہے تو وہ آیات اللہ کو دیکھتا ہے جس سے اس کا ایمان عرفان کے رنگ میں مضبوط ہو جاتا ہے۔

دوسرے ادیان کے متبعین میں یہ آیات اور نشانات نہیں ہیں۔ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال متبعین ہی کو ملتے ہیں جو اپنے دل کو صاف کرتے ہیں اور ان میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا۔ اس وقت انہیں یہ نشانات دیتے جاتے ہیں جو ان کی معرفت اور قوت یقین کو بڑھا دیتے ہیں۔

خدا تعالیٰ کا قادر ہونا

یہودی: اگر خدا قادر ہے تو کیوں نہیں ہو سکتا کہ وہ مسیح کو آسمان سے لے آئے؟
حضرت اقدس: بے شک خدا تعالیٰ قادر ہے مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ خلاف وعدہ کرتا ہے یا ایسے افعال بھی اس سے صادر ہوتے ہیں جو اس کی صفات کاملہ اور اس کی قدوسیت کے خلاف ہوں۔
بھمی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے آپ کو قتل کر دے یا کوئی اپنا ٹیٹیل پیدا کرے۔ اسی طرح پر جبکہ وہ ایک عہد کر چکا ہے کہ مردے واپس اس دنیا میں نہیں آتے تو وہ اس کا خلاف کیونکر کرے؟
تقادر سمجھ کر خدا تعالیٰ کے یہ لے ایسے امور تجویز کر لینا جو اس کی صفات کاملہ کے منافی ہوں اللہ تعالیٰ کی سماعت ہر شے اور توہین ہے اور اس سے ڈرنا چاہیے۔ یہ عمل ادب ہے۔

(اس مقام پر یہودی صاحب بھی خاموش ہو گئے اور

سلسلہ کلام ختم ہو گیا اور اعلیٰ حضرت تشریف لے گئے)

۲۹ ستمبر ۱۹۰۵ء

قبل دوپہر

سلسلہ مجددین ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا آپ کے بعد بھی مجدد آئے گا؟ اس پر فرمایا :

اس میں کیا ہرج ہے کہ میرے بعد بھی کوئی مجدد آجائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو چکی تھی۔ اس لیے مسیح علیہ السلام پر آپ کے خلفا کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ قیامت تک ہے اس لیے اس میں قیامت تک ہی مجددین آتے رہیں گے۔ اگر قیامت نے فنا کرنے سے چھوڑا تو کچھ شک نہیں کہ کوئی اور بھی آجائے گا۔ ہم ہرگز اس سے انکار نہیں کرتے کہ صالح اور ابرار لوگ آتے رہیں گے اور پھر دُفَعَتَ قیامت آجائے گی۔

اس زمانہ کے مولوی مولویوں کے ذکر پر فرمایا :

اگر مذکورہ بغض اور اتباع سنت ان میں ہوتا تو اس قدر اختلاف اور جھگڑا کیوں ہوتا۔ کوئی ہرج اسلام کا بھی نہ ہوتا۔ مگر اب تو عام طور پر ہر شخص جانتا ہے کہ ان لوگوں کی حالت کیسی ہو گئی ہے۔ اگر باتش کے لیے دوچار مولوی لے آؤ پھر دیکھ لو کہ کیا ہوتا ہے۔ ہم ایک بات کہیں گے قطع نظر اس کے کہ وہ اس پر غور کریں۔ فوراً اس کی تردید پر آمادہ ہو جائیں گے۔ میں افسوس سے کہتا ہوں کہ جیسا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہودیوں کی سی حالت ہو جاوے گی۔ وہی حالت ہو چکی ہے۔ مجھے اس امر سے بہت محبت اور خواہش تھی اور ہے کہ کوئی ان میں درندگی چھوڑ کر انسانیت سے ہم پر اعتراض کرے اور اس کا جواب فوراً دے۔ میں اس بات پر بھی رضامند اور خوش تھا کہ میاں اگر ہمارے پاس رہتے۔ ہم ہر طرح سے ان کی خاطر داری اور تواضع کرتے۔ وہ ٹھنڈے دل سے اپنے اعتراض پیش کرتے اور سید الفطرت لوگوں کی طرح جواب سنتے پھر جواب اعتراض رہنمایا جو اس جواب پر ہوتا۔ ہمیشہ کہتے۔ مگر انہوں نے اس طرف کو بالکل چھوڑ دیا اور عملاً ہی پوشی کی ہے۔ وہ چاہتے نہیں کہ ان کی آنکھ کھلے اور حق باہر ہو۔ اگرچہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے اس لیے کہ یہ ارادہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ارادہ کا مترجہ مخالف ہے۔ کوئی گالی ہے جو انہوں نے ہم کو نہیں دی اور کوئی نام ہے جو انہوں نے ہمارا نہیں رکھا۔

آنے والا موجود حکم ہو کر آئے گا انسان کا فرض تو یہ ہے کہ اگر اسے راستی ملے تو اس کے پلنے میں جان و چراغ نہ کرے مگر انہوں نے ذلت سے

اختلاف کی وجہ سے (جودہ بھی اختلاف نہ تھا) ساری صداقتوں کا خون کر دیا۔ ہمارا ان کا بہت سے امور میں اتفاق تھا صرف ایک سبب تیش کی مٹی کہ مسیح ابن مریم مر گیا ہوا اور آنے والا موجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے موافق تم ہی میں سے آیا ہے میں حیران ہوں کہ ایک طرف تو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آنے والا موجود حکم ہو کر آئے گا دوسری طرف حالت یہ ہے کہ ایک بات بھی ماننے کو تیار نہیں۔ پھر وہ حکم کس بات کا ہو گا اگر ان کے دھم اور خیال کے موافق مسیح آسمان سے بھی آجاتا تب بھی یقینی امر تھا کہ اسے ہرگز تسلیم نہ کرتے کیونکہ بحیثیت حکم ہونے کے اس کا تو کام یہ ہوتا کہ وہ سب کی غلطیاں نکال کر صراطِ مستقیم پر سب کو لانا اور یہ اپنی غلطیوں کو چھوڑنے والے نہیں۔ جننی، شافعی، مالکی، حنبلی، شیعہ، خوارج وغیرہ ہر فرقہ والا اپنی بات اسے منوانی چاہتا اور جس کی وہ نہ مانا اس کے نزدیک ہی کافر اور بے دین ٹھہرتا پس ایسی صورت میں ہم کو کچھ مان لیں کہ یہ اپنے فرضی مسیح کو مان لیں گے۔

حکم اسے کہتے ہیں جو قاضی ہوا اور غلطیاں نکال کر اصلاح کرے۔ ہم نے تو ذرا سی ہی غلطی تیش کی مٹی کہ مسیح مر گیا ہے اور وہ نہیں آئیں گے۔ آنے والا آتی ہے جیسا کہ قرآن شریف و مشکوٰۃ کتاب ہے اور بخاری اور مسلم میں بھی مشکوٰۃ ہی آیا ہے۔ اب اس غلطی کو جو اسلام کی عظمت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان کی صریح مخالفت ہے یہ چھوڑ نہیں سکتے اور میرا فیصلہ تسلیم نہیں کرتے بلکہ خود مجھ پر حکم ہونا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہ میں اس اختلاف کی وجہ سے جو اسلام کی زندگی کا اصل ذریعہ ہے۔ کافر اور یہ اپنے ہزاروں خطرناک اختلافوں کی وجہ سے بھی مسلمان کے مسلمان ہی ہیں۔

شیعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں اور جان نثار صحابہؓ کو سب و شتم کرتے ہیں اور ان کو کافر اور مرتد بتاتے ہیں اور پھر بھی وہ پچھے کے پچھے۔ اب کوئی انصاف کرے کہ وہ آنے والا حکم ان میں آکر کیا کرے گا؟ کیا وہ بھی ان کے ساتھ تیرا میں شامل ہو گا یا اس سے ان کو باز رہنے کی ہدایت کرے گا؟

اگر ان میں خوفِ خدا ہوتا اور یہ تقویٰ سے کام لیتے اور لَا تَقُتْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (یعنی اوتھیل سے) پر عمل کرتے اور میری باتوں کو غور سے سنتے اور پھر ان پر فکر کرتے۔ اس کے بعد حق متاجو چاہتے کہتے۔ مگر انہوں نے اس کی پروا نہ کی اور خدا تعالیٰ کے خوف سے نہ ڈرے جو منہ میں آیا کہہ گذرے۔

میں سخت انہوں سے غاہر کرتا ہوں کہ ان لوگوں کی حالت مسخ ہو گئی ہے۔ یہی تو فی کا لفظ یوسف علیہ السلام کے لیے ہو تو موت کے معنے کریں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو تو موت کے معنے

کریں لیکن مسیح کی نسبت ہو تو اس کے معنی جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر جانا ہو۔ کس قدر جرأت اور دلیری ہے کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا بھی عزت حق کے دل میں نہیں۔ اگر وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی معنی کرتے تو ہم سمجھ لیتے کہ یہ کوئی خصوصیت پیدا نہیں کرتے۔ مگر اب تو یہ خاص طور پر مسیح ہی کے ساتھ اس امر کو مخصوص کرتے ہیں کہ مالا محکمہ جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر چلنے کا کوئی بھی قائل نہیں۔ نہ یہودی قائل نہ عیسائی یہودی تو رفع نہ عافی کے بھی قائل نہیں۔ عیسائی جلالی جسم کے قائل ہیں گو وہ اس میں جھوٹے ہیں اس لیے کہ انہوں نے جب مسیح کو دیکھا تو وہ وہی عنصری جسم تھا کیونکہ اس میں زخم موجود تھے اور خود انہوں نے ہاتھ ڈال کر دیکھا۔ بایں عیسائیوں نے سمجھا کہ جسم عنصری آسمان پر نہیں جاتا۔ اسی لیے انہوں نے جلالی جسم بخیر کیا۔

حضرت مسیح کی وفات کا مسئلہ بہت جفا ہے تھا اور اس کے لیے خود مسیح کا اپنا اقرار۔ اللہ تعالیٰ کا قول اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم دید شہادت، صحابہ کا اجماع کافی دلائل تھے مگر انہوں نے ذرا بھی پروا نہ کی اور سچ پوچھو تو یہودیوں سے بھی گئے گزرے ہوئے۔ اس لیے کہ وہ تو ایک جماعت بنا کر مسیح کے پاس گئے اور ان سے ان کے دعاوی کی تحقیق کی بجز یہ کہ میرے پاس آتے اور انہوں نے پوچھا؟

۳۰ ستمبر ۱۹۰۵ء

قبل رد پیر

مولوی غلام رسول صاحب راجہ کیسکی نے اپنا بے نقط عربی تصنیف

سنایا۔ اسی تحریک سے فرمایا

قرآن کریم کا اعجاز

ایک پادری نے مجھ پر اعتراض کیا کہ فیضی کی تفسیر اعلیٰ درجہ کی فصاحت و بلاغت میں ہے کیونکہ ساری بے نقط لکھی ہے۔ میں نے اس کا جواب دیا کہ بے نقط لکھنا کوئی اعلیٰ درجہ کی بات نہیں یہ ایک قسم کا تکلف ہے اور تکلفات میں بڑے نالوا امر ہے۔ مومنوں کی شان یہ ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ
الَّذِينَ مَخْرُصُونَ (المومنون: ۴۷) یعنی مومن وہ ہوتے ہیں جو نغباتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ اگر بے نقط ہی کو معجزہ سمجھتے ہو تو قرآن شریف میں بھی ایک بے نقط معجزہ ہے اور وہ یہ ہے لَا ذِينَبَ فِیْہِ (البقرہ: ۲۰)

لے الحکمہ جلد ۹ نمبر ۳ صفحہ ۱۷۷ مورخہ ۱۷ ستمبر ۱۹۰۵ء

اس میں دینت کا کوئی لفظ نہیں۔ یہی اس کا معجزہ ہے۔ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ۔ (تم السجدة: ۴۳) اس سے بڑھ کر اور کیا غوی ہوئی۔

یعنی سچائی بار اشتہار دیا ہے کہ کوئی ایسی سچائی پیش کر دو جو ہم تم کو ان شریف سے نہ نکال سکیں۔ لَا رُحْبَ وَلَا يَابِسَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ (الانعام: ۶۰) یہ ایک ناپید اکنار سمند ہے اپنے محتاتی اور معارف کے لحاظ سے اور اپنی فصاحت و بلاغت کے رنگ میں۔ اگر بشر کا کلام ہوتا تو اسطرحی خیالات کا نوٹ دکھایا جاتا۔ مگر یہ طرز ہی اوست ہے جو بشری طرزوں سے الگ اور ممتاز ہے۔ اس میں باوجود اعلیٰ درجہ کی بلند پروازی کے خود نمائش بالکل نہیں۔ خود قربا یا کلماتوں کے لیے ہے۔ اور پھر اور لطیف یہ ہے کہ ظاہر تو آسمان کے لیے ہے اور باطن ہر ایک کے سیراب کرنے والا ہے۔

سورة الرحمن میں تکرار کی حکمت خواجہ صاحب نے پوچھا کہ سورہ رحمان میں

امادہ کیوں ہوا ہے؟

مندرمایا:

اس قسم کا اقروام اللہ تعالیٰ کے کلام کا ایک ممتاز نشان ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ امر واقع ہوا ہے کہ موزوں کلام اسے جلد یاد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا: وَلَقَدْ كَسَبْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ (القدر: ۱۸) یعنی بے شک ہم نے یاد کرنے کے لیے قرآن شریف کو آسان کر دیا ہے۔

یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی ساری چیزوں میں شے ہے تو کیا یہ منور ہی نہیں کہ اس کے کلام میں بھی شے ہو؟ یا اس کا ایک شے ہے۔ اگر قرآن مجید شریف و بیاد ہو تو اس سے کیا فائدہ ہوتا۔ طبائع کو اس کی طرف توجہ ہی نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں عجیب عجیب قسم کی مخلوق دیکھی جاتی ہے۔ عجائب خانہ میں جا کر بعض جانور اس قسم کے دیکھے گئے ہیں کہ گویا وہ ایک خوبصورت چھیدت ہیں۔ ان ساری باتوں پر نظر کر کے معلوم ہوتا ہے کہ رنگینی خلق خدا تعالیٰ کی عادت ہے۔

یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض جانور اندھے خود دیتے ہیں اور اس کے پتے اور جانور نکالتے ہیں۔ کوئل اندھے خود دیتی ہے اور کوئے کے آستیانہ میں رکھ دیتی ہے۔ پس جس جس قدر کوئی مخلوق اللہ

کا اور افعال اللہ کا مشاہدہ کرے گا۔ اسی قدر اس کا تعجب بڑھتا جائے گا۔ اسی طرح اس کے اقوال میں لائے
اسرار ہوتے ہیں جن کا مشاہدہ افعال اللہ کی خوردبین سے ہو جاتا ہے۔

حضرت حکیم الامت نے عرض کیا کہ شاعر اور شفیق تو اس طرز بیان پر اعتراض کر ہی نہیں سکتا۔

اس لیے کہ خود ان کو اس امر کا التزام کرنا پڑتا ہے۔

پھر حضرت حجۃ اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسی سلسلہ کلام میں فرمایا کہ

فَسَاحِي الْأَوَّلِ بِرَبِّكَمَا تَحْكُمُ مِلَّةَ (الرحمان ۱۴۱)

بار بار توجہ دلانے کے واسطے ہے۔ اسی تکرار پر نہ جاؤ۔ قرآن شریف میں اود بھی تکرار ہے۔ میں خود
بھی تکرار کو اسی وجہ سے پسند کرتا ہوں۔ میری تحریروں کو اگر کوئی دیکھتا ہے تو وہ اس تکرار کو بجز ثمر پاتے
گا۔ حقیقت سے بے خبر انسان اس کو منافی بلاغت سمجھ لے گا۔ اور کیا گریہ قبول کر لکھا ہے، حالانکہ یہ بات
نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید پڑھنے والا پہلے جو کچھ لکھا ہے اُسے قبول گیا ہو۔ اس لیے بار بار یاد
دلاتا ہوں تاکہ کسی مقام پر تو اس کی آنکھ کھل جائے۔ اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ۔

علاوہ بریں تکرار پر اعتراض ہی بے فائدہ ہے۔ اس لیے کہ یہ بھی تو انسانی فطرت میں ہے کہ جب تک
بار بار ایک بات کو دہراتے نہیں وہ یاد نہیں ہوتی۔ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ اور سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ
بار بار کیوں کہلوا یا؟ ایک بار ہی کافی تھا۔ نہیں۔ اس میں یہی بہتر ہے کہ کثرت تکرار اپنا ایک اثر ڈالتی ہے
اور غافل سے غافل قوتوں میں بھی ایک بیداری پیدا کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَإِذْ كَرَّمَا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تَفْلَحُوْنَ (الانفال ۴۶)

یعنی اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ جس طرح پرزہنی تعلق ہوتا ہے اور کثرت تکرار
ایک بات کو حافظہ میں محفوظ کر دیتی ہے۔ اسی طرح ایک رُوحانی تعلق بھی ہے اس میں بھی تکرار کی حاجت
ہے۔ بدول تکرار وہ رُوحانی پیوند اور رشتہ قائم نہیں رہتا۔ اور پھر یہ ہے کہ اصل بات نیت پر موقوف
ہے جو شخص صرف حفظ کرنے کی نیت سے پڑھتا ہے وہ تو وہیں تک رہتا ہے اور جو شخص رُوحانی تعلق
کو بڑھا لیتا ہے۔

حضرت امام جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک آیت اسی مرتبہ پڑھتا ہوں کہ وہ آخر وحی ہو جاتی
ہے۔ صوفی بھی اسی طرف گئے ہیں اور اِذْ كَرَّمَا اللّٰهَ كَثِيْرًا (الانفال ۴۶) کے یہ معنی ہیں کہ

اس قدر ذکر کرو کہ گویا اللہ تعالیٰ کا نام کنٹھ ہو جاوے۔ انبیاء علیہم السلام کے طرز کلام میں یہ بات عام ہوتی ہے کہ وہ ایک امر کو بار بار اور مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں۔ ان کی اہل غرض ہی ہوتی ہے کہ تاخلاق کو نفع پہنچے۔ میں خود دیکھتا ہوں اور میری کتابیں پڑھنے والے جانتے ہیں کہ اگر چار صفحے میری کسی کتاب کے دیکھے جاویں تو ان میں ایک ہی امر کا ذکر پچاس مرتبہ آئے گا اور میری غرض یہی ہوتی ہے کہ شاید پہلے مقام پر اس نے غور نہ کیا ہو اور دوسری سرسری طور سے گزر گیا ہو۔

قرآن شریف میں امداد اور تکرار کی بھی یہی حکمت ہے۔ یہ تو محققوں کی خشک منطق ہے جو کہتے ہیں کہ بار بار تکرار سے بلاغت جاتی رہتی ہے۔ وہ کہتے رہیں۔ قرآن شریف کی غرض تو ایک بیمار کا اچھا کرنا ہے۔ وہ تو ضرور ایک مریض کو بار بار دوا دے گا۔ اگر یہ قاعدہ صحیح نہیں تو پھر ایسے معترض جب کوئی ان کے ہاں بیمار ہو جاوے تو اسے بار بار دوا کیوں دیتے ہیں۔ اور آپ کیوں دن رات کے تکرار میں اپنی غذا لباس وغیرہ امور کا تکرار کرتے ہیں؟

پچھلے دنوں میں نے کئی اخبار میں پڑھا تھا کہ ایک انگریز نے محض اسی وجہ سے خودکشی کر لی تھی کہ بار بار دوا دہی دن رات اور غذا مقرر ہے اور میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔

معجزات مسیح کی حقیقت معجزات مسیح کے متعلق کہا گیا کہ ازالہ اوبام میں جو تصریح کی گئی ہے۔ اس سے انکار پایا جاتا ہے۔ فرمایا:

تعب کی بات ہے کہ وہ انکار ہے یا اقرار؟ معجزات مسیح کا تو اقرار کیا گیا ہے اور ہم اب بھی اقرار کرتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے عوارق کا ظہور ہوا لیکن یہ سچ ہے کہ ان معجزات کی حقیقت جو خدا تعالیٰ نے ہم پر کھولی اسے ہم نے بحیثیت حکم نامہ کر دیا ہے۔ اس کی ہم کو کچھ پروا نہیں کہ یہ لوگ اس پر گالیاں دیتے ہیں یا کیا کہتے ہیں۔ یہ لوگ اگر میری بات سے انکار کرتے ہیں تو پھر مجھ سے نہیں بلکہ قرآن شریف سے انکار کرتے ہیں۔ کیونکہ میں نے جو کچھ لکھا ہے اپنی طرف سے تو لکھا ہی نہیں۔ قرآن شریف ہی سے لکھا ہے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ قرآن شریف نے صاف طور پر فرما دیا ہے کہ حقیقی مژدے واپس نہیں آتے۔ فَيُنْبِئُكَ الْآتِي قَضَىٰ عَلَيْهِمَا الْحُكْمُ (الزمر: ۴۳) کے کیا معنی ہیں۔ پھر اگر میں نے یہ کہا کہ وہ مژدے جو حضرت مسیح نے زندہ کئے وہ حقیقی مژدے نہ تھے جو آیت فَيُنْبِئُكَ الْآتِي قَضَىٰ عَلَيْهِمَا الْحُكْمُ کے موافق واپس نہیں آتے تو کیا بُرا کیا؟ اس سے معجزات کا انکار کیونکر ثابت ہوا؟ میرا معجزات سے انکار تو ثابت نہیں ہوتا، البتہ ایسا اعتراض کرنے والے کا قرآن شریف سے انکار ثابت ہوتا ہے کیونکہ نہ ایک جگہ نہ دو جگہ بلکہ قرآن شریف کے متعدد مقامات سے یہ اثبات

ہو رہا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا دَحْرًا مَّ عَلَى قَرْنَيْهِ أَهْلَكْنَا مَا أَتَمُّ لَا يَزِيحُ جُحُونَ (الانبياء: ۹۶) اب بتاؤ کہ جب اللہ تعالیٰ کھول کھول کر ایک امر کو بیان کر دے کہ مُردہ حقیقی واپس نہیں آیا کرتا تو پھر قرآن شریف کی تعلیم سے یہ کیسا انحراف ہے کہ خواہ مخواہ یہ تجویز کیا جاوے کہ فلاں شخص ایسا کرتا تھا۔ خدا تعالیٰ سے خدا چاہیے۔ ایسی باتوں کو منہ سے نکالتے وقت اللہ تعالیٰ کا ادب کرو۔

ہاں یہ سچ ہے کہ بعض لوگ جو مُردہ ہی کی طرح ہو جاتے ہیں اور کوئی امید زندگی کی باقی نہیں ہوتی۔ صرف دم باقی ہوتا ہے۔ ہر قسم کی تدبیر کی راہ بند ہوتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے اپنے کسی بندہ کی دعاؤں سے اس مُردہ کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ بھی احیاء موقتی ہی ہوتا ہے۔ اور یہاں بھی اس قسم کی مثالیں موجود ہیں۔

نواب صاحب کے لڑکے عبدالرحیم کو جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ اس کی شہادت دے سکتے ہیں کہ اس کی کیا حالت تھی۔ اس کی زندگی کی کوئی بھی امید باقی نہ تھی۔ ایسا ہی خود میرزا کا مبارک ایسی حالت تک پہنچ گیا تھا کہ گھروالوں نے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَيْہِ رَاجِعُونَ۔ بھی پڑھ دیا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے پھر اُسے زندہ کر دیا۔ یہ احیاء موقتی ہوتا ہے۔

اور علاوہ اس کے روحانی احیاء بھی ہوتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ہدایتوں سے بے خبر ہوتے ہیں اور ان کی زندگی ایک گمراہی کی زندگی ہوتی ہے وہ بھی مُردہ ہی ہوتے ہیں کیونکہ روحانی طور پر مر چکے ہوتے ہیں۔ پس ایسے لوگوں کا ہدایت یاب ہو جانا یہ ان کا زندہ ہونا ہے۔ یہ حقیقت احیاء موقتی کی ہے جو قرآن شریف نے بیان کی ہے اور اسی کے موافق خدا تعالیٰ سے علم پاکر میں نے اس کی تعریف کی۔ اب اگر یہ انکار و تجورات ہے تو ایسا الزام لگانے والا خود سوچ لے کہ وہ مجھے منکر نہیں سمجھاتا۔ بلکہ قرآن شریف سے انحراف اور انکار کرتا ہے۔

یہ کس قدر نا کجی اور نادانگی کی بات ہے کہ انسان اس طرز اور کلام کو اختیار کرے جس میں قرآن شریف پر حملہ ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہو۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیا ان کو معجزات مسیح پیارے ہیں یا خدا تعالیٰ کا کلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ اگر معجزات مسیح کے لیے خدا تعالیٰ کے کلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ سکتے ہیں تو چھوڑ دیں۔ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا تعالیٰ کے کلام کو چھوڑ دیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک کریں۔ اس عقیدہ پر اگر

لے بفضلہ تعالیٰ میں نے خود اس مُردہ کو زندہ ہوتے دیکھا۔ (ایڈیٹر المحکم)

ساری دنیا جھوک چوڑتی ہے تو چھوڑ دے مجھے اس کی پروا نہیں اس لیے کہ خدا میرے ساتھ ہے۔
 ان کو اعتراض کا حق تو اس وقت ہوتا جب ہم خدا تعالیٰ کے کلام کے خلاف کہتے لیکن جب ہم خدا
 تعالیٰ کے کلام کے بالکل موافق کہتے ہیں تو پھر اعتراض کرنا خدا تعالیٰ کے کلام پر اعتراض ہے نہ مجھ پر۔
 اگر مسیح واقعی مُردوں کو زندہ کرتے تھے یعنی ایسے مُردوں کو جو قُتلی عَلَیْہِا الْمَوْتُ کے نیچے آچکے تھے تو پھر
 کیوں انہوں نے ایلیا کو زندہ کر کے نہ دکھا دیا۔ تاکہ یہودی ٹھوکر نہ کھائے اور خود بھی صلیبی ابتلا سے
 بچ جاتے۔

سعدی بھی یہی مذہب رکھتا تھا اور یہی سچا مذہب ہے۔ کوئی اکابر اس کے خلاف نہیں ہو
 سکتا۔ سعدی کہتا ہے :-

وہ کہ گر مردہ باز گردیدے بقو میراث سخت تر بودے
 بسرائے قبیلہ پیوند وادشاں را ز مرگ خویش دند

بلا تارخ

حضرت اقدس علیہ السلام کے کلمات طہبات

(ایک شخص کے اپنے الفاظ میں)

انسان اور آدم فرمانے لگے کہ :

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو آدم بننا چاہیے۔ آدم سے مراد کامل انسان ہے۔ جب انسان کامل آدم
 بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم سمجھ (اطاعت) کا دیتا ہے اور اس کے ہر ایک کام کو خدا تعالیٰ

۱۔ الحکمہ جلد ۹ نمبر ۹ صفحہ ۱۰۰-۱۰۱ مورخہ ۱۴ نومبر ۱۹۰۵ء

۲۔ مندرجہ عنوان کے ماتحت بلا تارخ یہ ملفوظات الحکمہ جلد ۹ نمبر ۹ کے صفحہ ۳ پر درج ہیں جن کے آخر میں
 محمد خاں صاحب مرحوم کا نام لکھا ہے معلوم ہوتا ہے کہ محمد خاں صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کی کسی مجلس میں یہ کلمات سنے اور انہیں اپنے الفاظ میں قلمبند کر کے الحکم میں اشاعت کے لیے بھیجا۔
 (مرتب)

فرشتوں کے ذریعہ سے سراخجام کرتا ہے لیکن آدم کامل بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا خدا تعالیٰ سے سچا تعلق ہو۔ جب انسان ہر ایک حرکت اور سکون حکم الہی کے نیچے ہو کر کرتا ہے تو انسان خدا کا ہو جاتا ہے۔ تب خدا تعالیٰ انسان کا والی وارث ہو جاتا ہے اور پھر اس پر کوئی مخالفت سے دست اندازی نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ آدمی جو احکام الہی کی پروا نہیں کرتا۔ خدا تعالیٰ بھی اس کی پروا نہیں کرتا۔ جیسے کہ آیت کریمہ **ذَکَیْخَفَاۡتُ عَقِبَہَا (الشمس ۱۶۱)** سے ظاہر کرتا ہے۔ یعنی نافرمانوں پر جب وہ عذاب کرنے پر آتا ہے تو ایسے لاپرواہی سے عذاب کرتا ہے کہ عذاب کسی ہلاکت سے ان کے بال بخوں کی بھی پروا نہیں کرتا کہ ان کا حال ان کے نافرمان والدین کے بعد کیا ہوگا جیسے کہ آیت کریمہ **مَا کَیْشَیۡءَ یُکَفِّرُ ذَیۡقَہٗ لَا دُخَانَ ذَکَ (الفرقان ۸۱)** یعنی خدا تعالیٰ کو تمہاری پروا ہی کیا ہے اگر تم اس کی فرماں برداری میں کوتاہیاں نہ ہو اور اس کے احکام کو بے پروائی سے دیکھو۔

نسرایا کہ :

دُنیا میں لاکھوں بکریاں بھیڑیں ذبح ہوتی ہیں لیکن کوئی ان کے سر ہانے بیٹھ کر نہیں رہتا اس کا کیا باعث ہے؟ یہی کہ ان کا خدا تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایسے انسان کی ہلاکت کی بھی آسمان پر کوئی پروا نہیں ہوتی جو اس سے سچا تعلق نہیں رکھتا۔ انسان اگر خدا تعالیٰ سے سچا تعلق رکھتا ہے تو اشرف المخلوقات ہے اور نہ کیڑوں سے بھی بدتر ہے۔ اس میں دو انس ہیں۔ ایک انس احکام الہی سے (جو ہو تو وہ کامل آدم ہے ورنہ وہ مردہ کیشرا ہے) دوم مخلوق الہی سے۔ دُنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ کئی ایک شخص بے گناہ قید ہو جاتے ہیں اور ظالمانہ دست اندازیوں کا نشانہ بنتے ہیں مگر اس کا باعث یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے احکام کی پوری پروا نہیں کرتے اور دعاؤں سے اس کی پناہ نہیں چاہتے اور شریعت میں بالکل لاپرواہ ہوتے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ بھی ان سے لاپرواہی کا معاملہ کرتا ہے ورنہ ان کا خدا تعالیٰ سے سچا تعلق ہوتا تو ہرگز ممکن نہ تھا کہ وہ اپنے دوست کو دشمنوں کے ہاتھوں میں یوں چھوڑے کیونکہ وہ **ذٰلِی الْعَوْنِیْنَ** ہونے اور **اَوْ لِیَا ذُکْرِہِ فِی الْحَیٰوۃِ الدُّنْیَا فِی الْاٰخِرَۃِ**۔ (محم السجدہ : ۲۲) کا وعدہ کرتا ہے۔

آدم علیہ السلام کامل انسان تھے تو فرشتوں کو سجدہ (اطاعت) کا حکم ہوا۔ اسی طرح اگر ہم میں ہر ایک آدم بنے تو وہ بھی فرشتوں سے سجدہ کا مستحق ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کامل انسان کوئی نہیں
نسرایا کہ :

کامل انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو گا؟ دیکھو جب انہوں نے اپنی جان اپنا مال اپنی حیات مائت رب العالمین پر قربان کر دیئے یعنی سارے کے سارے خدا کے ہو گئے تو کیسا خدا ان کا ہوا۔ اور کیسے فرشتوں سے ان کی مدد کی۔ اگر وہ فرشتوں سے مدد نہ کرتا تو ممکن نہ تھا ایک تیمم بچہ دنیا کو مغلوب کر لیتا۔ حکم اُذْکُرُوا اللّٰهَ ذِکْرًا کَثِیْرًا (الاحزاب : ۴۲) کا وہ کچھ سمجھتا تھا۔ یعنی لڑائی کے وقت جب جھاگ منہ سے جاری ہے اور مارے غصہ کے آدمی بل رہا ہے۔ اس وقت بھی یہ حکم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو یاد کر کے کسی پر وار چلانا۔ ان دشمنانِ دین کے مقابلہ پر جنہوں نے سینکڑوں صحابہ کو فوج کر دیا تھا۔ فتح مکہ پر کیسا خدا کو یاد کیا اور کیسا ترقم دکھایا۔

ذکر الہی کی حقیقت فرمایا کہ :

خدا کا بننا اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہر ایک گھنٹہ اور رات میں انسان ذکر الہی میں رہے۔ ذکر الہی سے مراد یہ نہیں کہ تسبیح پکڑ لے بلکہ ذکر سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک کام شروع کرتے وقت اس کو اس بات کا دھیان ہو کہ آیا یہ کام خدا تعالیٰ کی مرضی کے خلاف تو نہیں۔ جب اس طرح انسان کامل بن جاتا ہے تو خدا اس کا بن جاتا ہے اور حسبِ ولی المؤمنین اس کو ہر موقع پر غم و ہوم سے بچاتا ہے۔ بظاہر کھڑے لوگ ہیں کہ وہ آدمی ہوتے ہیں لیکن حالتِ کشف میں ان کو گتوتوں اور گدھوں کی شکل میں دیکھا جاتا ہے۔

دراز قی عمر پھر فرمایا کہ :

خدا تعالیٰ کا قرب اور نزدیکی بھی اور زندگی بھی انعام (اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ) میں شامل ہے۔ مخالفین اس انعام میں سیح کو تو شامل کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نصیب رکھتے ہیں۔ کہوں ان کو اس عقیدہ سے شرم نہیں آتی۔ اور بس زندگی اس طرح انعام میں شمار ہو سکتی ہے کہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ اَمَّا مَا یَنْفَعُ النَّاسَ فَمَا کُنْتُ بِہِ الْاَمْنِیْنِ (الرعد ۱۸۱) اور مَا یُغْنِیْہُمْ اَمْکُہُمْ وَجْہٌ لَا دَعَا وَکُمْ (الفرقان : ۷۸) یعنی نافع چیز کو درازی عمر نصیب ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ دین سے فاعلوں کو ہلاکت میں ڈالنے سے پروا نہیں کرتا۔ پس ثابت ہوا کہ جو دین سے غافل نہ ہوں۔ ان کی ہلاکت اور موت میں خدا تعالیٰ جلدی نہیں کرتا۔

سلسلہ کا منہاج نبوت پر ہونا نصرایا کہ :

ہمارا سلسلہ منہاج نبوت پر ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود اور نصاریٰ سے مقابلہ کرنا پڑا۔ اسی طرح ہم کو بھی ان یہود و نصرت مسلمانوں اور نصاریٰ سے مقابلہ کرنا پڑا۔ کیا یہ مولوی ہم کو طرب یا پس اندہ ضعیف حدیثوں اور قولوں سے جیتنا چاہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام قورات اور انجیل کی آیات کو محرف قرار دیا جو آپ کے حکم ہونے کی معارض تھیں یا ان کے لیے معنے کئے جو آپ کے سلسلہ اسلام کے موافق ثابت ہوں اور ان آیات کے معنے خدا داد فرست اور الہام سے کئے اور اہل کتاب کے غلط معنوں کو رد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری موجودہ قورات اور انجیل کو صحیح قبول نہ کیا۔ بلکہ کئی ایک آیات کو محرف اور کئی ایک کے معنے صحیح طور سے بذریعہ الہام کئے۔ اسی طرح ہمارا سلسلہ ہے۔

ہم بطور حکم کے آتے ہیں کیا حکم کو یہ لازم ہے کہ کبھی خاص فرقہ کا مرید بن جاوے؟ بہتر فرقوں میں سے کس کی حدیثوں کو مانے؟ حکم تو بعض احادیث کو مردود اور متروک قرار دے گا اور بعض کو صحیح۔

مظالم سے بچنے کی واحد راہ نصرایا :

بڑے بڑے مرتج ظلم مظلوموں پر ڈھالتے جلتے ہیں۔ اور ہمارے سامنے ظالموں سے کوئی چنداں باز پرس نہیں ہوتی۔ اس کا باعث بھی خدا تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا ہے۔ مَا يَتَّبِعُونَ أَجْعَدُ يَذَقُوا لَذْلًا دُعَاءُ كُفْرٍ (الفرقان : ۷۸) یعنی خدا تعالیٰ کو تمہاری پروا کیا ہے۔ اگر تم دُعاؤں اور عبادت الہی میں تغافل اختیار کرو۔ بے شک ظلم اور دست اندازیاں مظلوموں پر ہو دیں کوئی پروا نہیں کی جائے گی جب تک وہ مظلوم خدا تعالیٰ سے سچا تعلق بذریعہ صراطِ مستقیم پیدا نہ کر لیں۔ اور مظلوم پر ظلم اس لیے ہوتے ہیں کہ مظلوم خود ذبیحہ کبریٰ یا کیڑے کی طرح ہو تاکہ وہ خدا تعالیٰ سے سچا تعلق نہیں رکھتا۔ ورنہ ممکن ہے کہ خدا جو اس کا دین و دنیا کا متکفل ہو اور اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ پھر اس پر کسی ظلمانہ مخالفت کا وار چلنے دے؟

ماہورین اللہ کی صداقت کا نشانہ

راستباز اور ماہورین اللہ کی صداقت کا بڑا نشان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو غیب کی خبریں دیتا ہے

اور پھر ان خبروں میں ایک طاقت ہوتی ہے جو دوسروں کو نہیں دی جاتی بخوبی جو خبریں دیتا ہے ان میں وہ طاقت اور جبروت نہیں ہوتی جو ماہور کی خبروں میں ہوتی ہے۔ علاوہ بریں ماہور کی خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ فراست اور قیافہ پر ان کی بنا نہیں ہو سکتی۔ مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی زندگی میں جو بالکل بے سرو سامانی اور بیخوشی کی زندگی تھی۔ اپنی کامیابی اور دشمنوں کی ناکامی اور نامرادوں کی پیشگوئی کی جتنی کیا کوئی عقلمند اور ملکی مدبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی حالت دیکھ کر اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہ شخص کامیاب ہو جائے گا اور وہ قوم جو اس کی مخالفت پر آمادہ ہے۔ ذلت کے ساتھ نامراد رہے گی؟ پھر دیکھ لو کہ انجام کیا ہوا پس یہ ایک زبردست نشان ماہور کو دیا جاتا ہے۔

عیسائیت کا انجام اور اسلام کا مستقبل

عیسائیوں کے حملے اسلام پر اس صدی میں بہت تیزی کے ساتھ ہوئے ہیں۔ ان کی

زبان درازی اور چھڑچھاڑ بہت بڑھ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک دم میں ان کی مخالفت کا رونا پل کا فیصلہ کر دیتا مگر وہ اپنا فیصلہ روز روشن کی طرح دکھانا چاہتا ہے۔ اب وقت آگیا ہے کہ اس مذہب کی حقیقت دنیا پر کھل جائے شیطان کی آدم کے ساتھ یہ آخری جنگ ہے ملائکہ اللہ آدم کے ساتھ ہیں اور اب شیطان ہمیشہ کے لیے ہلاک کر دیا جائے گا۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر میری طرف سے اس مردہ پرستی کے دور کرنے کے لیے کوئی تحریک نہ بھی ہوتی اور خدا تعالیٰ مجھے نہ بھی بھیجتا۔ تب بھی اس مذہب کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ یہ خود بخود نمک کی طرح پگھل جاتا۔ میں خدا تعالیٰ کی ستائشوں اور نصرتوں کو دیکھ رہا ہوں۔ جو وہ اسلام کے لیے ظاہر کر رہا ہے اور میں اس نظارہ کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ جو موت کا اس صلیبی مذہب پر آنے کو ہے۔ اس مذہب کی بنیاد محض ایک لعنتی لکڑی پر ہے جس کو دیکھ کھا چکی ہے اور یہ بوسیدہ لکڑی اسلام کے زبردست دلائل کے سامنے اب ٹھہرتی نہیں سکتی۔ اس عمارت کی بنیادیں کھوکھلی ہو چکی ہیں۔ اب وقت آتا ہے کہ یکدم یورپ اور امریکہ کے لوگوں کو اسلام کی طرف توجہ ہوگی۔ اور وہ اس مردہ پرستی کے مذہب کے بیزار ہو کر حقیقی مذہب اسلام کو اپنی نجات کا ذریعہ یقین کریں گے۔

اسلام، عیسائیت اور آریوں کا خدا کے متعلق نظریہ

توحید ماننے والوں میں ایک خاص رعب اور جلال ہوتا ہے جو بت

پرست کو حاصل نہیں ہوتا کیونکہ اس کا قلب لرم کرتا رہتا ہے اور اس کے اعتقاد کی بنیاد معلوم حقہ پر نہیں ہوتی بلکہ ظنیات اور اداہام پر ہوتی ہے۔ مثلاً عیسائیوں نے یسوع کو خدا بنالیا مگر کوئی ایسی خصوصیت آج تک دو ہزار برس ہونے کو آئے نہیں بتائی جو یسوع میں ہو اور دوسرے انسانوں میں نہ ہو، بلکہ جہانگیر انجیل کے بیان کے موافق یسوع کی حالت پر غور کرتے ہیں۔ اسی قدر اسے انسانی کمزوریاں کا بہت بڑا نمونہ پاتے ہیں۔

بڑی خصوصیت اقتداری معجزات کی ہوتی ہے لیکن یسوع کی لافنس میں اقتداری معجزات کا پتہ نہیں ملتا اور اگر عیسائیوں کے بیان کے موافق بعض مان بھی لیں تو پھر ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ اسی رنگ کے اقتداری معجزات یسوع کے معجزات کہیں بڑے چڑھ کر پہلے نبیوں کے بائبل میں موجود ہیں۔ پھر خصوصیت کیا رہی؟ وہ کیا بات تھی جس پر اسے خدا مان لیا گیا۔ اگر ایک مجلس میں اللہ تعالیٰ کے صفات بیان کئے جاویں اور اس میں آریہ، عیسائی اور مسلمان موجود ہوں تو اگر کسی کا منیر مر نہیں گیا تو بجز مسلمان کے ہر ایک خدا تعالیٰ کے صفات بیان کرنے سے شرمندہ ہوگا۔ مثلاً آریہ کیا یہ بیان کر کے خوش ہوگا کہ میں ایسے خدا پر ایمان لاتا ہوں جس نے دنیا کا ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کیا۔ وہ میری روح اور جسم کا خالق نہیں۔ مجھے جو کچھ ملتا ہے میرے اپنے اعمال اور افعال کا ثمرہ ہے۔ خدا تعالیٰ کا کوئی عطیہ اور کرم نہیں۔ میرا خدا مجھے کبھی ہمیشہ کی نجات نہیں دے سکتا۔ میرے لیے لازمی ہے کہ میں بڑوں کے چکر میں آکر کھیرے کوڑے بنتا رہوں۔ یا کیا عیسائی صاحب یہ بیان کر کے راضی ہوگا کہ میں ایک ایسے خدا پر ایمان لاتا ہوں جو ناصر ہستی میں یوسف نجار کے گھر معمولی پنوں کی طرح پیدا ہوا تھا۔ وہ معمولی پنوں کی طرح رہتا چلا تا اور کبھی اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ماں باپ سے پتھر بھی کھاتا تھا۔ اسے اتنی بھی خبر نہ تھی کہ وہ انجیر کے پھل کے موسم کا علم رکھتا۔ وہ ایسا غصہ ور تھا کہ درختوں تک کو بددعا میں دیتا تھا۔ وہ آخر میرے گناہوں کی وجہ سے صلیب پر لٹتی ہوا۔ اور تین دن ہادیہ میں رہا۔ بتا دیا وہ یہ باتیں خوشی کے ساتھ بیان کرے گا یا افسوس اندر اس کا دل کھایا جائے گا۔ لیکن ایک مسلمان بڑی جرأت اور دلیری سے کہے گا کہ میں اس خدا پر ایمان لایا ہوں جو تمام صفات کاملہ سے موصوف اور تمام بدیوں اور نقائص سے منزہ ہے۔ وہ رب ہے۔ بلا مانگے دینے والا رحمان ہے۔ سبھی محنتوں کے ثمرات منافع نہ کرنے والا ہے۔ وہ حق و قیوم، ارحم الراحمین خدا ہے۔ وہ ہمیشہ کی نجات دیتا ہے۔ اس کی عطا غیر مغذو ہے پس جب مسلمان اپنے خدا کی صفات بیان کرے گا تو ہرگز شرمندہ نہیں ہوگا اور یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے جو ہم پر ہے۔ ایسا ہی اور بہت سی باتیں ہیں۔ مغرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر ہم کبھی کسی کے سامنے

شرمندہ نہیں ہو سکتے۔

معجزات مسیح

معجزات مسیح کی حقیقت ڈوئی نے خوب کھولی ہے۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی سلب امراض کرتا ہوں۔ اسی طرح پر جس طرح یسوع مسیح کیا کرتا تھا اور عجیب تر یہ بات ہے کہ جہاں کوئی شخص اچھا نہیں ہوتا وہاں وہ شرمندہ نہیں ہوتا، بلکہ کہہ دیتا ہے کہ یسوع مسیح سے بھی فلاں شخص اچھا نہیں ہوا۔

سلب امراض فی الحقیقت کوئی ایسی چیز نہیں جس پر ناز کیا جاسکے۔ یہودی بھی اس زمانہ میں سلب امراض کرتے تھے اور ہندوستان میں بھی بہت لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں اور آجکل تو ہزاروں ہزار دہریہ اور محد بھی ایسے ہیں جو سلب امراض کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ ایک فن اور مشق ہے جس کے لیے یہ بھی ضرور نہیں کہ اس فن کا عامل خدا تعالیٰ پر یقین رکھتا ہو یا نیک چلن ہو۔ جس طرح پر دوسرے علوم کے حصول کے لیے نیک چلنی اور خدا پرستی شرط نہیں ہے اس کے لیے بھی نہیں یعنی اگر کوئی شخص ریاضی کے قواعد کی مشق کرے تو قطع نظر اس کے کہ وہ دہریہ ہے یا موحّد خدا پرست، وہ قواعد اس کے لیے کوئی روک پیدا نہیں کریں گے۔ برخلاف اس کے وہ روحانی کمالات جو اسلام سکھاتا ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ اعمال میں پاکیزگی اور صدق اور وفاداری ہو۔ بغیر اس کے وہ باتیں حاصل ہی نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سلب امراض والے مسیح کے اچھے کئے ہوئے مر گئے لیکن۔ **مَنْ ذَكَرَ هَذَا (الشس : ۱۰)** کی تعلیم دینے والے کے زندہ کئے ہوئے آج تک بھی زندہ ہیں اور ان پر کبھی فنا کسی نہیں سکتی۔

صحابہ کرام اور حواریان مسیح

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقابلہ میں حواریوں کو پیش کرتے ہوئے بھی شرم آ جاتی ہے۔ حواریوں کی تعریف میں ساری

انجیل میں ایک بھی ایسا فقرہ نظر نہ آئے گا۔ کہ انہوں نے میری راہ میں جان دے دی۔ بلکہ برخلاف اس کے ان کے اعمال ایسے ثابت ہوں گے جس سے معلوم ہو کہ وہ حد درجہ کے غیر مستقل مزاج، مقدار اور بے وفا اور دنیا پرست تھے اور صحابہ کرامؓ نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی راہ میں وہ صدق دکھلایا کہ انہیں **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (البیتہ : ۹۱)** کی آواز آگئی۔ اعلیٰ درجہ کا متقا ہے جو صحابہؓ کو حاصل ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اس مقام کی خوبیاں اور کمالات الفاظ میں ادا نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جانا ہر شخص کا کام نہیں بلکہ یہ توکل، تبتّل اور رضاءِ تسلیم کا اعلیٰ مقام ہے جہاں پہنچ کر انسان کو کسی قسم کا شک و شکایت

اپنے مولیٰ سے نہیں رہتی اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندہ سے راضی ہونا یہ موقوف ہے بندے کے کمال
صدق و وفاداری اور اعلیٰ درجہ کی پاکیزگی اور طہارت اور کمال اطاعت پر جس سے معلوم ہوتا ہے
کہ صحابہؓ نے معرفت اور سلوک کے تمام مدارج طے کر لیے تھے۔ اس کا نمونہ حواریوں میں اگر تلاش کریں
تو ہرگز نہیں مل سکتا۔ پس نرے سلب امراض پر خوش ہو جانا یہ کوئی دانشمندی نہیں ہے اور روحانی
کمال کا شہیدانی ان باتوں پر خوش نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں تمہارے لیے یہی پسند کرتا ہوں کہ
تم اپنے دل کو پاک کر دو کہ مولیٰ کریم تم سے راضی ہو جائے اور تم اس سے راضی ہو جاؤ۔ پھر وہ تمہارے
جسم میں تمہاری باتوں میں ایسی برکت رکھ دے گا۔ جو سلب امراض کرنے والے بھی انہیں دیکھ کر حیران
اور شہیندہ ہوں گے۔

ایک نکتہ معرفت قرآن شریف میں خدا تعالیٰ کے نام کے ساتھ کوئی صفت مفعول
کے صیغہ میں نہیں ہے۔ قدوس تو ہے مگر معصوم نہیں ہے کیونکہ
معصوم کا لفظ ظاہر کرتا ہے کہ اس کو بچانے والا کوئی اور ہے؛ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اپنی ذات ہی میں
بے عیب پاک خدا ہے اور وعدہ لا شریک الا خدا ہے۔ اس کو بچانے والا کون ہو سکتا ہے۔

ایک الزامی جواب ایک مرتبہ آپ کی مجلس میں مفتی محمد صادق صاحب رسالہ
”بے گناہی مسیح“ سنا رہے تھے۔ اس میں ایک مقام پر
مصنف نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر محض اس بنا پر حملہ کیا کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیوں کیا؟ اس پر فرمایا:

افسوس یہ لوگ ایسے یہودہ اعتراض کرتے ہیں جن کو کوئی سلیم الفطرت پسند نہیں کر سکتا ایسی باتیں کر
کے یہ لوگ کچھ سننا چاہتے ہیں۔ اگر یہ اعتراض کرنے سے پہلے اتنا سوچ لیتے کہ ایک شخص جو بیگانی اور
بد وضع مشہور عورتوں سے تعلق رکھتا ہے اس کی زندگی کو تو وہ بے عیب اور خدا کی زندگی قرار دیتے ہیں۔
پھر جائز طور پر نکاح کرنے والے پر اعتراض کیوں ہے؟ کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے۔ اپنے گھر میں
انہیں کا مطالعہ کرے اور کفارہ کی برکات جو یورپ کو اخلاقی طور پر ورثہ میں ملی ہیں ان پر نظر کرے پھر
وہ اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے منہ کھولے جس کے گھر میں اس قدر گند ہو۔ اُسے تو شرم آنی چاہیے۔

بلا تارخ

اس زمانہ کی دنیا پرستی افسوس کا مقام ہے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے لیکن اس کیلئے وہ وہ کوششیں کی جاتی ہیں گویا کبھی یہاں سے جانا ہی نہیں۔

انسان کیسا غافل اور نابصیح ہے کہ علانیہ دیکھتا ہے کہ یہاں بھی کو ہمیشہ کے لیے قیام نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کی آنکھ نہیں کھلتی۔ اگر یہ لوگ جو بڑے کھلاتے ہیں۔ اس طرف توجہ کرتے تو کیا اچھا ہوتا۔ دنیا کی عجیب حالت ہو رہی ہے جو ایک درد مند دل کو گھرا دیتی ہے بعض لوگ تو کھلے طور پر طالب دنیا ہیں اور ان کی ساری کوششیں اور تنہا دو دنیا تک محدود ہے لیکن بعض لوگ ہیں تو اسی مردود دنیا کے طلبگار۔ مگر وہ اس پر دین کی چادر ڈالتے ہیں۔ جب اس چادر کو اٹھایا جاوے تو وہی نجاست اور بدبو موجود ہے یہ گروہ پہلے گروہ کی نسبت زیادہ خطرناک اور نقصان رساں ہے۔ اکثر لوگ جب ان دینداروں کی حالت کو دیکھتے ہیں تو وہ دہریے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ ان کے اعمال کو ان کے اقوال کے ساتھ کچھ بھی تعلق نہیں ہوتا۔ سُنے والے جب ان کی باتوں کو سن کر پھر ان کے اعمال کو دیکھتے ہیں تو ان کا ایمان بالکل جانا رہتا ہے اور وہ دہریہ ہو جاتے ہیں۔

سلسلہ احمدیہ کے قیام کی وجہ میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت قریباً علماء کی یہی حالت ہو رہی ہے کہ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (سودۃ القف: ۳)

کے مصداق اکثر پائے جاتے ہیں اور قرآن شریف پر گفتگوں ایمان رہ گیا ہے؛ ورنہ قرآن شریف کی حکومت سے لوگ بکلی نکلے ہوئے ہیں۔ احادیث سے پایا جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا تھا کہ قرآن شریف آسمان پر اُٹھ جائے گا۔ میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ وہی وقت آ گیا ہے۔ حقیقی طہارت اور تقویٰ جو قرآن شریف پر عمل کرنے سے پیدا ہوتا ہے آج کہاں ہے؟ اگر ایسی حالت نہ ہو گئی ہوتی تو خدا تعالیٰ اس سلسلہ کو کیوں قائم کرتا۔ ہمارے مخالف اس بات کو نہیں سمجھ سکتے لیکن وہ دیکھ لیں گے کہ آخر ہماری سچائی روز روشن کی طرح کھل جائے گی۔ خدا تعالیٰ خود ایک ایسی شہادت

۱۔ یہ ملفوظات جی پر کوئی تاریخ درج نہیں۔ ایڈیٹر صاحب الحکم نے پُرانی نوٹ بک میں سے ایک صفحہ کے زیر عنوان الحکم میں نتائج کئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے۔ ۱۹۵۰ء سے پہلے کی کسی تاریخ کے یہ ملفوظات ہیں۔ واذا علم (غاکسار مرتب)

تیار کر رہا ہے جو قرآن شریف کی ماننے والی ہوگی۔ ہر ایک قسم کی ٹوٹی اس میں سے نکال دی جائے گی اور ایک خالص گروہ پیدا کیا جاوے گا اور وہ یہی جماعت ہے۔ اس لیے میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ تم خدا تعالیٰ کے احکام کے پورے پابند ہو جاؤ اور اپنی زندگیوں میں ایسی تبدیلی کر دو جو صحابہ کرامؓ نے کی تھی۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہیں دیکھ کر ٹھوکر کھا دے۔ ہاں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ افتراء اور کذب کے سلسلہ سے الگ ہو جاوے۔ پس تم دیکھو اور منہاج نبوت پر اس سلسلہ کو دیکھو۔ یہ میں جانتا ہوں کہ جب خدا تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اور زمین پر بارش ہوتی ہے تو جہاں مفید اور نفع رساں بوٹیاں اور پودے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی زہریلی بوٹیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس وقت خدا تعالیٰ کا کلام اتر رہا ہے اور آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ چونکہ ایک سلسلہ متواتر ہوا ہے۔ ضروری تھا کہ اس کے ساتھ جھوٹے مدعی اور مغتری بھی ہوتے ہیں جو اکثر لوگ گمراہ کرتے۔ پس ہر شخص کا فرض ہے کہ اس وقت خدا تعالیٰ سے کثرتِ دعا کر کے لیے دعا کرے اور دعاؤں میں لگا کر ہمارے سلسلہ کی بنیاد و مقصود قرآن و حدیث پر ہے۔ پھر اس سلسلہ کی تائید اور تصدیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیاتِ ارمیہ اور سادیرہ کی ایک خاتم ہم کو دی ہے۔ یہ بخوبی یاد رکھو کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اسے ایک مہر دی جاتی ہے اور وہ مہر محمدیؐ ہے جس کو ناعاقبت اندیش مخالفوں نے نہیں سمجھا۔

میں بڑے یقین اور دعویٰ سے کہتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کمالاتِ نبوت ختم ہو گئے وہ شخص جھوٹا اور مغتری ہے جو آپ کے خلاف کسی سلسلہ کو قائم کرتا ہے اور آپ کی نبوت سے الگ ہو کر کوئی صداقت پیش کرتا ہے اور چشمہ نبوت کو چھوڑتا ہے۔ میں کھول کر کہتا ہوں کہ وہ شخص لعنتی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا آپ کے بعد کسی اور کو نبی یقین کرتا ہے اور آپ کی ختم نبوت کو توڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی ایسا نبی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آ سکتا جس کے پاس وہی مہر نبوت محمدیؐ نہ ہو۔ ہمارے مخالف الزامے مسلمانوں نے یہی غلطی کھائی ہے کہ وہ ختم نبوت کی مہر کو توڑ کر اسرائیلی نبی کو آسمان سے اُتاتے ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوتِ قدسی اور آپ کی ابدی نبوت کا یہ ادنیٰ کمرشہ ہے کہ تیرہ سو سال کے بعد بھی آپ ہی کی تربیت اور تعلیم سے سیح و موعود آپ کی امت میں وہی مہر نبوت لے کر آیا ہے۔ اگر یہ عقیدہ کفر ہے تو پھر میں اس کفر کو عزیز رکھتا ہوں۔ لیکن یہ لوگ جن کی عقلیں تاریک ہو گئی ہیں جن کو نورِ نبوت سے حصہ نہیں دیا گیا اس کو سمجھ نہیں سکتے اور اس کو کفر قرار دیتے ہیں حالانکہ یہ وہ بات

ہے جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اور آپ کی زندگی کا ثبوت ہوتا ہے۔

ماورین کی تائید اور تصدیق کے لیے نشانات غرض ہر مامور اور راستباز کو اللہ تعالیٰ ایک نشانِ نبوت دیتا ہے اور وہ وہ

آیات و دلائل اور علامتیں ہوتے ہیں جو اس کی تائید اور تصدیق کے لیے ظاہر ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے میری تائید اور تصدیق میں ایک دو نہیں لاکھوں لاکھ نشان ظاہر کئے ہیں کوئی دیکھنے والا بھی ہو۔

پھر میری تائید اور تصدیق اور اس سلسلہ کی سچائی کے لیے دلائل عقلیہ موجود ہیں۔ کاش یہ لوگ اگر نصیبِ حق اور عدلِ شہید سے واقف نہیں تھے اور ان آیات ارضیہ اور سماویہ کو جو میری صداقت کے ثبوت میں میرے ہاتھ پر ظاہر ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے تو عقل ہی سے کام لیتے۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق قرآن کریم میں مذکور کیا ہے کہ جب وہ دوزخ میں داخل ہوں گے تو اس وقت ان کی آنکھیں کھلیں گی اور اپنی غلطی پر اطلاع ہوگی تو کہیں گے۔

وَكُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (الملک ۱۱۱)
اے کاش اگر ہم سنتے اور پھر سوچ کر عقل سے کام لیتے تو ہم جہنمی نہ ہوتے۔

ضرورت زمانہ کی دلیل میں کہتا ہوں کہ اگر دوسرے امور پر نظر نہ بھی کریں تو ایک ضرورت موجود ہی ایسی ہے جو میری سچائی پر مقرر کر دیتی ہے۔

کیا اس طوفان اور جنگ کے وقت جب عیسائیوں نے اسلام کو نافذ کرنا چاہا ہے اور ہر طرف سے اور ہر رنگ سے اس پر حملے کر رہے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں اخبارات اور رسالے اس کی مخالفت میں شائع کر رہے ہیں، اس لیے کہ اسلام ان کی راہ میں ایک روک اور پتھر ہے۔ اسلام ہی ان کی پیش میں تلخ ہے۔ اخبارات اور پیکار پیکار کرتے اور دباؤں کے مدِ تراور اہلِ الزماں اسلام ہی کو اپنی ترقی کی راہ میں روک قرار دیتے ہیں۔ ایسی حالت میں اسلام کے نیست و نابود کرنے کی جس قدر فکر عیسائیوں کو ہو سکتی ہے اس سے وہ لوگ جو مجذول ہیں رہتے ہیں کب آشتی اور واقف ہو سکتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ آتے دن دوچار آدمی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی ترقی ہو رہی ہے انہیں ان حملوں کی خبر نہیں جو مقدس اسلام پر مختلف رنگوں میں ہو رہے ہیں عیسائیت کی برباد کن آگ اسلام کے گھر کو لگ چکی ہے۔ ۲۹ لاکھ تو ایسے ہیں جو اس آگ کی نذر ہو چکے ہیں۔ اور

اسلام کے تحت جگر کھلا کر مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کھڑے ہو کر دعوے کرتے ہیں۔ یہ تو علانیہ دشمن ہیں۔ پھر ایک کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو گھلے طور پر عیسائی تو نہیں ہوتے لیکن اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ انہیں اسلام کے ساتھ کوئی محبت اور نگاہ نہیں ہے وہ اسلام کے ارکان اور شعار پر ہنستے اور مٹھتے کرتے ہیں۔ آئے دن اس میں لگے رہتے ہیں کہ جہانگیر مکن ہو اور پس چلے اسلام کے احکام نماز روزہ میں ترمیم کریں اور اپنی تجویز اور تدبیر سے ایک ایسا اسلام پیدا کریں جس کے بانی مبنی وہ آپ ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کردہ اسلام سے خواہ وہ الگ ہی کیوں نہ ہو۔ ان لوگوں کی حالت کسی صورت میں عیسائیوں سے کم نہیں ہے۔ وہ حکم مٹا دین کی دزدی پہنتے ہیں۔ جو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک دشمن دین کی دزدی وہ کیوں پہنتے ہیں اگر اسلام کے ساتھ انہیں محبت اور پیار ہے۔

منہاج نبوت کے معیار پر اس صداقت کو آزماؤ اگر کوئی شخص ہماری جماعت نفرت کرتا ہے تو کہے لیکن اسے کم از کم

غیر مسلم کے تقاضا سے اور اسلام کی موجودہ حالت کے لحاظ سے یہ بھی تو ضرور ہے کہ وہ کسی ایسی جماعت کو تلاش کرے اور اس کا پتہ دے جو حج و برائین اور خدا تعالیٰ کے تازہ بتاؤ نشانہ اور روشن آیات سے کسر صلیب کر رہی ہو۔ مگر میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ خواہ شرقاً غرباً مثلاً جنوباً کہیں بھی چلے جاؤ اس جماعت کا پتہ بجز میرے نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے اس غرض کے واسطے مجھے ہی مبعوث کر کے بھیجا ہے میرے دعویٰ کو سُنکر فری بدلتی اور بد رنگی سے کام نہ لے بلکہ تمہیں چاہیے کہ اس پر غور کرو اور منہاج نبوت کے معیار پر اس کی صداقت کو آزماؤ۔ انسان ایک پیسے کا برتن لیتا ہے تو اس کی بھی دیکھ بھال کرتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہماری باتوں کو سُنتے ہی بغیر فکر کئے گا لیاں دینی شروع کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی نامناسب امر ہے۔ جو طریق میں نے پیش کیا ہے اس طرح پر میرے دعویٰ کو آزماؤ اور پھر اگر اس طریق سے بھی تم مجھے کاذب پاؤ تو بے شک افسوس کے ساتھ چھوڑ دو۔ لیکن میں نہیں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ میں مغزی نہیں ہوں۔ کاذب نہیں ہوں بلکہ میں وہی ہوں جس کا وعدہ نبیوں کی زبانی ہوتا چلا آیا ہے۔ جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا ہے۔ دینی سچ موجود ہوں۔ جو پودھوں صدی میں آنے والا تھا اور جو مہدی بھی ہے۔ مجھے وہی قبول کرتا ہے جس کو خدا تعالیٰ اپنے فضل سے دیکھنے والی آنکھ عطا کرتا ہے اور یہ جماعت اب دن بہ دن بڑھ رہی ہے۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ بڑھے پس یہ بڑھے گی۔ اور

ضرور پڑے گی۔

الحکمہ جلد ۹ نمبر ۲ صفحہ ۲ بابت ۱۰ جون ۱۹۰۵ء

بلا تارخ

حجتہ اللہ کا مقام جب انسان حجتہ اللہ کے مقام پر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کے جوارح ہو جاتا ہے مَّا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (النجم: ۴) کے یہی معنی ہیں ادیہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ انسان کامل طور پر اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار اور اس کا وفادار بندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ اسے کامل صلح ہوتی ہے۔ اس کی کوئی حرکت کوئی سکون اللہ تعالیٰ کے اذن اور امر کی ایک گل ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں اس پر مَّا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کا اطلاق ہوتا ہے اور یہ مقام کامل اور اکمل طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔

مکر کے معنی مکر کا لفظ اللہ تعالیٰ نے حضرت سح کے لیے استعمال کیا ہے۔ پھر یہی لفظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آیا ہے اور براین احمدیہ میں میرے متعلق بھی ایک الامام ہے مکر کی حد اس وقت تک ہوتی ہے جب تک وہ انسانی تدابیر اور منصوبوں تک ہو۔ لیکن جب انسانی منصوبوں کی طرح نہ ہو تو پھر وہ خارقِ عادت ہوتا ہے مکر نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کفار نے جو منصوبے کئے وہ اس میں پورے ناکام اور نامراد رہے اور اللہ تعالیٰ نے خارقِ عادت طریق سے آپ کو وعدہ کے موافق بچا لیا۔

بروز کا مسئلہ مذہب کبھی سرسبز نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی رُو عایت کا بروز نہ ہو اس لیے ضروری تھا کہ اسلام کے کامیاب اور بامراد ہونے کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے اور مدینہ طیبہ میں قبر کے اندر رکھے گئے۔ مگر میں یہ ماننے

۱۔ یہ ملفوظات بھی ایڈیٹر صاحب الحکم نے "پرانی نوٹ بک میں سے کچھ" کے زیر عنوان بغیر تاریخ کے شائع کیے ہیں۔
۲۔ نقل مطابق اصل۔
(مرتب)

کو تیار نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر مہینہ طہر کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو قبر میں رکھے گئے وہ ایک پاک دانہ کی طرح رکھے گئے ہیں جس کو بہت سے خوشے لگے ہیں جو افضلہا ثابت و فزحما فی السحاک (ابراہیم ۲۵) کا سچا مصداق ہے اگر کوئی شخص اس امر کو نہیں مانتا تو وہ گویا تسلیم کرتا ہے کہ معاذ اللہ آپ ضائع ہو گئے، حالانکہ آپ کے برکات اور فیوض کا تو یہاں تک اثر ہوا کہ مدینہ طیبہ کا نام یثرب بھی نہیں رہنے دیا، کیونکہ یہ شرب ہلاک ہونے کو کہتے ہیں۔ میں یقیناً کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس حقیقت کو کھول دیا ہے کہ آپ مدینہ کی خاک میں اس دانے کی طرح تھے جس سے ہزار دانے اُگیں۔ یہ لوگ جو میری مخالفت کرتے ہیں وہ تعصب اور خند میں اندھے ہو کر آپ کو اس دانے سے مشابہ سمجھتے ہیں جو معافہ اندہ کرم خود وہ ہوا اللہ تعالیٰ کی یہ قدیم سے عادت ہے کہ نبی کے اخلاق، عادات اور توجہ کسی اور کو بھی دینے جاتے ہیں جو اس کی اتباع میں اس کی محبت میں کامل طور پر فنا ہو گیا ہو۔ اور ظلی طور پر اس کے کمالات اور خوبیوں کو اپنے اندہ جذب کرتا ہو۔ اس صورت میں اس نبی کا علیہ جو اس کو دیا جاتا ہے اس وقت اس کا نام اس نبی کا ہوتا ہے۔ یہی بہتر ہے جو انجیل میں لکھا ہے۔ مسیح نہ آئے گا جب تک ایلیانہ آئے۔ اور دوسرے مقام پر ایلیا کے آنے سے مراد اس کی خود طبیعت اور طاقت پر آنے سے لگتی ہے پس ہمدی کے متعلق جو کہا گیا ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آئے گا اس سے یہی مراد ہے کہ وہ ظلی اور بروزی طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منظر ہوگا۔

بہشت مسیح موعود کے مقاصد میرے آنے کے دو مقصد ہیں مسلمانوں کے لیے یہ کہ اصل تقویٰ اور طہارت پر قائم ہو جائیں۔ وہ ایسے سچے مسلمان ہوں جو مسلمان کے مفہوم میں اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے۔ اور عیسائیوں کے لیے کہ صلیب ہو۔ اور ان کا مصنوعی خدا نظر نہ آئے۔ دنیا اس کو بالکل بھول جاوے۔ خدا سے واحد کی عبادت ہو۔

میرے ان مقاصد کو دیکھ کر یہ لوگ میری مخالفت کیوں کرتے ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو کام نفاق، طبعی اور دنیا کی گندی زندگی کے ساتھ ہوں گے وہ خود ہی اس زہر سے ہلاک ہو جائیں گے کیا کاذب کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُشْرِفٌ كَذَّابٌ (المومن ۲۹)

لے لفظ "بائبل" ہونا چاہیے۔ سو کتابت سے "انجیل" لکھا گیا ہے۔ (مرتب)

کتاب کی ہلاکت کے واسطے اس کا کذب ہی کافی ہے لیکن جو کام اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کے رسول کی برکات کے اظہار اور ثبوت کے لیے ہوں۔ اور خود اللہ تعالیٰ کے اپنے ہی ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہو۔ پھر اس کی حفاظت تو خود فرشتے کرتے ہیں۔ کون ہے جو اس کو تلف کر سکے؟ یاد رکھو۔ میرا سلسلہ لگہ زری و کا ندھاری ہے تو اس کا نام و نشان مٹ جانے کا لیکن اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یقیناً اسی کی طرف ہے تو خواہ ساری دنیا اس کی مخالفت کرے یہ بڑے گا اور پھیلے گا اور فرشتے اس کی حفاظت کریں گے۔ اگر ایک شخص بھی میرے ساتھ نہ ہو اور کوئی بھی مدد نہ دے۔ تب بھی میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ سلسلہ کامیاب ہوگا۔

مخالفت کی میں پردہ نہیں کرتا میں اس کو بھی اپنے سلسلہ کی ترقی کے لیے لازمی سمجھتا ہوں۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ خدا تعالیٰ کا کوئی مامور اور خلیفہ دنیا میں آیا ہو اور لوگوں نے چُپ چاپ اسے قبول کر لیا ہو۔ دنیا کی تو عجیب حالت ہے۔ انسان کیسا ہی صلیح فطرت رکھتا ہو مگر دوسرے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے وہ تو اعتراض کرتے ہی رہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمارے سلسلہ کی ترقی فوق العادہ ہو رہی ہے بعض اوقات چار چار پانچ پانچ سو کی فہرستیں آتی ہیں اور دس دس پندرہ پندرہ تو روزانہ درخواستیں بیعت کی آتی رہتی ہیں اور وہ لوگ علیحدہ ہیں جو خود میاں آکر داخل سلسلہ ہوتے ہیں۔

سلسلہ کے قیام کی غرض اس سلسلہ کے قیام کی اصل غرض یہی ہے کہ لوگ دنیا کے گندے نکلیں اور اصل طہارت حاصل کریں اور فرشتوں کی سی زندگی بسر کریں۔

وفات مسیح مسیح کی موت کا جھگڑا بالکل صاف ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قول سے اور مسیح علیہ السلام کے اپنے اقرار سے قَلَمًا تَوَقَّيْتُ نَبِيَّ (المائدہ: ۱۱۸) میں موت ثابت کر دی ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل سے معراج کی رات میں اُن کو مُردوں میں دیکھا یہ منطق ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ جو شخص ابھی اس عالم میں ہے وہ ان مُردوں میں جو اس جہان سے گزر چکی ہیں کیونکر شامل ہو گیا؟

الحکمہ جلد ۹، نمبر ۲، صفحہ ۱۱۰-۱۱۱، موضحہ، ۱۷ جولائی ۱۹۵۹ء

یکم اکتوبر ۱۹۰۵ء

تصویر کی جلت و حرمت

ذکر آیا کہ ایک شخص نے صفوں کی تصویر ڈاک کے کارڈ پر چھپوائی ہے تاکہ لوگ کارڈوں کو خرید کر خطوط میں استعمال

کریں۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا :

میرے نزدیک یہ درست نہیں۔ بدعت پھیلانے کا یہ پہلا قدم ہے۔ ہم نے جو تصویر فوٹو لینے کی اجازت دی تھی وہ اس واسطے تھی کہ یورپ امریکہ کے لوگ جو ہم سے بہت دور ہیں اور فوٹو سے قیافہ شناسی کا علم رکھتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں ان کے لیے ایک روحانی فائدہ کا موجب ہو۔ کیونکہ جیسا تصویر کی حرمت ہے۔ اس قسم کی حرمت عموم نہیں رکھتی بلکہ بعض اوقات مجتہد اگر دیکھے کہ کوئی فائدہ ہے اور نقصان نہیں تو وہ حسب ضرورت اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ خاص اس وقت یورپ کی ضرورت کے واسطے اجازت دی گئی، چنانچہ بعض خطوط یورپ امریکہ سے آتے ہیں جن میں لکھا تھا کہ تصویر کے دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل وہی مسیح ہے۔ ایسا ہی امراض کی تشخیص کے واسطے بعض وقت تصویر سے بہت مدد مل سکتی ہے۔ بشریعت میں ہر ایک

۱۔ حکایتیں (نوٹ از ایڈیٹر المحکم)۔ بمبئی کے ایک سوداگر نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تصویر وائے کارڈ چھپوائے تھے اور ان کا اشتہار المحکم میں بھی شائع کر دیا گیا جو ایک معمولی اشتہار سمجھ کر شائع ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ میری نیت اس اشتہار کی اشاعت سے کیا تھی میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ یہ بھی تبلیغ کا ایک ذریعہ ہو گا۔ لیکن یہ مرض تصویر بازی کا کچھ ایسا ترقی کرنے لگا کہ حضرت حجۃ اللہ مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خصوصیت کے ساتھ اس پر توجہ کرنی پڑی اور پُر زور الفاظ میں اس کی حرمت اور ممانعت کا فتویٰ دیا اور اس طرح پر اس باب البدعت کو کھلے ہی بند کر دیا۔ جزاء خدا احسن الجزاء۔

المحکم کی گذشتہ اشاعت میں مختصر طور پر یہ اعلان دے دیا گیا تھا۔ آج تفصیل کے ساتھ حضرت اقدس (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کی تقریر کا خلاصہ درج کیا جاتا ہے۔ آج کے بعد یقین کیا جاتا ہے کہ علیہ الصلوٰۃ والسلام حجۃ اللہ مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تصویر کا کارڈ استعمال نہ کیا جاوے گا۔ (ایڈیٹر المحکم)

(المحکم جلد ۹ نمبر ۳۵ صفحہ ۳)

امر جو مَنَافِعُ النَّاسِ (الرعد : ۱۸) کے نیچے آئے اس کو دیر پارکھا جاتا ہے لیکن یہ جو کارڈوں پر تصویریں بنتی ہیں ان کو خریدنا نہیں چاہیے۔ بُت پرستی کی جرد تصویر ہے جب انسان کسی کا معتقد ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ تعظیم تصویر کی بھی کرتا ہے۔ ایسی باتوں سے بچنا چاہیے اور ان سے دُور رہنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہماری جماعت پر سر نکالتے ہی آفت پڑ جائے۔ میں نے اس ممانعت کو کتاب میں درج کر دیا ہے جو زیرِ طبع ہے جو لوگ جماعت کے اندر ایسا کام کرتے ہیں اُن پر ہم سخت ناراض ہیں۔ ان پر خدا تعالیٰ ناراض ہے۔ ہاں اگر کسی طریق سے کسی انسان کی رُوح کو فائدہ ہو تو وہ طریق مستثنیٰ ہے۔ ایک کارڈ تصویر دالاد دکھایا گیا۔ دیکھ کر فرمایا :

یہ بالکل ناجائز ہے۔

ایک شخص نے اس قسم کے کارڈوں کا ایک بندل لاکر دکھایا کہ میں نے یہ تاجرانہ طور پر فروخت کے واسطے خرید کئے تھے۔ اب کیا کروں؟ فرمایا :

ان کو جلا دو اور تلف کر دو۔ اس میں امانتِ دین اور امانتِ شرع ہے۔ نہ ان کو گھر میں رکھو۔ اس سے کچھ فائدہ نہیں بلکہ اس سے اخیر میں بُت پرستی پیدا ہوتی ہے۔ اس تصویر کی جگہ پر اگر تبلیغ کا کوئی فقرہ ہوتا تو خوب ہوتا

(قبل دوپہر)

گناہ کی تعریف

تُرک صاحب نے مندرجہ ذیل دو سوال کئے اور جواب پایا۔

سوال۔ اگر کوئی چوری یا زنا کے ارادے سے جاوے مگر نہ کرے تو کیا گناہ ہوگا؟

جواب حضرت اقدس۔ جو خیالات و وسوسہ کے رنگ میں دل میں گذرتے ہیں اور ان پر کوئی عزم اور ارادہ انسان نہیں کرتا ان پر مؤاخذہ نہیں ہے لیکن جب کوئی خیال بدل میں گذرے اور انسان اس پر مصمم ارادہ کرے تو اس پر مؤاخذہ ہوتا ہے اور وہ گناہ ہے۔ جیسے ایک اچکا دل میں خیال کرے کہ قتل بچہ کو قتل کر کے اس کا زیور اتاروں گا تو کو قانونی جرم نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے

مزید مذموم ہے اور سزا پائے گا۔ یاد رکھو دل کا ایک فعل ہوتا ہے مگر جب تک اس پر مضبوطی نہ کرے اس کا کوئی اثر نہیں۔

سوال۔ جو لوگ لڑائیوں میں جاتے ہیں اور وہاں قتل کرتے ہیں۔ کیا وہ قتل ان کا گناہ ہے یا نہیں؟
جواب۔ جَلَمًا عِنْدَ دَفْنٍ میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے اچھا کیا یا بُرا کیا۔

۲ اکتوبر ۱۹۰۵ء

اسلامی جنگوں کی حقیقت
مسئلہ جہاد کے متعلق ذکر تھا۔ اس کے متعلق جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے :

اسلامی جہاد پر یہ اعتراض تو معنی فضول ہے کہ وہ لڑائیاں مذہب اور اشاعتِ اسلام کی خاطر تھیں اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال تک مکہ میں کفار کے ہاتھوں سے سخت تکلیف اٹھاتے رہے اور آپ کے جاں نثار صحابہؓ نے دُکھ اٹھائے اور جانیں دیں۔ بعض غریب اور بیکس ضعیف عورتوں کو شرمناک تکالیف کفار نے پہنچائیں۔ یہاں تک کہ اگر آپ کو ہجرت کرنی پڑی اودان کفار نے وہاں بھی آپ کا تعاقب کیا۔ ایسی صورت میں جب ان کی شرارتیں اور تکلیفیں حد سے گذر گئیں تو پھر خدا تعالیٰ نے سد باب اور دفاع کے طور پر حکم دیا کہ ان سے جنگ کرو چنانچہ پہلی آیت جس میں جہاد کا حکم ہوا وہ یہ ہے :

أُذِّنُ لَلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْ يَكُونُوا (الحج : ۴۰)

یعنی ان لوگوں کو اجازت دی گئی کہ جنگ کریں جن پر ظلم ہوا مسلمان مظلوم تھے۔ ان کی طرف سے ابتدا نہیں ہوتی تھی بلکہ بانی فساد کفار مکہ تھے۔ ایسی حالت میں بھی جب ان کی شرارتیں انتہائی درجہ تک جا پہنچیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدافعت کے واسطے مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔

پس یہ اعتراض معنی فضول اور لغو ہے کہ وہ لڑائیاں مذہب کے لیے تھیں۔ اگر محض مذہب کے لیے ہوتیں تو جزیہ دینے کی صورت میں ان کو کیوں چھوڑا جاتا۔ پھر میں کتابوں کہ عیسائی تو اس قسم کا

اعتراف کر ہی نہیں سکتے۔ وہ اپنے گھر میں دیکھیں کہ اسلامی لڑائیاں موسوی لڑائیوں سے زیادہ ہیں؛ اور جبکہ وہ حضرت عیسیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کا بھی (معاذ اللہ) خدا مانتے ہیں تو ان لڑائیوں کا الزام عیسائیوں پر بدستور قائم ہے خصوصاً ایسی حالت میں کہ وہ لڑائیاں اسلامی جنگوں سے زیادہ سخت اور خونریز تھیں۔ اسلامی لڑائیوں میں پتول، عورتوں اور بوڑھوں کا لٹا دیا جاتا تھا اور ان کو قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ مگر موسوی لڑائیوں میں تو ان امور کی پروا نہیں کی جاتی تھی۔ ایسا ہی اسلامی جنگوں میں مذہبی عبادت گاہوں اور پھلدار درختوں کو بھی متاثر نہیں کیا جاتا تھا مگر موسوی لڑائیوں میں پھلدار درخت تباہ کر دیتے جاتے۔ غرض اسلامی جنگ موسوی لڑائیوں کے مقابلہ میں کچھ چیز ہی نہیں۔

مامور من اللہ کی جماعت اور ایک الام فرمایا :

اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے ہی عادت چلی آئی ہے کہ جب کوئی مامور اور مرسل اس کی طرف سے آتا ہے تو اقلہ اس کی جماعت میں ضغفاء اور غرباء ہی آتے ہیں۔ بادشاہوں یا امراء کو توجہ نہیں ہوتی ہے اور آخر اللہ تعالیٰ غرباء کی جماعت کو ہر قسم کی ترقیاں دے دیتا ہے۔ میرا ایک الام ہے کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ وہ بادشاہ مجھے دکھائے بھی گئے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی زمانہ آئے گا جب اللہ تعالیٰ بعض کو اس سلسلہ کی سچائی کا فہم عطا کر دیگا۔

پنجاب کی سرزمین نرم ہے فرمایا :

پنجاب کی سرزمین نرم ہے۔ ان لوگوں میں وہ شور اور شرارت نہیں ہے۔ جو ہندوستانیوں میں ہے۔ ہندوستانیوں نے غدر کر دیا تھا مگر پنجابی گورنمنٹ کے ساتھ تھے۔ ہمارے مرزا صاحب نے بھی پچاس گھوڑے اس وقت مدد کے لیے گورنمنٹ کو دیئے تھے۔ پنجابیوں نے جس قدر مجھے قبول کیا ہے۔ ہندوستان کو ابھی اس سے کچھ نسبت ہی نہیں ہے۔

اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان استغفار کرتا رہے تاکہ وہ زہر اور جوش پیدا نہ ہو جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔

۱۲ اکتوبر ۱۹۰۵ء

چند الہامات

قبل وفات مولوی صاحب۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ

۱۲ اکتوبر ۱۹۰۵ء

إِنِّي أَنبِئُكُمْ أَنَّ آدَمَ هَانَتْ

سند آیا :

پہلے الہام کے یہ معنی معلوم ہوئے کہ مولوی عبدالحکیم صاحب کی موت پر حد سے زیادہ غم کرنا ایک قسم کی مخلوق کی عبادت ہے کیونکہ جس سے حد سے زیادہ محبت کی جاتی ہے یا حد سے زیادہ اس کی جدائی کا غم کیا جاتا ہے۔ وہ مجبور کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ خدا ایک کو بلا لیتا ہے۔ دوسرا اس کا قائم مقام کر دیتا ہے۔ قادر اور بے نیاز ہے۔

پہلے اس سے ایک یہ بھی الہام ہوا تھا جبکہ مولوی عبدالحکیم صاحب مرحوم زندہ تھے کہ :

دو شہتیر ٹوٹ گئے : اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ

یہ الہام بھی خوفناک ہے خدا تعالیٰ اس کے معنی بہتر جانتا ہے۔

مقامِ صدیقیت فرمایا :

مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ محض اللہ کی رضا کو مقدم کر لیں۔ اگر اسے خوش کریں تو سب کچھ مل سکتا ہے۔ مگر ان کی یہی توبہ قسمتی ہے کہ وہ اس کو ناراض کر رہے ہیں۔ مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کو خدا تعالیٰ نے ایک سچا دین اسلام عطا کیا تھا مگر انہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ خدا جانے یہ بے پروائی کیا نتیجہ پیدا کرے۔ دین کی کچھ بھی پروا اور غیرت نہیں۔ باہم اگر جنگ بدل ہے تو اس میں سنی، ریا، عجب مقصود ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کا جلال اور عظمت۔ لیکن جو شخص ہر امر میں اللہ تعالیٰ کو مقدم کرے۔ اور اس کے دین کی حمیت اور غیرت میں ایسا محو ہو کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا ہر کرنا اس کا مقصود خاطر ہو۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے دفتر میں صدیق کہلاتا ہے۔

جماعت کا صدق اور ہمدردی اسلام
ہم جس طرح پر اسلام کو پیش کر سکتے ہیں۔
دوسرا نہیں کر سکتے۔ مگر مشکلات یہ ہیں کہ ہماری جماعت کا بہت بڑا جھٹہ غریب کا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ باوجودیکہ یہ غریب کی جماعت ہے تاہم میں دیکھتا ہوں کہ ان میں صدق ہے اور ہمدردی ہے اور وہ اسلام کی ضروریات سمجھ کر حتی المقدور اس کے لئے خرچ کرنے سے فریق نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ساتھ ہو تو کام بنتا ہے اور ہم اس کے فضل کی امید دار ہیں۔

اسلام کا ضعف راتوں کی دعاؤں سے ہی دور ہو سکتا ہے جس طرح پر ایک طوفان قریب آتا ہو تو انسان

کو فکر ہوتا ہے کہ یہ طوفان تباہ کر دے گا اسی طرح پر اسلام پر طوفان آرہے ہیں۔ مخالفت ہر وقت ان کوششوں میں لگے ہوتے ہیں کہ اسلام تباہ ہو جاوے لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو ان تمام حملوں سے بچائے گا اور وہ اس طوفان میں اس کا بیڑا سلامتی سے کنارہ پر پہنچا دے گا۔ انبیاء علیہم السلام کے حالات پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ان کو مشکلات نظر آتی تھیں تو ہجر اس کے اور کوئی صورت نہ ہوتی تھی کہ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرتے تھے تو موم "بحم" ہوتی ہے وہ ان کی باتیں سنٹی نہیں بلکہ تنگ کرتی اور دکھ دیتی ہے۔ اس وقت راتوں کی دعائیں ہی

کام کیا کرتی تھیں۔ اب بھی یہی صورت ہے باوجودیکہ اسلام صنعت کی حالت میں ہے اور ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کی بھلائی کے لیے پوری کوشش کی جائے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ہم سے جو اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر طرح سے ہماری مخالفت کے لیے سعی کی جاتی ہے یہ میری مخالفت نہیں خدا تعالیٰ سے جنگ ہے۔ میں تو یہاں تک یقین رکھتا ہوں کہ اگر میری طرف سے کوئی کتاب اسلام پر جان پائی میں مشتائع ہو تو یہ لوگ میری مخالفت کے لیے جان بھی جا پہنچیں لیکن ہوتا وہی ہے جو خدا تعالیٰ چاہتا ہے۔

دو شخص بڑا ہی مبارک اور خوش قسمت ہے
دومانیٹ کا صعود پاک دلی پر منحصر ہے
 جس کا دل پاک ہو اور وہ اللہ تعالیٰ

کی عظمت اور جلال کے اظہار کا خواہاں ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسروں پر مقدم کر لیا ہے۔ جو لوگ میری مخالفت کرتے ہیں ان کا اور ہمارا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے ہے۔ وہ ہمارے اور ان کے دلوں کو خوب جانتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کس کا دل دنیا کے نود اور نمائش کے لیے ہے اور کون ہے جو خدا تعالیٰ ہی کے لیے اپنے دل میں سوز و گداز رکھتا ہے۔

یہ خوب یاد رکھو کہ کبھی دومانیٹ صعود نہیں کرتی جب تک دل پاک نہ ہو جب دل میں پاکیزگی اور طہارت پیدا ہوتی ہے تو اس میں ترقی کے لیے ایک خاص لافقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے لیے ہر قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں اور وہ ترقی کرتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ بالکل اکیلے تھے اور اس یکسی کی حالت میں دعویٰ کرتے ہیں:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ (یعنی میں خدا کا رسول ہوں) (الاعراف ۱۵۹)

کون اس وقت خیال کر سکتا تھا کہ یہ دعویٰ ایسے بے یار و مددگار شخص کا بار آور ہو گا۔ پھر ساتھ ہی اس قدر مشکلات آپ کو پیش آئیں کہ میں تو ان کا ہزارواں حصہ بھی نہیں آئیں۔ وہ زمانہ تو ایسا تھا کہ سکھ شاہی سے بھی بدتر تھا۔ اب تو گورنمنٹ کی طرف سے پورا امن اور آزادی ہے۔ اس وقت ایک چالاک آدمی ہر قسم کی منصوبہ بازی سے جو کچھ بھی چاہتا دیکھ پہنچاتا۔ مگر کہ جیسی جگہ میں اور عربوں جیسی وحشیانہ زندگی نہ رکھنے والی قوم میں آپ نے وہ ترقی کی جس کی نظیر دنیا کی تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ خود ان کی مذہبی تعلیم اور عقائد کے خلاف انہیں سنایا کہ یہ لائے اور عزتی جن کو تم اپنا موجود قرار دیتے ہو۔ یہ سب پیدا اور خطبہ بہتم ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کونسی بات عربوں کی مذہبی قوم کو جوش دلانے والی ہو سکتی ہے۔ لیکن انہیں عربوں میں آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم نے نشوونما پایا اور ترقی کی۔ انہیں میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے بھی نکل آئے۔ اس سے یہی امید ہوئی ہے کہ انہیں مخالفوں میں سے وہ لوگ بھی نکلیں گے جو خدا تعالیٰ کی مرضی کو پورا کرنے والے اور پاک دل ہوں گے اور یہ جامعہ جو اس وقت تک تیار ہوتی ہے آخر انہیں میں سے آتی ہے۔

اللہ تعالیٰ سے ہم کبھی ناامید نہیں ہو سکتے کئی دفع میر صاحب نے ذکر کیا کہ دلی سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے مگر میر علی علیہ السلام یہی بات کہہ رہے ہیں۔ دلی میں بھی بعض پاک دل ضرور چھپے ہوتے ہوں گے جو آخر اس طرف آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کارا تعلق دلی سے کیا ہے یہ بھی غالی اور حکمت نہیں اللہ تعالیٰ سے ہم کبھی ناامید نہیں ہو سکتے۔ آخر خود میر صاحب بھی دلی ہی کے ہیں۔ غرض یہ کہ کوئی ناامید کرنے والی بات نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا پاک اندکامل نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ مکہ والوں نے کیسی مخالفت کی اور پھر اسی مکہ میں سے وہ لوگ نکلے جو دنیا کی اصلاح کرنے والے تھے۔ کیا یہ پرہیز نہیں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ انہیں میں سے تھے۔ وہ ابو بکرؓ کی بابت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکرؓ کی قدر و منزلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس بات سے جو اس کے دل میں ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں مکہ والوں میں سے تھے۔ آنحضرتؐ ٹھوڑے بھاری مخالفت تھے یہاں تک کہ ایک مرتبہ مشورہ قتل میں بھی شریک اور قتل کے لیے مقرر ہوئے لیکن آخر خدا تعالیٰ نے ان کو وہ جوش انہار اسلام کا دیا کہ غیر قرین بھی ان کی تعلیم کر تیں اور ان کا نام عزت سے لیتی ہیں۔

ہم کو وہ مشکلات پیش نہیں آئے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے۔ باوجود اس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہ ہوئے جب تک پورے کامیاب نہیں ہو گئے اور آپؐ نے اِذَا جَاءَ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ وَآيَاتُ النَّاسِ يَكْفُرُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (النصرہ: ۲۰-۳۰) کا نظارہ دیکھ نہیں لیا۔

نبی کا قائم کردہ سلسلہ تباہ نہیں ہوتا آج ہمارے مخالف بھی ہر طرح کی کوششیں ہمارے نابود کرنے کی کرتے ہیں۔ مگر خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے اور انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ جس قدر مخالفت اس سلسلہ

کی انہوں نے کی ہے اس قدر ناکامی اور ناسراوی اللہ کے شبائے حلال رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کو بڑھایا ہے۔ یہ تو خیال کرتے اور دانتے لگا سکتے ہیں کہ یہ شخص ہر جاوے گا اور جماعت متفرق ہو جاوے گی۔ یہ فرقہ بھی دو سو سے فرقہ برہمہ وغیرہ کی طرح ہے کہ جہاں میں کوئی کشش نہیں ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو جاوے گا۔ مگر وہ نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ نے خود ارادہ فرمایا ہے کہ اس سلسلہ کو قائم کرے اور اسے ترقی دے کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرقے نہ تھے؟ اس وقت ان کے مخالف بھی یہی سمجھتے ہوئے کہ بس اب ان کا خاتمہ ہے۔ لیکن خدا تعالیٰ نے ان کو کیسا نشوونما دیا اور پھیلایا۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی فرقہ متعویذی سی ترقی کر کے رک جاتا ہے تو ایسے فرقوں کی نظیر موجود نہیں جو عالم پر محیط ہو جاتے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ارادوں پر نظر کر کے حکم کرنا چاہیے۔ جو لوگ رہ گئے اور ان کی ترقی نہ ہو گئی ان کی نسبت ہم یہی کہیں گے کہ وہ اس کی نظر میں مقبول نہ تھے وہ اس کی نہیں بلکہ وہ اپنی پرستش چاہتے تھے۔ مگر میں ایسے لوگوں کو نظیر میں پیش کرتا ہوں جو اپنے وجود کے بل جاویں اور اللہ تعالیٰ ہی کی عظمت اور جلال کے خواہشمند ہوں۔ اس کی مدد میں ہر دم اور ہوش کے اختیار کر لے کر تادمہ ہوں۔ پھر کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں تباہ کر دے گا؟ کون ہے جو اپنے گھر کو خود تباہ کر دے؟ ان کا سلسلہ خدا کا سلسلہ ہوتا ہے اس لیے وہ خود اسے ترقی دیتا ہے اور ان کے نشوونما کا باعث بنتا ہے۔

ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر دنیا میں ہوئے ہیں کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان میں سے کون تباہ ہوا۔ ایک بھی نہیں اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجموعی طور پر دیکھو۔ کیونکہ آپ جامع کمالات تھے۔ ساری قوم آپ کی دشمن ہو گئی اور اس نے قتل کے منصوبے کئے، مگر آپ کی اللہ تعالیٰ نے وہ تائید کی جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی ہے۔

۱۳ اکتوبر ۱۹۰۵ء

فرمایا: ان لوگوں پر مجھے تعجب آتا ہے جو زندگی پر اعتبار کرتے ہیں بعض دفعہ انسان پر کئی موت وارد ہوتی ہے۔ ایک شخص

زندگی بے اعتبار ہے

بڑے ہونے کا جب تک پاس کیا انہوں نے اس کی بھیج دیکھا کہ کافر اگر چلے جاؤ اور پاس والوں کو کہا کہ اگر کسی نے مڑوہ چلنا ہوا دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے۔ وہ گھر پہنچ کر فوراً مڑ گیا۔
ایسا ہی خلیفہ محمد حسین بیانیہ دالہ پور کھیری سے گھر جا کر ایک زمین پر گرے اسٹھے اور دوسرے پر گرے اور جان بچ گئی۔

صدقہ اگرچہ قلیل ہو مگر اس پر دوام ہو۔ ایک مختصر سے چندہ کی ضرورت تھی۔ فرمایا:
بعض لوگ ایک بات منہ سے نکالتے ہیں اور پھر اس پر قائم نہیں رہ سکتے اور گنہگار ہوتے ہیں۔ صدقہ عمدہ وہ ہے جو اگرچہ قلیل ہو مگر اس پر دوام ہو۔

مولوی یار محمد صاحب کا اخلاص
مولوی صاحب مرحوم کی ملازمت طبع کے ایام
میں بعض کی خدمت گذاری کے ذکر میں مولوی

یار محمد صاحب بنی۔ اور ایل کی خدمت گذاری کا ذکر آیا۔ فرمایا:
بہت ہی غفلت بکریں آدی ہے کئی دفعہ بیعت تکلیف کا سفر برداشت کیا۔ بدنی خدمت
خوب ادا کرتا ہے۔ چالیس کو بے روز پیدل چلنا پڑے تو بھی مذر نہیں کرتا۔ رات کو چلنا ہو یا دن
کو چلنا ہو۔ ایام مقدسہ میں ہمارے یکے کے ساتھ برابر پیادہ دوڑ کر گورداسپور اور قادیان آ آ جانا
رہا۔ محنت اور دیانت سے کام کرنے والا آدمی ہے۔ میں کے پاس ہو گا وہ مطمئن رہے گا۔ کیونکہ
وائے غفلت کرنے والا آدمی نہیں سنت صحابہ کا ایک جزو اس میں ہے۔

قبل از نماز عصر

گجرات کے مشن سکول کے ہیڈ ماسٹر ڈی نیل صاحب
پتھے مذہب کی شناخت
حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے چند تحریری
سوال پیش کئے جن کے جوابات تحریری دیتے جائیں گے۔ مختلف مذاہب کا

لے حضرت مولوی عبدالکرم صاحب سیاکوٹی رضی اللہ عنہ مراد ہیں۔ (مرتب)

مذکورہ تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا:

”ہر جگہ مذاہب کی عجیب حالت ہے مگر گھر ایک نیا مذہب بن رہا ہے اور تلاش کرنے والے کے واسطے ایک چیز کا مقام ہو رہا ہے اور اس وقت طبعا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ واقعی انسان کو نجات دینے والا تنہا مذہب کون سا ہے؟ اس کا جواب ہر ایک شخص اپنے اپنے رنگ میں دیکھا، لیکن اس میں صحیح جواب یہی ہے کہ ہر ایک مذہب میں یہ دیکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہیں۔ اس کی عظمت، جبروت اور قوت کس قدر دل پر غالب ہے۔ انسان شتر سے طبعا نفرت کرتا ہے اور جس چیز کے فوائد اور منافع مرکزِ خاطر ہو جائیں اس سے طبعا محبت کرتا ہے۔ مثلاً ایک جگہ انسان کو رات رہنا ہو اور اس جگہ سانپ ہو تو گوارا نہ کرے گا کہ وہاں رہے۔ یا کسی گاؤں میں طاعون ہو تو طبعا اس بات سے نفرت کرے گا کہ اس میں داخل ہو۔ فائدہ مند چیز کی طرف رغبت کرتا ہے۔ بُری چیز سے نفرت رکھتا ہے۔ پس جس شخص کے دل میں خدا کی واقعی عظمت ہو جائے اور اس کو منافع دینے والا یقین کرے اور اس کے احکام کی خلاف ورزی میں اپنی ہلاکت پر پروا ایمان قائم کرے تو پھر باوجود اس فطارتہ کے وہ کس طرح خدا تعالیٰ کی خلاف ورزی کر سکے گا۔

انسان کو چلتے چلتے سونے کا خزانہ نظر آجائے تو غور و اس کو لینے کی سعی کرتا ہے۔ پس اہل بات یقین اور ایمان ہے جس کے ذریعہ تمام بدیوں سے بچ کر نیکی کی طرف انسان آ سکتا ہے۔ اب وہ یقین اور ایمان کس طرح سے حاصل ہو سکتا؟ مذہب وہ ہے جو اس یقین کے واسطے صرف قصہ اور کمائیوں پر مدار نہ رکھے کیونکہ یہ کمائیاں تو سب میں پائی جاتی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم مسیح کے معجزات کا قصہ مان میں اور ایک ہندو کے دیوتاؤں کے معجزات جو اس کی پُرانی کتابوں میں درج ہیں نہ مانیں۔ بتایہ عجیب امور میں سب قومیں تو اتر پیش کرتی ہیں۔ یہ ایک حکم ہے کہ ایک کی بات مانی جائے اور دوسرے کا انکار کیا جائے۔ یہ نامناسب ہے کہ انسان اپنے مذہب کے قصے کو درست جانے اور باقی سب کو غلط مانے۔ غرض قصوں کے ذریعہ سچی کے تلاش کرنے کا سفر بہت دُور دراز کا ہے جو طے نہیں ہو سکتا۔ اس کے سوائے آسان راہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جیسا پہلے قادر تھا اب بھی قادر ہے۔ جیسا پہلے معجزات ظاہر کر سکتا تھا۔ اب بھی ظاہر کر سکتا ہے۔ جیسا پہلے سننا تھا اب بھی سننا ہے۔ اور جیسا پہلے بولتا تھا اب بھی بولتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ پہلے تو سننے اور بولنے کی دونوں صنعتیں اس میں تھیں مگر اب سننے کی صنعت تو ہے لیکن بولنے کی نہیں پس سچا طالبِ دہ ہے جو سب باتوں کو چھوڑ کر اس لم یزل ازل ابدی خدا ہمیشہ کی قدرتوں والے خدا کی طرف جھٹک جائے۔ اس خدا کی طرف

توجہ کرے جواب بھی وہی صفات اور اخلاق رکھتا ہے جو موسیٰ کے وقت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت رکھتا تھا۔ وہ اب بھی چاہتا ہے کہ گمشدہ اس کے پاس آئے۔ وہ اب بھی محبت کرتا ہے کہ کوئی اسی کے حضور میں آئے۔ سچا وہی ہے جو ایسے خدا کو ڈھونڈتا ہے جس مذہب کا بار صوفیوں پر ہے وہ مردہ مذہب ہے۔ سچا مذہب وہ ہے جس میں وہ خدا اب بھی بولتا ہے۔ جو تعصب نہیں رکھتا ہے وہ محض خدا سے ہی دقتیوم کا طالب ہو کر اس کو پاتا ہے، خدا تعالیٰ اس دل کو دوست رکھتا ہے جو اس کو ڈھونڈنے والا ہو۔

۲۲ اکتوبر ۱۹۵۵ء

(مقام ریلوے اسٹیشن امرتسر)

حضرت شیخ مودود علیہ الصلوٰۃ والسلام
وہی تشریف لے جاتے ہوئے

حضرت مولوی عبد الکریم کی مناجات کے متعلق المانیات

امرتسر کے اسٹیشن پر گاڑی کے انتظار میں تشریف فرما تھے جماعت امرتسر کے دوست ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ باتوں باتوں میں حضرت مولانا عبد الکریم صاحب رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آ گیا۔ حضور نے فرمایا:

”یہ میری غفلت اور قابلِ قدر انسان تھے مگر اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی تھی، اگرچہ بشریت کے لحاظ سے صدمہ ہوتا ہے مگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پر خوش ہیں۔ اس نے ہماری تسلی کیلئے پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ اب مولوی صاحب ہم سے الگ ہوں گے، چنانچہ اِنْ اَلْمَنَّا لَا لَا تَطِيئُ سُبْحَانَكَ

۱۔ بدر جلد نمبر ۲۹ صفحہ ۲ مورخہ ۲۰ اکتوبر ۱۹۵۵ء

۲۔ بدر سے :- جب حضرت نے تشریف لے جانے کا ارادہ ظاہر فرمایا تو آپ کے حکم اور اجازت سے چند غدام بھی ساتھ ہوئے۔ عاجز و ناتواں حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ، ناقل کی طبیعت بیمار تھی اور چند روز بخار آتا رہا ہے مگر حضور نے فرمایا کہ: ”چلے چلو۔ تبدیلی آب و ہوا سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔“

بدر جلد نمبر ۳۰ صفحہ ۲ مورخہ ۲۰ اکتوبر ۱۹۵۵ء

ان کی بابت الہام ہو چکا تھا اور پھر کفن میں لپیٹا گیا اور پھر صاف طور پر سینتالیس برس کی عمر اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔ یہ سب الہامات اُن کی موت کی خبر دیتے تھے لیکن ہم ان کی نسبت خبر چاہتے تھے۔ اس لیے اپنے طور پر ان الہامات کو کسی اور مفہوم میں پورا ہونے کے خواہشمند تھے مگر اللہ تعالیٰ کی تعنا و قدر وہی تھی جو صاف طور پر ان الہامات میں بتا دی گئی تھی اور آخر وہ پورے ہو گئے۔ ان الہامات پر غور کر کے مجھے ایک نکتہ سمجھ میں آیا ہے کہ جب مرض الموت کا وقت آجائے تو وہ وقت دعا کا نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادہ کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اسی طرح پر جو حالتیں مملک بیماریوں کی ہوتی ہیں ان میں بھی نظر آ جاتا ہے مگر خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ مولوی صاحب کے معاملہ میں ایک عجیب بات دیکھی گئی کہ ان کی اصل مرض سرطان جس کو انگریزی میں کارنیکل کہتے ہیں بالکل اچھا ہو گیا بلکہ خود انہوں نے ہاتھ پیر کر دیکھا اور یہی کہتے رہے کہ اب میں دو چار روز میں پھر نے لگوں گا۔ آخر ذات الجنب کی وجہ سے سخت بیمار ہو گیا جو ایک سوچہ درجہ تک پہنچ گیا اور اسی عارضہ میں وفات پائی۔ اکیاون دن تک وہ اس بیماری میں زندہ رہے۔ یہ زیادتِ ایام بھی استجابِ دعا پر دلالت کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس مرض سے اُن کو آخر نجات دیدی۔ وہی موت اس سے تو دکونی بچا ہے نہ بچ سکتا ہے۔

ان کی بیوی نے بتایا کہ وہ کہتے تھے کہ کئی مرتبہ خدا بلائے آیا ہے مگر تاخیر ہی ہوتی رہی۔

اصل بات یہ ہے کہ یہ وہی تردد ہے جس کا ذکر مجمع حدیث میں آیا ہے کہ خدا تعالیٰ کا تردد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے مومن کی جان لینے میں تردد ہوتا ہے۔

میں نے باوجودیکہ ان کی وفات کے متعلق الہامات ہو چکے تھے بہت دعا کی تو الہام ہوا۔ تُوْیَسِّرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا۔ پھر یہ بھی الہام ہوا یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّکُمْ الَّذِیْ خَلَقَ کُمْ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب انتہا درجہ تک کسی کا وجود ضروری سمجھا جاتا ہے تو وہ معبود ہو جاتا ہے اور یہ صرف خدا تعالیٰ ہی کا وجود ہے جس کا کوئی بدل نہیں کسی انسان یا اور مخلوق کے لیے لیا نہیں کہہ سکتے۔

پھر فرمایا : پرسوں الہام ہوا تھا۔ اِنِّیْ مِمَّنْ الرَّسُوْلُ اَخَذُوْهُم وَاَرْوَمْ مٰیْرُوْمٌ چند الہامات وَ اَعْطٰیْتُکُمْ مٰیْرُوْمًا اور آج کا الہام یہ ہے تَاْمِیْنُکَ وَ اَنَا مَعْلَقٌ۔ یہ الہام بخیر و عافیت سترے واپس آنے کی خبر دیتا ہے۔

۲۴ اکتوبر ۱۹۰۵ء

مقام دہلی

ایک رویا صبح حضرت نے فرمایا کہ :

آج رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تھوڑے سے چنے بٹونے ہوئے سفید ہیں اور ان کے ساتھ منقہ بھی ہے۔
فرمایا۔ ہمارا تجربہ ہے کہ :

چنے، مولیٰ بیگن یا پیاز خواب میں دیکھیں تو کوئی امر مکروہ پیش آتا ہے لیکن منقہ دل کو قوت دینے والی شے ہے اور اس کا دیکھنا اچھا ہے۔ اس خواب سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی امر مکروہ چھوٹا یا بڑا پیش ہے جو منتقل کی آمیزش سے وہ کراہت جاتی رہے گی۔

تنگی کے بعد فراخی آتی ہے فرمایا :

انسان کی زندگی کے ساتھ مکروہات کا سلسلہ بھی لگا ہوا ہے۔ اگر انسان چاہے کہ میری ساری عمر خوشی میں گزرے تو یہ ہونیس سکتا۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ (الم نشر: ۶۰) یہ زندگی کا چکر ہے۔ جب تنگی آئے تو سمجھنا چاہیے کہ اس کے بعد فراخی بھی ضرور آئے گی۔

زیادہ ست قبور صبح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام مردانہ مکان میں تشریف لائے۔
دہلی کی سیر کا ذکر درمیان میں آیا۔ فرمایا :

لمود لعب کے طور پر پھر نادرست نہیں؛ البتہ یہاں بعض بزرگ اولیاء اللہ کی قبریں ہیں۔
ان پر ہم بھی جائیں گے۔
عاجزہ کو فرمایا کہ :
ایسے بزرگوں کی قبرست بناؤ تاکہ جانے کے متعلق انتظام کیا جائے۔

حاضرین نے یہ نام کھلئے۔ (۱) شاہ ولی اللہ صاحب (۲) خواجہ نظام الدین صاحب
(۳) جناب قلوب الدین صاحب (۴) خواجہ باقی باللہ صاحب (۵) خواجہ میر درد صاحب
(۶) جناب نصیر الدین صاحب چراغ دہلی۔

چنانچہ گاڑیوں کا استعمال کیا گیا اور حضرت بمعہ خدام گاڑیوں میں سوار ہو کر سب سے اول
حضرت خواجہ باقی باللہ کے مزار پر پہنچے۔ راستہ میں حضرت نے زیارت قبور کے متعلق فرمایا:
قبرستان میں ایک روحانیت ہوتی ہے اور صبح کا وقت زیارت قبور کے لیے ایک سنت
ہے۔ یہ ثواب کا کام ہے اور اس سے انسان کو اپنا مقام یاد آجاتا ہے۔ انسان اس دنیا میں مسافر
ہے۔ آج زمین پر ہے تو کل زمین کے نیچے ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب انسان قبر پر جا
تو کہے اَللّٰهُمَّ عَلَيَّ كُذِّبَا اَهْلَ الْقُبُورِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ
بِكُمْ لَلْاجِقُونَ۔

زیارت قبور کے آداب
خواجہ باقی باللہ کی مزار پر جب ہم پہنچے تو دیاں بہت سی
قبروں ایک دوسرے کے قریب قریب اور انحراف میں کے
ساتھ لی ہوئی تھیں میں نے غور سے دیکھا کہ حضرت اقدس نہایت احتیاط سے ان
قبروں کے درمیان چلتے تھے تاکہ کسی کے اوپر پاؤں نہ پڑے۔ قبر خواجہ صاحب پر پہنچ کر
آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دُعا کی اور دُعا کو لبیا کیا۔ بعد دُعا میں نے عرض کیا کہ قبر پر کیا دُعا
کرنی چاہیے تو فرمایا کہ:

صاحب قبر کے واسطے دُعا سے معذرت کرنی چاہیے اور اپنے واسطے بھی خدا تعالیٰ سے دُعا
مانگنی چاہیے۔ انسان ہر وقت خدا تعالیٰ کے حضور دُعا کرنے کا محتاج ہے۔

قبر کے سر ہانے کی طرف ایک نظم خواجہ صاحب مرحوم کے متعلق لکھی ہے۔ بعد دُعا آپ
نے وہ نظم پڑھی اور عاجز راقم کو مکمل دیا کہ اس کو نقل کر لو۔ فرمایا:

حضرت خواجہ باقی باللہ
خواجہ باقی باللہ بڑے شائع میں سے تھے شیخ احمد سرہندی کے پرستار تھے۔
مجھے خیال آتا ہے کہ ان بزرگوں کی ایک کرامت تو ہم نے بھی دیکھ لی ہے
اور وہ یہ ہے کہ دہلی جیسے شہر کائناتوں نے قائل کیا اور یہ وہ شہر ہے جو ہم کو مردود اور فخر دل اور کافر کرتا ہے۔

چنانچہ حضرت مفتی محمد صادق صاحب مبنی اللہ عندہ نے وہ نظم نقل کر لی اور بد میں اسے شائع کروایا۔
(مرتب)

سرزمینِ دہلی سیٹھ صاحب کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ:

یہ سرزمینِ ممبئی سے زیادہ سخت ہے اور اس کے لیے آسانی سزائش کا حصہ ہمیشہ رہا ہے صرف انگریزوں کے ساتھ ہی بغاوت نہیں کی بلکہ سلاطینِ اسلامیہ کے ساتھ بھی شور و فتنہ مچا کر قتل و کشتی مچا رہی ہے۔ اس جگہ کے اکابر اور مشائخ کے اخلاق کا بھی اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ انہوں نے ایسے شہر میں کس طرح بسر کی۔ یہ بزرگ بہت ہی مسلوب الغضب تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو مٹی کی طرح کر دیا تھا۔ مرزا جانِ جاناں کو ان لوگوں نے قتل کر دیا۔ اور بڑے دھوکے سے کیا۔ یعنی ایک آدمی اندر لے کر آیا اور دھوکا سے پیچھا مار دیا۔ شاہ ولی اللہ کے لیے بھی دہلی والوں نے ایسے ہی قتل کے ارادے کئے تھے مگر ان کو خدا تعالیٰ نے بچا لیا۔ میرے ساتھ جب مباحثہ ہوا تھا تو آٹھ نو ہزار آدمی کا مجمع تھا اور میں نے سنا ہے کہ بعض کے ہاتھ میں چاقو اور بعض کے ہاتھ میں پتھر بھی تھے۔ یہاں تک کہ سپرنٹنڈنٹ پولیس کو اندیشہ ہوا کہ کہیں غدر نہ ہو جاوے اس واسطے اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر مجمع سے باہر کیا اور گھر پہنچایا۔ ایسے وقت میں یہ لوگ کوتاہ اندیشی، پست خیال اور سفلہ ہونا ظاہر کرتے ہیں۔

پنجاب میں بڑی سعادت ہے۔ اس کے بالمقابل پنجاب میں بڑی سعادت ہے۔ ہزار ہا لوگ سلسلہ حق میں شامل ہوئے چلے جاتے

ہیں۔ پنجاب کی زمین بہت نرم ہے اور اس میں خدا پرستی ہے طعن و تشنیع کو برداشت کرتے ہیں۔ مگر یہ لوگ بہت سخت ہیں جس سے اندیشہ ایسے عذاب الہی کا ہے جو پہلے ہوتا رہا ہے کیونکہ جب کوئی مامورِ من اللہ اور ولی اللہ آتا ہے اور لوگ اس کے درپے ایذا اور توہین ہوتے ہیں، تو عادت اللہ اسی طرح واقع ہے کہ بعد اس کے ایسے شہر اور ملک پر جو مکرش اور بے ادب ہوتا ہے ضرور تباہی آتی ہے۔ پنجاب میں اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ وہ لوگ خدا تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اس کثرت سے پنجابیوں کا ہماری طرف رجوع ہو رہا ہے کہ بعض اوقات ان کو ہماری مجالس میں کھڑا ہونے کی جگہ نہیں ملتی۔

فرمایا:

خواجہ باقی باللہ صاحب کی عمر بہت تھوڑی تھی۔ مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم سے بھی کم

عمر پائی تھی۔ مولوی صاحب موصوف کی عمر سینتائیس سال کی تھی۔
خواجه باقی باللہ کی قبر پر کھڑے ہو کر بعد دعا کے فرمایا کہ:

ان تمام بزرگوں کی جو دہلی میں مدفون ہیں کرامت ظاہر ہے کہ ایسی سخت سرزمین نے ان کو قبول کیا۔
یہ کرامت اب تک ہم سے ظہور میں نہیں آئی۔

وقت کا رزق قبر پر بہت سے سال جمع تھے ہنسیا:

یہ سائیں بہت پیچھے پڑتے ہیں۔ پہلے معلوم نہ تھا ورنہ ان کے واسطے کچھ پیسے ساتھ لے آتے۔ شیخ نظام الدین کی قبر پر سائل اس کثرت سے ہوتے ہیں کہ آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں۔ یہی ان کا رزق ہو گیا ہے جو ذلت کا رزق ہے۔ رزق کی تنگی بعض لوگوں سے بہت بُرے کام کراتی ہے۔ ایک سائل لودھیانہ میں میرے پاس آیا اور ظاہر کیا کہ ایک آدمی مر گیا ہے اس کے کفن کے واسطے سامان کرتا ہوں۔ (مر چار آنے) کی کسرباتی ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ پہلے دیکھنا چاہیے کہ وہ میت کہاں ہے؟ پھر اس کی پوری مدد کرنی چاہیے چنانچہ وہ آدمی ساتھ گیا تو تھوڑی دُور جا کر سائل بھاگ گیا کیونکہ وہ سب جھوٹا تقہ بنایا ہوا تھا۔ تنگی رزق یہ بدکر کراتی ہے۔

مساجد کی اصل زینت دہلی کی جامع مسجد کو دیکھ کر فرمایا کہ:

مسجدوں کی اصل زینت عمارتوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ان نمازیوں کے ساتھ ہے جو اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ورنہ یہ سب مساجد ویران پڑی ہوتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد چھوٹی سی تھی۔ کعبہ کی چھڑیوں سے اس کی چھت بنائی گئی تھی اور بارشس کے وقت چھت میں سے پانی ٹپکتا تھا۔ مسجد کی رونق نمازیوں کے ساتھ ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں دُنیا داروں نے ایک مسجد بنوائی تھی۔ وہ خدا تعالیٰ کے حکم سے گرا دی گئی۔ اس مسجد کا نام مسجدِ ضرار تھا۔ یعنی ضرر رساں۔ اس مسجد کی زمین خاک کے ساتھ ملا دی گئی تھی۔ مسجدوں کے واسطے حکم ہے کہ تقویٰ کے واسطے بنائی جائیں۔

آمنارِ قدیمہ ڈاکٹر یعقوب بیگ صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ:

اگر آپ نے قلعہ نہیں دیکھا تو دیکھ لیں ۔
 آثارِ پدید است صنادیدِ عجم را

اہل میں تاخیر نہیں حضرت مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم کا ذکر تھا۔ فرمایا :

خدا تعالیٰ نے دُعا کو قبول کر کے سرطان سے شفا دے دی مگر جب کسی کی اہل آجاتی ہے تو پھر رُک نہیں سکتی اور یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ دُعا سے عمر بڑھ جاتی ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ اہل کے آجانے سے پیشتر قبل از وقت جو دُعا کی جاوے وہ کام آتی ہے ورنہ جان کنڈن کے وقت کون دُعا کر سکتا ہے؟ ایسی سخت بیماری میں مولوی صاحب مرحوم کا کیا دن دن تک زندہ رہنا بھی آجائے دُعا کا ہی نتیجہ تھا۔ یہ تاخیر بھی تعجب انگیز ہے۔ ہم بہت دُعا کرتے تھے کہ آدمی اچھا ہے زندہ ہی رہے تب خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام ہوا **قَدْ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ الْغَيْبُ** یعنی کیا اگلے عالم کے تم قائل نہیں ہو جو اس دُنیا کی زندگی کے واسطے اتنا زور دیتے ہو۔

بعد نماز ظہر

ایک شخص عبدالحی نام جو اپنے آپ کو مُونی
 جو آنے والا تھا وہ یہی ہیں ابوالخیر صاحب کے مرید بتلاتے تھے چند
 طالب علموں کے ساتھ آتے۔ اُدھی دہلی والے آ موجود ہوتے حضرت مسیح موعود علیہ
 الصلوٰۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا تم سب دہلی کے ہو؟ انہوں نے کہا۔ ہاں۔ پھر میاں مل گئی
 صاحب نے سوال کیا کہ میں تشفی کے واسطے ایک بات پوچھتا ہوں۔ حضرت نے
 اجازت دی۔

عبدلحی - کیا آپ اس مسیح اور مہدی کو یاد دلانے والے ہیں جو کہ آنے والا ہے یا کہ آپ خود مسیح اور
 مہدی ہیں؟

حضرت اقدس - میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا بلکہ قرآن اور حدیث کے مطابق اور اس الہام کے مطابق
 کہتا ہوں جو خدا تعالیٰ نے مجھے کہا۔ جو آنے والا تھا وہ یہی ہوں جس کے کان ہوں وہ سُنے اور
 جس کی آنکھ ہو وہ دیکھے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے

اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روست کی گامی دی۔ دونو باتیں ہوتی ہیں قول اور فعل یہاں اللہ تعالیٰ کا قول اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل موجود ہے۔ ثبوت مجمل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کو دیگر گزشتہ زیادہ کے درمیان دیکھا۔ ان دو شاہدوں کے بعد تم اور کیا چاہتے ہو؟ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے صدارتِ انبیاء سے تائید کی جو مطالب حق ہو۔ اور خوفِ خدا رکھتا ہو۔ اس کے سمجھنے کے واسطے کافی سامانِ جمع ہو گیا ہے۔ ایک شخص پہلی پیشگویی کے مطابق، قال اللہ قال الرسول کے مطابق عیسیٰ ضرورت کے وقت دعویٰ کرتا ہے۔ پر وہ وقت ہے کہ عیسائیت اسلام کو کھارہی ہے۔ خدا تعالیٰ نے اسلام کی حمایت کے واسطے جو بات پیش کی ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ انیس سو سال سے عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ خدا ہے اور موجود ہے اور چالیس کروڑ عیسائی اس وقت موجود ہے۔ اس پر چھ مسلماؤں کی طرف سے اُن کی تائید کی جاتی ہے کہ بیشک عیسیٰ اب تک زندہ ہے نہ کھانے کا محتاج نہ پینے کا محتاج۔ سبب نبی مَر گئے پر وہ زندہ آسمان پر بیٹھا ہے۔ اب آپ ہی بتلائیں کہ اس سے عیسائیوں پر کیا اثر ہوگا۔

عیسائیت کا مقابلہ کرنے کے لیے صحیح ہتھیار

جدا الحق۔ عیسائیوں پر تو کوئی اثر ہو نہیں سکتا جیتک کہ شمشیر نہ ہو۔

حضرت اقدس۔ یہ بات غلط ہے۔ تلوار کی اب ضرورت نہیں ہے اور نہ تلوار کا اب زمانہ ہے۔ ابتدا میں بھی تلوار غلاموں کے حملہ کے روکنے کے واسطے اٹھائی گئی تھی اور نہ اسلام کے مذہب میں جبر نہیں۔ تلوار کا زخم تو بول جاتا ہے پر حجت کا زخم نہیں ملتا۔ دلائل اور براہین کے ساتھ عقل و قوتِ مخافین کو قائل کرنا چاہیے۔ میں ایک لوگوں کی نیز خواہی کی ایک بات کہتا ہوں۔ ذرا غور سے سنو۔ ہر دو پہلوؤں پر توجہ کرو۔ اگر عیسائیوں کے سامنے اقرار کیا جائے کہ وہ شخص جس کو تم خدا اور موجود مانتے ہو بیشک وہ اب تک آسمان پر موجود ہے۔ ہمارے نبی تو فوت ہو گئے پر وہ اب تک زندہ ہے اور قیامت تک رہے گا۔ نہ کھانے کا محتاج نہ پینے کا محتاج۔ اگر ہم ایسا کہیں تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اور اگر ہم عیسائیوں کے سامنے یہ ثابت کر دیں کہ جس شخص کو تم اپنا موجود اور خدا مانتے ہو وہ مَر گیا۔ مثلِ دوسرے انبیاء کے فوت ہو کر زمین میں دفن ہے اور اس کی قبر موجود ہے۔ اس کا کیا نتیجہ ہوگا۔ بخون کو جانے دو اور میری مخالفت کے خیال کو چھوڑو۔ میں پُر دا

میں کرتا کہ مجھے کوئی کافر کہے۔ و جال کہے یا کچھ اور کہے۔ تم یہ کہو کہ ان ہر دو باتوں میں سے کوئی بات ہے جس سے عیسائی مذہب بدلتا ہے۔ دنیا سے اٹھ جاتا ہے۔

اس تقریر کا میاں عبدالحمید صاحب پر بہت اثر ہوا؛ چنانچہ فوراً کھڑا ہو کر حضرت اقدس علیہ السلام کے ہاتھ چومے اور کہا۔ میں سمجھ گیا۔ آپ اپنا کام کر سکتے جاتیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے۔ انشاء اللہ صندوق آپ کی ترقی ہوگی۔ یہ بات صحیح ہے۔
بند جلد نمبر ۳ صفحہ ۳۲ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۰۵ء

۳۵ اکتوبر ۱۹۰۵ء

بقام دہلی

ایک روایا

دیکھا کہ بڑا سخت زلزلہ آیا ہے۔

ایک روایا کی تعبیر

نہ دیا

اگلے دن جو خواب میں پہنچے دیکھے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ میرزا ناصر اب صاحب کی بیماری کی طرف اشارہ تھا۔

بند جلد نمبر ۳ صفحہ ۳۴ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۰۵ء

چند مولوی اور طلباء آئے۔ حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں روزے

مسح موقوفہ کو ماننا کیوں ضروری ہے

۱۔ حاشیہ۔ نوٹ انڈیا ٹریڈر صاحب پر ۱۔ میر صاحب دو دفعہ سے دو شکم سے بہت تکلیف میں ہیں۔
لیکن اب یہ نسبت سبالی آگیا ہے۔ (بند جلد نمبر ۳ صفحہ ۳۴ مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۰۵ء)

رکھتے ہیں۔ قرآن اور رسول کو مانتے ہیں۔ آپ کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟

اس پر حضرت اقدس نے فرمایا :

انسان جو کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرتا ہے وہ سب موجب محبت ہو جاتا ہے۔ ایک ادنیٰ سپاہی ہر کلاں کی طرف سے کوئی پروا نہ لے کر آتا ہے تو اس کی بات نہ ماننے والا مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ اور سزا پاتا ہے۔ جہانزی حکام کا یہ حال ہے تو احکم الحاکمین کی طرف سے آئیوے کی بے عزتی اور بے قدری کو نہ اس قدر عدول ملے گی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ خدا تعالیٰ غفور ہے۔ اس نے مصلحت کے مطابق عین ضرورت کے وقت یوڈی ہوتی صدی کے سر پر ایک آدمی بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائے۔ اسی کے حکم سے صالح کو پاؤں کے نیچے پھنسا ایک بڑا گناہ ہے۔ کیا یہ یوڈی لوگ غازی نہیں پڑھا کرتے تھے؟ یہی ہے کہ ایک یوڈی نے ہم کو لکھا کہ ہمارا خدا وہی ہے جو مسلمانوں کا خدا ہے اور قرآن شریف میں جو صفات بیان ہیں وہی صفات ہم بھی مانتے ہیں۔ تیرو سو برس سے اب تک ان یوڈیوں کا وہی عقیدہ چلا آتا ہے مگر باوجود اس عقیدہ کے ان کو ستور اور بندہ دکھایا گیا۔ صرف اس واسطے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا۔ انسان کی عقل خدا تعالیٰ کی مصلحت سے نہیں مل سکتی۔ آدمی کیا چیز ہے جو مصلحت الہی سے بڑھ کر سمجھ رکھنے کا دعویٰ کرے خدا تعالیٰ کی مصلحت اس وقت بدیسی اور اجلی ہے۔ اسلام میں سے پہلے ایک شخص بھی مرتد ہو جاتا تھا تو ایک شور مچا ہو جاتا تھا اب اسلام کو ایسا پاؤں کے نیچے کچلا گیا ہے کہ ایک لاکھ مرتد موجود ہے۔ اسلام جیسے مقدس مطہر مذہب پر اس قدر حملے کئے گئے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں کتابیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیوں سے بھری ہوئی شائع کی جاتی ہیں بعض رسالے مٹی کر ڈر ٹمک چھپتے ہیں۔ اسلام کے برخلاف جو کچھ شائع ہوتا ہے۔ اگر سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو ایک بڑا پہاڑ بنتا ہے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ گویا ان میں جان ہی نہیں اور سب کے سب مر رہی گئے ہیں۔ اس وقت اگر خدا تعالیٰ بھی خاموش رہے تو پھر کیا حال ہوگا۔ خدا کا ایک حملہ انسان کے ہزار حملہ سے بڑھ کر ہے اور وہ ایسا ہے کہ اس سے دین کا بول بالا ہو جائے گا۔

حضرت عیسیٰ کو زندہ مانتے کا نتیجہ

عیسائیوں نے انیس سو سال سے شور مچا رکھا ہے کہ عیسیٰ خدا ہے اور ان کا دین اب تک بڑھتا چلا گیا اور مسلمان ان کو اور بھی مدد دے رہے ہیں۔ عیسائیوں کے ہاتھ میں بڑا حربہ یہی ہے کہ مسیح زندہ ہے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ لاہور میں لا رڈ بشپ نے

ایک بھاری مجمع میں یہی بات پیش کی۔ کوئی مسلمان اس کا جواب نہ دے سکا۔ مگر ہماری جماعت میں سے مفتی محمد صادق صاحب جو یہ موجود ہیں، اُنھیں اور انہوں نے قرآن شریف، حدیث، تہذیب، تاریخ، انجیل وغیرہ سے ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں کیونکہ آپ سے فیض حاصل کر کے کواہت اور خوارق دکھانے والے ہمیشہ موجود رہے۔ تب اس کا جواب وہ کچھ نہ دے سکا۔ اب خیال کرو کہ عیسیٰ کو زندہ ماننے کا کیا نتیجہ ہے اور دوسرے انبیاء کی مانند وفات یا فتنے ماننے کا کیا نتیجہ ہے۔ مذکورہ چار دن فوت شدہ مان کر اس کا نتیجہ بھی تو دیکھ لیں۔ میں نے ایک دفعہ اصرار میں عیسائیوں کو اشتہار دیا تھا کہ تمہارا ہمارا بہت اختلاف نہیں۔ تھوڑی سی بات ہے یہ کہ تم مانو کہ عیسیٰ فوت ہو گئے اور آسمان پر نہیں گئے۔ تمہارا اس میں کیا عروج ہے؟ اس پر وہ بہت غصہ اٹھائے اور کہنے لگے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ عیسیٰ مر گیا اور آسمان پر نہیں گیا تو آج دنیا میں ایک بھی عیسائی نہیں رہتا۔

دیکھو۔ خدا تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔ اس نے ایسا پہلو اختیار کیا ہے جس سے دشمن تباہ ہو جائے۔ مسلمان اس معاملہ میں کیوں اڑتے ہیں۔ کیا عیسیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل تھا؟ اگر میرے ساتھ خصوصیت ہے تو اس میں حد سے نہ بڑھو اور وہ کام نہ کرو جو دین اسلام کو نقصان پہنچائے۔ خدا تعالیٰ ناقص پہلو اختیار نہیں کرتا اور مجھ اس پہلو کے تم کسر صلیب نہیں کر سکتے۔

اس زمانہ کا جہاد
اگر تم نے جنگوں سے فتح پائی ہو تو اور تمہارے لیے لڑائیاں کرنا مقدر تھا تو خدا تعالیٰ تم کو ہتھیار دیتا۔ توپ و تفنگ کے کام میں تم کو سب سے بڑھ کر چالاکی اور ہوشیاری دی جاتی۔ مگر خدا تعالیٰ کا فضل ظاہر کر رہا ہے کہ تم کو یہ طاقتیں نہیں دی گئیں بلکہ سلطانِ روم کو بھی ہتھیاروں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ جرمن یا انگلستان وغیرہ سے ممالک سے بنواتا ہے اور آلاتِ حرب عیسائیوں سے خرید کرتا ہے۔ چونکہ اس زمانہ کے واسطے یہ مقدر نہ تھا کہ مسلمان جنگ کریں اس واسطے خدا تعالیٰ نے ایک اور راہ اختیار کی۔

ہاں صلاح الدین وغیرہ بادشاہوں کے وقت ان باتوں کی ضرورت تھی۔ تب خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور کفار پر ان کو فتح دی۔ مگر اب تو مذہب کے واسطے کوئی شخص جنگ نہیں کرتا۔ اب تو لاکھ لاکھ پوچھ اسلام کے برخلاف نکلتا ہے۔ جیسا ہتھیار مخالفت کا ہے ویسا ہی ہتھیار ہم کو بھی تیار کرنا چاہیے۔ یہی حکم خداوندی ہے۔ اب اگر کوئی غنی مہدی آجائے اور لوگوں کے سر کاٹنے لگے تو یہ بے فائدہ ہو گا..... مارنے سے کسی کی تشفی نہیں ہو سکتی۔ سر کاٹنے سے دلوں

کے شہادتِ فوری نہیں ہو سکتے۔ خدا تعالیٰ کا مذہب جبر کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام نے پہلے بھی کبھی پیش دستی نہیں کی جب بہت ظلم صحابہؓ پر ہوا تو دشمنوں کو دفع کرنے کے واسطے جہاد کیا گیا تھا۔ خدا تعالیٰ کی حکمت کے مطابق کسی کی داناائی نہیں۔ ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اس معاملہ میں دھما کرے اور دیکھے کہ اس وقت اسلام کی تائید کی ضرورت ہے یا نہیں جسم پر غالب آنا کوئی شے نہیں۔ اہل بات یہ ہے کہ دلوں کو فتح کیا جائے۔

اسلام کی فتح وفاتِ مسیح کے عقیدہ میں ہے میں نے کوئی بات قال اللہ اور قال الرسول کے برخلاف نہیں کی۔ اگر قرآن اور حدیث میں جسم

عنصری کا لفظ آیا ہو تو اس کا منکر کافر اور ملعون ہو تا مگر اصل حقیقت خدا تعالیٰ نے بذریعہ الامام کے مجبورِ ظاہر کر دی اور قرآن اور حدیث اور اجماع صحابہؓ اس کی تائید میں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فات صحابہؓ کے واسطے ایک بڑا صدمہ تھا۔ بالخصوص تیس سال کوئی بڑی عمر نہیں۔ صحابہؓ کو اگر یہ کہا جاتا کہ عیسیٰ تو زندہ ہے مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو ان کے واسطے ایک پشت شکن صدمہ تھا۔ اسی واسطے حضرت ابو بکرؓ نے سب کو اکٹھا کر کے وعظ کیا اور ان کو سمجھایا کہ سب نبی مر گئے۔ کوئی بھی زندہ نہیں۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہو گئے۔ صحابہؓ ایک مشتق اور محبت کی حالت رکھتے تھے وفاتِ مسیح کے بغیر دوسرا پہلو وہ ہرگز ہال نہ سکتے تھے۔ اسلام کبھی ایسا عقیدہ پیش نہیں کر سکتا جو آنحضرت افضل الرسل (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ہتک کرنے والا ہو۔ کوئی ہیں بڑیا بھلا کے ہم تو اپنا کام کرتے چلے جائیں گے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی فتح اسی میں ہے۔ اگر ہم عیسائیوں کی ہاں میں ہاں ملا دیں تو ہم ان کو کیونکر زیر کر سکتے ہیں۔ ہمارے مخالفت مرنے کے بعد یقیناً سمجھ لیں گے کہ وہ اسلام کے دوست نہیں بلکہ دشمن ہیں۔ عادت بھی ایک بُت ہوتا ہے اور یہ لوگ اس بُت کی پرستش کر رہے ہیں۔

مسیح علیہ السلام کی زندگی اور نزول کے بارے میں ایک گفتگو بیان پراپیک مولوی صاحب غایض کی

جامعت میں سے بول اٹھے اور چونکہ پھر انہوں نے حضرت اقدس علیہ السلام کو مسلسل تقریر کرنے نہیں دی بلکہ جلدی جلدی سوال پر سوال کرتے گئے اور کسی سوال کے متعلق حضرت کا جواب پورا نہ سنا۔ اس واسطے تقریر مذکورہ بالا کو ختم ہو گئی۔ مولوی صاحب

کے سوال و جواب میں درج کرتا ہوں تاکہ وہابی کے مولیوں کا نمونہ نافرین کو نظر آجائے؛

مولوی صاحب :- تو جن روایات حضرت عیسیٰ کی زندگی ثابت ہے ان کو کیا کریں؟

حضرت اقدس ملیہ السلام :- جو روایت قرآن اور حدیث صحیحہ کے خلاف ہو، وہ ردی ہے تقابل اعتبار نہیں۔ قول خدا کے برخلاف کوئی بات نہیں مانتی چاہیے۔

مولوی صاحب :- اور جو وہ روایت بھی صحیح ہو۔

حضرت اقدس :- جب قول خدا اور قول رسول کے برخلاف ہوگی تو پھر صحیح کس طرح؟ خود بخاری میں مُتَوَقِّفَاتُ کے معنی مُبَیِّنَاتُ لکھے ہیں۔

مولوی صاحب :- ہم بخاری کو نہیں مانتے اور روایتوں میں مسیح کی زندگی بھی ہے۔ قرآن کی تفسیروں میں لکھا ہے کہ مسیح زندہ ہے۔

حضرت اقدس :- تمہارا اعتقاد جو بچا ہوا یا نہ مالو اور قرآن شریف خود اپنی تفسیر آپ کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے مجھے اطلاع دی کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے اور کتاب اللہ اور احادیث صحیحہ کے مطابق یہ بات ہے جس کے کالی ٹنٹے کے ہول اٹھنے۔ قرآن و حدیث کے خلاف ہم کوئی روایت نہیں مان سکتے۔

مولوی صاحب :- اور جو وہ بھی صحیح ہو تو؟

حضرت اقدس :- وہ صحیح ہو ہی نہیں سکتی۔

مولوی صاحب :- اگرچہ صحیح ہو۔

حضرت اقدس :- میں کئی دفعہ بھانپا چکا ہوں۔ اب بار بار کیا کہوں۔ کتاب اللہ کے برخلاف جو روایت ہو وہ کس طرح صحیح ہو سکتی ہے؟

مولوی صاحب :- یہ کس نے لکھا ہے کس کتاب میں درج ہے کہ برخلاف روایت ہو تو نہ مالو۔ امام بخاری نے بھی فطلی کھائی جو مُتَوَقِّفَاتُ کے معنی مُبَیِّنَاتُ کر دیئے۔

حضرت اقدس :- اگر بخاری نے فطلی کھائی تو تم اور کوئی حدیث یا سنت پیش کر دو جہاں وفات کے معنی سوائے موت کے کچھ اور کہتے گئے ہوں۔

مولوی صاحب :- اچھا۔ حضرت عیسیٰ نے تو فرشتوں کے ساتھ نازل ہونا ہے تمہارے ساتھ فرشتے کہاں ہیں؟

حضرت اقدس :- تمہارے کندھوں پر جو دو فرشتے ہیں وہ تم کو نظر آتے ہیں جو یہ فرشتے تم کو نظر آجائینگے؟

مولوی صاحب :- تو زینہ کہاں ہے جن کا ذکر آیا کہاں پر سے سیلی اترے گا۔
حضرت اقدس :- نزول کے یہ معنی نہیں جو تم سمجھتے ہو۔ یہ ایک محاورہ ہے جب ہم مسافر سے پوچھتے
ہیں کہ تم کہاں اترے؟
اس کے بعد وہ لوگ اٹھ کر چلے گئے۔

بوقت شام

اولیائے دہلی کی کرامت

ڈاکٹر (یعقوب بیگ صاحب) کو مخاطب کر کے فرمایا :
آج کہاں کہاں کی سیر کی

انہوں نے عرض کی کہ فیروز شاہ کی لاٹ، پرانا کوٹ، مہابت خاں کی مسجد، لال قلعہ
وغیرہ مقامات دیکھے۔ فرمایا :

ہم تو بخت یار کاکی۔ نظام الدین صاحب اولیاء۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب وغیرہ صحاب
کی قبروں پر جانا چاہتے ہیں۔ دہلی کے یہ لوگ جو سطح زمین کے اوپر ہیں نہ ملاقات کرتے ہیں اور نہ ملاقات
کے قابل ہیں۔ اس لیے جہاں دلی لوگ ان میں سے گزر چکے ہیں اور زمین کے اندر دفن ہیں ان سے
ہی ہم ملاقات کریں تاکہ بدول ملاقات تو واپس نہ جائیں۔ میں ان بزرگوں کی یہ کرامت سمجھتا ہوں کہ
انہوں نے قسماً انقلاب لوگوں کے درمیان بسر کی۔ اس شہر میں ہمارے حصے میں ابھی وہ قبولیت نہیں
آئی جو ان لوگوں کو نصیب ہوئی۔

چشم باز و گوش باز و این ذکا

خیرہ ام از چشم بندای حسدا

اسلام پر یہ کیسا مصیبت کا دامن ہے۔ اندرونی مصائب بھی بے انتہا

مصلح کی ضرورت

ہیں۔ اور بیرونی بھی بے حد ہیں۔ پھر یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ اس وقت
کسی مصلح کی ضرورت نہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں پھر ہم کو
نوٹ از ایڈیٹر صاحب بدر :-

آج شام کو یہ عاجز کسی کام پر باہر گیا ہوا تھا۔

حضرت مغرب کے وقت نشست گاہ میں تشریف لائے اور ایک تقریر فرمائی جس کو خود دینی انجمن
ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب نے قلمبند فرمایا۔

کسی مصلح کی کیا ضرورت ہے مگر نہیں سمجھتے کہ جتنا کہ خدا کی رحمت نہ ہو وہ رقت اور درد پیدا نہیں ہو سکتا جو انسان کے دل کو صاف کرتا ہے۔ چاہیے کہ بہت دعائیں کریں۔ صرف بحث کرنے والا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ وہ نہیں دیکھتے کہ اسلام پر کس طرح کے مصائب نازل ہیں۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ اسلام کو گویا خدا تعالیٰ نے فراموش کر دیا ہے۔ دہلی کے لوگ ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ لڑنے کو آتے ہیں۔ حق ملی کا انہیں خیال نہیں۔ حلق کے نیچے بات تب اُترتی ہے جب حلق صاف ہو۔ دوائی کا بھی یہی حال ہے کہ جتنا کہ حلق صاف نہ ہو اور معدہ بھی صاف نہ ہو دوائی کا اثر نہیں ہو سکتا۔ دوائی تے ہو جاتی ہے یا ہضم نہیں ہوتی۔

احمدی نام کیوں رکھا گیا ہے
ایک مولوی صاحب آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ
خدا تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے آپ نے
اپنے فرقہ کا نام احمدی کیوں رکھا ہے؟ یہ بات ھُوَ شَکُّكَ الْمُسْلِمِیْنَ (الحج: ۹۱)
کے برخلاف ہے۔

اس کے جواب میں حضرت نے فرمایا :

اسلام بہت پاک نام ہے اور قرآن شریف میں یہی نام آیا ہے لیکن جیسا کہ حدیث شریف میں آچکا ہے اسلام کے بہتر فرستے ہو گئے ہیں اور ہر ایک فرقہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ انہی میں ایک رافضیوں کا ایسا فرقہ ہے جو سوائے دو تین آدمیوں کے تمام صحابہؓ کو سب و شتم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازدواج مطہرات کو گالیاں دیتے ہیں۔ اولیاء اللہ کو بُرا کہتے ہیں۔ پھر بھی مسلمان کہلاتے ہیں۔ خارجی حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو بُرا کہتے ہیں اور پھر بھی مسلمان نام رکھاتے ہیں۔ بلاؤشام میں ایک فرقہ یزید ہے۔ جو امام حسینؑ پر تبرہ بازی کرتے ہیں اور مسلمان بنے پھرتے ہیں۔ اسی مصیبت کو دیکھ کر سلف صالحین نے اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے تیز کرنے کے واسطے اپنے نام شافعی، مہلبی وغیرہ تجویز کئے۔ آج کل پھر لوگوں کا ایک ایسا فرقہ نکلا ہے جو جنت، دوزخ، وحی، ملائک سب باتوں کا منکر ہے۔ یہاں تک کہ سید احمد خاں کا خیال تھا کہ قرآن مجید بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات کا نتیجہ ہے اور عیسائیوں سے سُن کر یہ قہقہے لکھ دیئے ہیں۔ غرض ان تمام فرقوں سے اپنے آپ کو تیز کرنے کے لیے اس فرقہ کا نام احمدیہ رکھا گیا۔

حضرت یہ تقریر کر رہے تھے کہ اس مولوی نے پھر سوال کیا کہ قرآن شریف میں تو حکم ہے کہ

لَا تَفَرَّقُوا (ال عمران ۱۰۴) اور آپ نے تو تفرقہ ڈال دیا۔ حضرت نے فرمایا :

ہم تو تفرقہ نہیں ڈالتے بلکہ ہم تفرقہ دُور کرنے کے واسطے آتے ہیں۔ اگر احمدی نام رکھنے میں ہتک ہے تو پھر شافعی کھلی کھلا نے میں بھی ہتک ہے، مگر یہ نام ان اکابر کے رکھے ہوئے ہیں جن کو آپ بھی مسلمان سمجھتے ہیں، وہ شخص بد بخت ہو گا جو ایسے لوگوں پر اعتراض کرے اور ان کو بُرا کہے۔ صرف امتیاز کے لیے ان لوگوں کو چننا پیچیدہ نام رکھے تھے۔ ہمارا کاروبار خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ہم پر اعتراض کرنے والا خدا تعالیٰ پر اعتراض کرتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور احمدی ایک امتیازی نام ہے۔ اگر صرف مسلمان نام ہو تو شرافت کا تم کو کچھ نہ ملے گا۔ خدا تعالیٰ ایک جماعت بنانا چاہتا ہے اور اس کا دوسروں سے امتیاز ہونا ضروری ہے بغیر امتیاز کے اس کے فوائد مرتب نہیں ہوتے اور صرف مسلمان کہلانے سے تمیز نہیں ہو سکتی۔ امام شافعی اور حنبل وغیرہ کا زمانہ بھی ایسا تھا کہ اس وقت بدعات شروع ہو گئی تھیں۔ اگر اس وقت یہ نام نہ ہوتے تو اہل حق اور ناسحق میں تمیز نہ ہو سکتی۔ ہزار ہا گندے آدمی ملے بچلے رہتے۔ یہ چار نام اسلام کے واسطے مثل چار دیواری کے تھے۔ اگر یہ لوگ پیدا نہ ہوتے تو اسلام ایسا مشتبہ مذہب ہو جاتا کہ بدعتی اور غیر بدعتی میں تمیز نہ ہو سکتی۔ اب بھی ایسا زمانہ آگیا ہے کہ گھر گھر ایک مذہب ہے۔ ہم کو مسلمان ہونے سے انکار نہیں، مگر تفرقہ دُور کرنے کے واسطے یہ نام رکھا گیا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت والوں سے اختلاف کیا اور عام نظروں میں ایک تفرقہ ڈالنے والے بنے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ تفرقہ خود خدا ذاتا ہے جب کھوٹ اور ملاوٹ زیادہ ہو جاتی ہے تو خدا تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ ایک تمیز ہو جائے۔

مولوی صاحب نے پھر وہی سوال کیا کہ خدا نے تو کہا ہے کہ هُوَ شَهِيدُ الْمُسْلِمِينَ۔ (الحج ۷۱)

نہ دیا :

کیا اس میں رافضی اور بدعتی اور سب کے مسلمان شامل ہیں؟ کیا اس میں آجکل کے وہ لوگ شامل ہیں جو باہمی ہو رہے ہیں؟ اور شراب اور زنا کو بھی اسلام میں جائز جانتے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ اس کے مخاطب تو صحابہ ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرون ثلاثہ کے بعد بیچ اوج کا زمانہ ہو گا جس میں جھوٹ اور کذب کا افشا ہو گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانہ کے لوگوں کے متعلق فرمایا ہے لَيَسُوْا مَعِيَ ذِكْرُ شَيْءٍ مِنْهُمْ نَدَانُ کا مجھ سے کوئی تعلق ہے نہ میرا ان سے کوئی تعلق ہے۔ وہ لوگ مسلمان کہلائیں گے مگر میرے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہ ہو گا۔

راستہ میں اہل لدھیانہ کی درخواست کا ذکر کیا کہ حضور واپس جاتے ہوئے راستہ میں لدھیانہ ٹھہریں۔ ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب نے عرض کی لدھیانہ کی جماعت اسیشن لدھیانہ پر ملاقات کے واسطے آئی تھی، لیکن حضور سوتے ہوئے تھے۔ میں نے جگانہ نہ دیا۔ فرمایا :-

آپ نے اچھا کیا اس کے عوض ہم اب لدھیانہ میں اتر کر اہل لدھیانہ سے ملاقات کریں گے۔

راستہ میں منہج کے پاس سے گذرے کثیر التعداد بھیڑیں اور بکریاں ذبح ہو رہی تھیں اور چنگڑیوں کا باہر ریوڑ کھڑا تھا، ان کو دیکھ کر فرمایا کہ :
کھانے کی سلال اشیاں کا کس قدر ذخیرہ اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے برغلاف اس کے حرام چیزیں شلّا کتے وغیرہ بہت ہی کم پائے جاتے ہیں۔

فرمایا :

اس شہر میں اس قدر انقلاب آئے ہیں کہ شاید کسی دوسرے شہر پر یہ حالات وارد ہونے ہوں۔ کئی دفعہ یہ شہر آباد ہوا اور کئی دفعہ خاک میں مل گیا۔

ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب مخاطب تھے اور ان کی نصحت کے قریب الاعتقاد حاصل ہوئے کا ذکر تھا۔

فرمایا :

دو دن اور ہیں یہ موقع قیمت سمجھنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے ایسا موقع ہاتھ آ سکتا ہے یہ نہ سمجھو کہ نصحت لینے سے ایسا موقع مل جاتا ہے کئی آدمی ایسے بھی ہیں جو نوکر نہیں گران کو ہمارے پاس رہنے کا موقع نہیں ملتا۔ فارغ البالی ہوتی ہے پر صحبت نصیب نہیں ہوتی۔

جماعت احمدیہ کے قیام کا مقصد فرمایا : اللہ تعالیٰ کا یہ منشا نہیں کہ مسیح کی وفات کو

ثابت کر کے دلی ایک جماعت پیدا ہو جائے۔ یہ بات تو انی موبیل کی مخالفت کی وجہ سے درمیان آگئی ہے۔ خدا کا نام لے کر کوئی مزدور بھی نہ تھی۔ اصل مقصد اللہ تعالیٰ کا تو یہ ہے کہ ایک پاک دل جماعت بن جائے کہ جن جہاد سے دفاع مسیح کا معاملہ ہو جملہ مجتہدین کی مانند درمیان آگیا ہے۔ موبی لوگوں نے خواہ مخواہ اپنی ٹانگ درمیان میں اڑالی۔ ان لوگوں کو مناسب نہ تھا کہ اس معاملہ میں دلی کی یہ تہذیب و تمدن مذہب نبی اور اجماع صحابہؓ، یہ تین باتیں اس کے واسطے کافی تھیں۔ میں تو افسوس آتا ہے کہ اس کا ذکر میں خواہ مخواہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ہمارا اصلی امر ابھی دیگر ہے۔ یہ تو صرف خس و خاشاک کو درمیان میں سے اٹھایا گیا ہے۔ سوچو کہ جو شخص دنیا داری میں غرق ہے اور دین کی پڑا نہیں رکھتا۔ اگر تم لوگ بیعت کرنے کے بعد ویسے ہی رہو تو پھر تو تم میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ بعض لوگ ایسے پکے اور کمزور ہوتے ہیں کہ ان کی بیعت کی غرض بھی دنیا ہی ہوتی ہے۔ اگر بیعت کے بعد ان کی دنیا داری کے معاملات میں ذرا سا فرق آجائے تو پھر تیجھے قدم رکھتے ہیں۔

یاد رکھو کہ یہ جماعت اس بات کے واسطے نہیں کہ دولت اور دنیا داری ترقی کرے اور زندگی آرام سے گزرے۔ ایسے شخص سے تو خدا تعالیٰ بیزار ہے۔ چاہیے کہ صحابہؓ کی زندگی کو کیجیو وہ زندگی سے پیار نہ کرتے تھے۔ ہر وقت مرنے کے لیے تیار تھے۔ بیعت کے متھے میں اپنی جان کو بیچ دینا۔ جب انسان زندگی کو وقف کر چکا تو پھر دنیا کے ذکر کو درمیان میں کیوں لاتا ہے؟ ایسا آدمی تو صرف رسی بیعت کرتا ہے۔ وہ توکل بھی گیا اور آج بھی گیا۔ یہاں تو صرف ایسا شخص رہ سکتا ہے جو ایمان کو درست کرنا چاہے۔ انسان کو چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کی زندگی کا ہر روز مطالعہ کرتا ہے۔ وہ تو ایسے تھے کہ بعض سرچکے تھے اور بعض مرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اس کے سوائے بات نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ نہ راہ پر گھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں نہ انکا ابتلاؤں دیکھ کر بھاگ جائیں وہ فائدہ نہیں حاصل کر سکتے۔ دنیا کے لوگوں کی عادت ہے کہ کوئی فراستی تکلیف ہو تو لمبی چوڑی دُمائیں مانگنے لگتے ہیں اھل آرام کے وقت خدا تعالیٰ کو مجبور جاتے ہیں۔ کیا لوگ چاہتے ہیں کہ امتحان میں سے گزرنے کے سوائے ہی خدا خوش ہو جائے۔ خدا تعالیٰ رحیم و کریم ہے مگر سچا مومن وہ ہے جو دنیا کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے۔ خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کو صانع نہیں کرتا۔ ابتلا میں مومن کے واسطے دنیا جہنم کا نمونہ ہو جاتی ہے۔ طرح طرح کے مصائب پیش آتے ہیں۔ اور ذرا ذنی صوبتیں ظاہر ہوتی ہیں تب وہ صبر کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے لیکن

عشق اول سرکش و غنی بود تا اگر یزد ہر کہ بیرون بود

جو خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کے لیے وہ جنت ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی رضا کے ساتھ جو متعلق ہو جاتا ہے خدا تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے اور اس کو حیاتِ طیبہ حاصل ہوتی ہے اس کی سب ترادیں پسند کی جاتی ہیں۔ مگر یہ بات ایمان کے بعد حاصل ہوتی ہے۔

ایک شخص کے اپنے دل میں ہزار گند ہوتا ہے۔ پھر خدا پر شک لگتا ہے اور چاہتا ہے کہ مومنوں کا جھگڑا مجھے بھی ملے۔ جب تک انسان پہلی زندگی کو فزع نہ کر دے اور محسوس نہ کرے کہ نفسِ قادرہ کی خواہش رگنی ہے اور خدا تعالیٰ کی عظمت دل میں بیٹھ نہ جائے تب تک مومن نہیں ہوتا۔ اگر مومن کو خاص امتیاز نہ بخشا جائے تو مومنوں کے واسطے جو وعدے ہیں وہ کیونکر پورے ہوں گے، لیکن جب تک وہ زندگی اور منافقت ہو تب تک انسان کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اِنَّ النَّاسَ لَفِئَتٍ فِي الدِّثْلِ الْاَسْفَلِ۔

(انبیاء: ۱۳۹) اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایک ایسی جماعت بنائے گا جو ہر جنت میں سب پر فوقیت رکھے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کا فضل کرے گا۔ مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر شخص اپنے نفس کا تکیہ کرے ہاں کمزوری میں اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ جو شخص کمزور ہے اور ہاتھ اٹھا تا ہے کہ کوئی اس کو پکڑے اور اٹھائے، اس کو اٹھایا جائے گا۔ مگر مومن کو چاہیے کہ اپنی حالت پر فارغ نہ بیٹھے۔ اس سے خدا راضی نہیں ہے۔ ہر طرح سے کوشش کرنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ اس کے راضی کرنے کے جو سامان ہیں وہ سب میلا دے۔

ریا کاری ریا کار انسان بے فائدہ کام کرتا ہے۔ مومن کو خداوند تعالیٰ خود بخود شہرت دیتا ہے۔ ایک شخص کا ذکر ہے کہ وہ مسجدوں میں لمبی نمازیں پڑھا کرتا تھا تاکہ لوگ اُسے نیک کہیں لیکن جب وہ بازار سے گزرتا تو لوگ بھی اُس کی طرف اشارہ کرتے اور کہتے کہ یہ ایک ریا کار آدمی ہے جو دکھلا دے کی نمازیں پڑھتا ہے۔ ایک دن اس شخص کو خیال ہوا کہ میں لوگوں کا کیوں خیال رکھتا ہوں اور بے فائدہ محنت اٹھاتا ہوں۔ مجھے چاہیے کہ اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤں اور خالص خدا کی خاطر عبادت کروں۔ یہ بات سوچ کر اس نے سچی توبہ کی اور اپنے اعمال کو خدا کے واسطے خاص کر دیا اور دیوی دیوتا کی نمازیں چھوڑ دیں، اور میٹھی میں بیٹھ کر دعائیں کرنے لگا اور اپنی عبادت کو پوشیدہ رکھنا چاہا۔ تب وہ جس کو چہرے سے گزرتا تو لوگ اس کی طرف اشارہ کرتے کہ یہ ایک نیک بخت آدمی ہے۔

سچا مومن سچا مومن وہ ہے جو کسی کی پروا نہ کرے۔ خدا تعالیٰ خود ہی سارے بند و بست کر دے گا۔ لوگوں کی تکلیف دہی کی پروا انہیں کھنی چاہیے۔

مؤمنین کوئی کسی کے ساتھ دوستی نہ کرتا ہے تو دنیا کے لوگ اپنی دوستی کا حق ادا کرتے ہیں۔ وہ کون دوست ہے جس کے ساتھ سلوک کیا جائے تو وہ یہ تعلقی علی ہر کرے۔ ایک چور کے ساتھ ہمارا سچا تعلق ہو تو وہ بھی ہمارے گھر میں نقب زنی نہیں کرتا، تو کیا خدا تعالیٰ کی وفا چور کے برابر بھی نہیں، خدا تعالیٰ کو دوستی تو وہ سب کو دینا اور دل میں اس کی کوئی نظیر ہی نہیں۔ دُنیا داروں کی دوستی میں تو خدا رب بھی ہے۔ بخود ہی سہی رنجش کے ساتھ دُنیا دار دوستی توڑنے کو تیار ہو جاتا ہے مگر خدا تعالیٰ کے تعلقاً چلتے ہیں جو شخص خدا تعالیٰ کے ساتھ دوستی کرتا ہے خدا تعالیٰ اس پر برکات نازل کرتا ہے۔ اس کے گھر میں برکت دیتا ہے۔ اس کے کمروں میں برکت دیتا ہے، اس کے پس خوردہ میں برکت دیتا ہے۔

ہماری میں سے کمزور افلی کے ذریعہ سے انسان خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرتا ہے۔ نوافل ہر شے میں آتے ہیں۔ فرض سے بڑھ کر جو کچھ کیا جائے وہ سب نوافل میں داخل ہے جب انسان نوافل میں ترقی کرتا ہے تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ ادا اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے دل سے متبادل کرتا ہے وہ میرے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جائے۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ سچی محبت کرنے والے بھی فنی، بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کی تکذیب کی کچھ پروا نہیں رکھتے۔ جو لوگ خلعت کی پروا کرتے ہیں وہ خلق کو معبود بناتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے بندوں میں ہمدردی بہت ہوتی ہے۔ مگر ساتھ ہی ایک بے نیازی کی صفت بھی ملتی ہوتی ہے۔ وہ دُنیا کی پروا نہیں کرتے۔ اگے خدا تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ دنیا چمکی ہوئی ان کی طرف چلی آتی ہے۔

جماعت کو نصیحت ہماری جماعت کو ایسا ہونا چاہیے کہ نری لقا ملی پر نہ بسے بلکہ بحیث کے سچے منشا کو پورا کرنے والی ہو۔ اندرونی تبدیلی کرنی چاہیے۔ صرف مسائل سے تم خدا تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتے۔ اگر اندرونی تبدیلی نہیں تو تم میں اور تمہارے غیر میں کچھ فرق نہیں۔ اگر تم میں مکر، فریب، کسل اور سستی پائی جائے تو تم دوسروں سے پہلے ہلاک کئے جاؤ گے۔ ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے بوجھ کو اٹھائے اور اپنے وعدے کو پورا کرے۔ عمر کا اعتبار نہیں دیکھو مولوی عبدالکریم صاحب فوت ہو گئے۔ ہر جمعہ میں ہم کوئی نہ کوئی جنازہ پڑھتے ہیں۔ جو کچھ کرنا ہے اب کر لو۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر تاخیر نہیں ہوتی۔ جو شخص قبل از وقت نیکی کرتا ہے امید ہے کہ وہ پاک ہو جائے۔ اپنے نفس کی تبدیلی کے واسطے سعی کرو۔ نماز میں دعا میں مانگو۔

صدقات خیرات سے اور دوسرے ہر طرح کے حیلہ سے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا (اعنکوت) میں شامل ہو جاؤ۔ جس طرح بیمار طبیب کے پاس جلتا، دوائی کھاتا، مسهل لیتا، خون نکلاتا، ٹکور کر داتا اور شفا حاصل کرنے کے واسطے ہر طرح کی تدبیر کرتا ہے۔ اسی طرح اپنی روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے واسطے ہر طرح کی کوشش کرو۔ صرف زبان سے نہیں بلکہ مجاہدہ کے جس قدر طریق خدا تعالیٰ نے فرمائے ہیں وہ سب بجالاؤ۔ صدقہ خیرات کرو۔ جنگلوں میں جا کر دعائیں کرو۔ سفر کی ضرورت ہو تو وہ بھی کرو۔ بعض آدمی پیسے لے کر بچوں کو دیتے پھرتے ہیں کہ شاید اسی طرح کثرت باطن ہو جائے جب باطن پر قفل ہو جائے تو پھر کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ حیلے کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ جب انسان تمام حیلوں کو بجالاتا ہے تو کوئی نہ کوئی نشانہ بھی ہو جاتا ہے۔

۲۷ اکتوبر ۱۹۰۵ء

بمقام دہلی (بعد نماز جمعہ)

ہر قوم کی طب سے استفادہ کرنا چاہیے

چند مولوی اور مدرسہ طیبہ کے چند طالب علم اور طبیب آتے طب کا ذکر درمیان میں آیا۔ حضرت نے فرمایا کہ :
مسلمانوں کو انگریزی طب سے نفرت نہیں چاہیے۔ اَلْحِكْمَةُ مَثَالَةُ الْمُوْمِنِ حکمت کی بات تو مومن کی اپنی ہے۔ گم ہو کر کسی اور کے پاس چلی گئی تھی۔ پھر جہاں سے ملے جنت قبضہ کر لے اس میں ہمارا یہ منشا نہیں کہ ہم ڈاکٹری کی تائید کرتے ہیں بلکہ ہمارا مطلب صرف یہ ہے کہ ہر جو طب حدیث کے انسان کو چاہیے کہ مفید بات جہاں سے ملے وہیں سے لے لے بہندی جا پانی، یونانی، انگریزی ہر طب سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے اور اس شعر کا مصداق اپنے آپ کو بنانا چاہیے۔

تتخ زہر گوشہ یافتم
زہر خرمینے خوشہ یافتم

تب ہی انسان کامل طیب بننا ہے۔ طیبوں نے تو عورتوں سے بھی نسخے حاصل کئے ہیں....
لَيْسَ الْحَكِيمُ إِلَّا ذُو تَجَرِبَةٍ لَيْسَ الْحَكِيمُ إِلَّا ذُو عُمْرَةٍ۔ حکیم تجربہ سے بنتا ہے اور
حکیم تکالیف اٹھا کر حکم دکھانے سے بنتا ہے اور یوں تو تجربوں کے بعد انسان رہ جاتا ہے کیونکہ
تجربہ و قدر سب کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جامع کمالات تھے
اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ فَمَذْهَبُهُم
(اقتداء - (الانعام ۹۱۱) ان کی ہدایت کی پیروی کر یعنی تمام گزشتہ انبیاء کے کمالات متفرقہ
کو اپنے اندر جمع کر لے۔ یہ آیت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی فضیلت کا اظہار کرتی ہے تمام
گزشتہ نبیوں اور ولیوں میں جس قدر خوبیاں اور صفات اور کمالات تھے وہ سب کے سب آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے گئے تھے۔ سب کی ہدایتوں کا اقتدار کر کے آپ جامع تمام کمالات کے
ہو گئے مگر جامع بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان متکبر نہ ہو۔ جو سمجھتا ہے کہ میں نے سب کچھ سمجھ لیا
ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ خاکساری سے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ جہاں انسان کوئی فائدہ کی بات دیکھے،
چاہیے کہ اسی جگہ سے فائدہ حاصل کر لے۔ ڈاکٹروں کو بھی مناسب نہیں کہ پرانی طب کو تحارت سے
دیکھیں بعض باتیں ان میں بہت مفید ہیں۔ میں نے بعض متن کتب طب کے میں بیس جزد کے حفظ
کئے تھے۔ ہزار سے زیادہ کتاب طب کی ہمارے کتب خانے میں موجود تھیں۔ جن میں سے بعض کتابیں
بڑی بڑی قیمتیں دے کر خرید کی گئی تھیں۔ مگر یہ علم طبعی ہوتا ہے۔ لاف مارنے اور دعوے کرنے
کا کسی کو حق حاصل نہیں۔

تقویٰ کی اہمیت فرمایا :

افسوس ہے کہ لوگ اپنے کاروبار میں اس قدر مصروف ہیں کہ دوسرے پہلو کی طرف ان کو بالکل
کوئی توجہ نہیں۔ ہر ایک شخص ایک پہلو پر مد سے زیادہ جھک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں
میں جس قدر بار بار تقویٰ کا ذکر کیا ہے۔ اتنا ذکر اور کسی امر کا نہیں کیا۔ تقویٰ کے ذریعہ سے انسان

تمام مملکت سے بچنا ہے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کے معاملہ میں تقویٰ سے کام نہ لیا اور کہا کہ جب تک ایسا آسمان سے نہ آئے، تم کو نہیں مان سکتے۔ انہیں چاہیے تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور عوارق کا مطالعہ کرتے اور بہت سی باتوں کے مقابلہ میں صرف ایک بات پر نازل نہ آئے۔ ایسا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہودیوں نے کہا کہ آخری زمانہ کا نبی تو اسرائیلیوں میں سے آنا چاہیے تھا، ہم تم کو نہیں مان سکتے۔ تاہم اللہ تعالیٰ، نصرت حق اور معجزات کی انہوں نے کچھ پروا نہ کی۔

ہر نبی کے وقت ابتداء اول کا ہونا ضروری ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک نبی کے وقت ابتداء اول کا ہونا ضروری ہے۔ اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو قریبت میں ایسے لفظ صاف لکھ دیتا کہ آخری زمانہ کے نبی کے باب کا نام عباد اللہ اور ماں کا نام آمنہ اور مسکن مکہ ہو گا۔ مگر خدا تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، ایسا ہی یہودیت کے مسیح کے زمانہ میں بھی ہوا۔ اگر لوگ نبی کریم کے ساتھ فرشتوں کو نازل ہوتے دیکھ لیتے تو کوئی بھی انکار نہ کرتا، مگر خدا تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ ابتداء آیتیں اور متقی لوگ اس ابتداء کے وقت پر رہتے ہیں۔

آسمان سے نازل ہونے کی سنت پہلے کبھی
آسمان سے نازل ہونے کی حقیقت قائم نہیں ہوئی۔ آدم سے لے کر جنگ کئی نظیر پیش کر دو کہ کوئی نبی آسمان پر گیا ہو یا آسمان سے نازل ہوا ہو۔ خدا تعالیٰ کی عادت نہیں کہ کسی ایک شخص کے واسطے کوئی امر مخصوص کر دے۔ ایک امر مخصوص کے ساتھ تو کوئی نبی بھی نہیں آیا۔ اس طرح سے تو وہ شخص مجبور بن جاتا ہے اور یسوع کو خصوصیت دینا تو خود نصاریٰ کو مدد دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر وفات ظاہر کر دی ہے۔ معراج کی حدیث کو پڑھو۔ جو لوگ معراج کے منکر ہیں وہ تو اسلام کے منکر ہیں۔ لاکھ احادیث کے برابر ایک حدیث معراج کی ہے۔ شرب معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کو مشربوں میں دیکھا۔ اگر قبض روح میں ہوا اور زندہ مع الجسم آسمان پر گئے تو دوسرے عالم میں کس طرح پہنچ گئے۔ متقی کے واسطے تو ایک ہی بات کافی ہوتی ہے۔ خیالی اور ظنی باتوں کے پیچھے چڑ کر صلی اور صمیم بات کو چھوڑ دینا تقویٰ کے برخلاف

ہے۔ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے بار بار تغیرم ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ نشانات ہنایت، نصرت الہی،
 مخصوص قرآن و حدیث ہیں۔ میں جو کچھ کہتا ہوں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں۔ خیال کرو کہ اتنی بالاسنہ
 کو کسی بات ہے۔ میں تو ایسا آیا ہوں جیسا کہ الیاس آیا۔ یہود سے پوچھو کہ وہ مسیح کے ماننے
 والے کیوں محروم رہے؟ ان کا مذہب بھی یہی تھا کہ جیسا توریت میں لکھا ہے الیاس آسمان سے نہیں
 آیا۔ مگر ہمارے سلمان تو یہ مذہب بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بہت واقعات پہلے کے اپنے آگے
 رکھتے ہیں کہ نزول کس طرح سے ہوا کرتا ہے۔ یہ لوگ جتنا چاہیں مجھ سے جھگڑا کریں۔ مرنے کے
 بعد ان کو معلوم ہو جائے گا کہ حق کس طرف ہے۔ یہ لوگ عیسائیوں کی اس قدر مدد کرتے ہیں کہ
 بہت سے مسلمانوں کو خدا ان مولویوں ہی نے عیسائی بنا دیا ہے جو پہلو خدا تعالیٰ نے پکڑا ہے
 وہی سبب افضل ہے اور اسلام کی فتح اسی کے ذریعہ ہوگی۔ نزول اور نزول کا لفظ مہمان کے
 واسطے بطور اعزاز و اکرام کے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر زبان میں یہ محاورہ ہے؛ چنانچہ اردو میں
 بھی کہتے ہیں کہ آپ کہاں اترے ہیں؟

اتنے میں ایک مولوی صاحب درمیان میں بول پڑے اور کہنے لگے کہ مسیح تو دمشق
 میں نازل ہو گا۔ آپ کہاں نازل ہونے؟

حضرت اقدس حدیث سے یہ ثابت ہے کہ وہ دمشق کے شرق کی طرف نازل ہو گا قادیان دمشق سے
 عین شرق میں ہے۔

گوفی کے معنی گوفی کے معنی کے متعلق شہر بغداد میں ایک بڑا مباحثہ ہوا تھا کہ اس لفظ
 کے کیا معنی ہیں۔ اس مباحثہ میں بالآخر یہی فیصلہ ہوا کہ جہاں اللہ تعالیٰ
 قائل ہوا وہ مقول یہ فلم ہو وہاں سوائے مارنے کے اور کوئی معنی نہیں آتے۔ اگر آج تم قرآن حدیث یا
 لغت سے کوئی اور معنی دکھا دو تو میں آج بھی مان لینے کے واسطے تیار ہوں۔ لغت بھی زبان عربی
 کی کلید ہے۔ کوئی مثال لغت سے ہی دکھاؤ۔ تب بھی مان لوں گا۔ تعجب ہے کہ دوسروں کی نصرت
 کا تم اعتبار کرتے ہو مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت پر تم کو کوئی اعتبار نہیں۔ یہ جسم معصی کا لفظ
 تم نے کہاں سے نکال لیا؟ اگر کہیں یہ لفظ دکھا سکتے ہو تو لے آؤ۔ میں تو اس وقت بھی قبول کھلے
 کے واسطے تیار ہوں۔ قرآن شریف میں، حدیث میں، لغت عرب، کہیں کسی نبی، صحابی وغیرہ
 کے متعلق لفظ گوفی کا بیضے آسمان پر جسم معصی کے ساتھ جانے کا دکھا دو تو میں فوراً مان لوں گا۔
 لیکن تم حضرت عیسیٰ کے متعلق ایک لفظ کے وہ معنی کول کرتے ہو جو کسی نبی، کسی ولی کسی صحابی،

کسی انسان کے متعلق نہیں کہتے گئے پچیس سال سے خدا تعالیٰ مجھے یہی بتلا رہا ہے پھر تائیداتِ سماوی اور نشاناتِ میرے ساتھ ہیں۔ میں خدا تعالیٰ کی باقولِ پر اب بھی ویسا ہی ایمان رکھتا ہوں جیسا کہ پہلی کتابوں پر رکھتا ہوں۔

اس جگہ یسوع میں پھر وہی مولوی صاحب بول پڑے کہ میں تَوَقُّی کے معنے آسمان پر جانے کے دکھایا کرتا ہوں۔ فوراً ایک تہذیبِ شریعت مولوی صاحب کے ہاتھ میں دیا گیا۔ لگے ورقِ گزرا دی کرنے اور اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے بھی اس کو کہتے کیوں میاں تم نکالو اور کبھی اس کو اشارہ کرتے ہیں کیوں بھائی کچھ بتاؤ نہ بہت سے تھے، کبھی اس نے اس ہاتھ سے قرآن پھینکا کبھی اس نے اس کے ہاتھ سے قرآن پھینکا۔ نکلتا تو کیا تھا۔ گھر کر پڑے اچھا زافِعُت (آل عمران ۵۶) جو لکھا ہے۔

رفع کے معنے

حضرت اقدس نے فرمایا کہ :

زافِعُت کے معنے اس جگہ وہی ہیں جو زَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا (مریم: ۵۸) کے معنے ہیں مسلمان ہر روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہی دعا مانگتے ہیں کہ ان کا رفع ہو تو کیا اس کے یہ معنے ہیں کہ وہ جسمِ ماضی کے ساتھ آسمان پر چلے جائیں؟ بات وہی صحیح ہے جو خدا تعالیٰ نے بتلا دی۔ اور الہامات سے اس کی تائید کی۔

سچے الہام کا معیار

مولوی صاحب : الہام کیا ہے؟ الہام تو مجھے بھی ہوتا ہے۔

(بعد میں معلوم ہوا کہ اس مولوی کا نام نظام الدین ہے اور کسی مسجد میں لڑکے پڑھتا ہے) حضرت اقدس : میں ایسے الہام نہیں مان سکتا جس کے ساتھ تائیداتِ سماوی کا نشان نہ ہو ایسے الہام کے مدعی تو ہر نبی کے زمانہ میں گذرے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی نشان ہے تو دکھلاؤ

اتنے میں حضرت مولوی محمد احسن صاحب نے لغت کی ایک کتاب مختار الصحاح نکالی اور اس مولوی کو دکھلایا کہ تَوَقُّی کے معنے مارنے کے لکھے ہیں۔

مولوی صاحب :- میں لغت نہیں مانتا۔ اچھا مان لیا۔ اگر عیسیٰ مر گیا ہے تو اس کی لاش دکھلاؤ۔
حضرت اقدس :- جب مر جانا ثابت ہے تو کافی ہے۔ لاشیں حضرت ابراہیم اور موسیٰ کی کہاں ہیں؟
مولوی صاحب :- دجال کا ناکاں ہے؟

حضرت اقدس :- اگر اس طرح تم لفظی معنی لو گے تو بہت مشکل پڑے گی۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ
جو اس کو دیکھیں انہو کا ہے وہ اُس جہان میں بھی اندھا ہوگا، تو اس کے یہ معنی ہیں کہ جتنے نابینے
ہیں وہ بہر حال سب کے سب جہنم میں جا رہے ہوں گے اگرچہ حافظ قرآن اور مسلمان ہی ہوں۔

امتہ کی حقیقت فرمایا :

آنے والے کے متعلق تو یہ لکھا ہے کہ وہ امتی ہوگا۔ امتی تو وہ ہے جو صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کی سچی پیروی کے ذریعہ سے نور حاصل کرتا ہے لیکن وہ جو پہلے ہی نور اور بصیرت پاکر نبوت
کے درجہ تک پہنچ چکا ہے وہ اب امتی کس طرح بنے گا؟ کیا پہلے تمام کمالات حاصل کردہ
سے وہ بے نصیب کر دیا جاوے گا؟ ہاں۔ ہم امتی ہیں جن کو سب کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کے ذریعہ سے بلا ہے اور تمام معرفت دیں سے حاصل ہوتی ہے۔
استغنی میں وہ مولوی صاحب کو غبر کر اٹھ گئے اور ان کے سامنے گالیاں دیتے گئے اور
ایک اور طالب علم آگے بڑھا۔

نبی کی تعریف

طاب علم :- آپ کا مرتبہ کیا ہے، اس کی تعبیر نبوت سے ہوگی یا کسی اور لفظ سے؟
حضرت اقدس :- جس کے ساتھ خدا تعالیٰ مکالمہ اور مخاطبہ کرتا ہے وہ نبی ہے۔ نبی کے معنی ہیں خدا
تعالیٰ سے خبر پاکر بتلانے والا۔ ہاں نبوت شریعت ختم ہو چکی ہے۔
پہلی معرفت بغیر مخاطبات الہیہ کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ بات اس امت کو حاصل نہیں
تو غیر امت کس طرح سے بن گئی؟ اللہ تعالیٰ نے مخاطبات کا دروازہ بند نہیں کیا؛ ورنہ
نجات کا کوئی ذریعہ باقی نہ رہتا۔

اُمت محمدیہ میں وحی جاری رہے گی

طاب علم :- تو آپ کو وحی ہوتی ہے؟ وحی تو حضرت انبیاء کو ہوتی ہے۔
حضرت اقدس :- خدا تعالیٰ تو قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ موئیٰ کی ماں کو بھی وحی ہوئی۔ کیا یہ اُمتِ محمدیہ
سے بھی بدتر ہو گئی؟ اس سے تو مارت کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ کیا ہمارے واسطے تمام دروازے بند ہو
گئے؟ دُنیا دار کو آگے قدم رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس اُمت کو خدا تعالیٰ ادھر اور رکھنا نہیں چاہتا۔
میں نہیں قبول کر سکتا کہ پہلی اُمتوں نے اس قدر برکات حاصل کیں اور یہ امت بالکل محروم رکھی گئی۔

مسیح موعود کا مرتبہ

طاب علم :- پھر یہ مرتبہ تو ولی کا ہوا۔
حضرت اقدس :- ہم کب کہتے ہیں کہ ہمارا مرتبہ وہ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا؟ مگر تم نہیں
جانتے۔ ولی کا مرتبہ کم نہیں بلکہ بعض کے نزدیک تو ولایت بڑھ کر ہے کیونکہ ولایت، محبت، قرب
اور معرفت کا ذریعہ ہے اور نبوت ایک عہدہ ہے۔ یہود کا تو یہ مذہب ہے کہ حضرت ابراہیم ولی
تھے اور تمام انبیاء سے بڑھ کر تھے۔ ہم تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر ایک قدم بھی رکھنا کفر
سمجھتے ہیں۔ ہم کو الہام ہوا ہے۔ کَلَّا بَرَكَةُ قَيْنٍ مَّحْتَدٍ ہم اس دائرہ سے باہر نہیں جلتے۔ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے باہر جانا تو کفر ہے۔ لوگ محبوب ہونے کے سبب وحی کے لفظ سے
گھبراتے ہیں، ورنہ وہاں تو لکھا ہے کہ ہمیں وحی ہوئی۔ بلکہ شیخ عبد القادرؒ نے لکھا ہے کہ جس کو
بھسی بھی وحی نہیں ہوتی۔ خوف ہے کہ اس کا عاتق بڑا ہو۔ معرفتِ تائتہ، مجز، مکالمہ، مخاطبہ کے حاصل
نہیں ہو سکتی۔

وحی کی ماہیت

طاب علم :- وحی کس طرح سے ہوتی ہے؟
حضرت اقدس :- کبھی طریق ہیں بعض دفعہ دل میں ایک گونج پیدا ہوتی ہے کوئی آواز نہیں ہوتی۔
پھر اس کے ساتھ ایک شگفتگی پیدا ہوتی ہے اور بعض دفعہ تیزی اور شوکت کے ساتھ ایک
لذیذ کلام زبان پر جاری ہوتا ہے جو کسی فکر، تدبر اور وہم و خیال کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ

خدا تعالیٰ کے نشانات ہزاروں ہیں۔ اگر کوئی چاہے تو اب بھی کم از کم چالیس روز ہمارے پاس ہے اور نشان دیکھ لے۔ صادق اور کاذب میں خدا تعالیٰ فرق کر دیتا ہے۔

آج سے پچیس سال پہلے خداوند تعالیٰ نے مجھے وعدہ دیا تھا کہ تیرے پاس ہر جگہ سے لوگ آئیں گے اور تجھے مخالف بھی لائیں گے۔ یہ ایسے وقت کا الہام ہے کہ ایک آدمی بھی میرے ساتھ نہ تھا۔ اب تم اس کی نظیر پیش کر دو کہ کیا کوئی آدمی اتنا لمبا افترا کر کے ایسی بڑی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اور ایک بات نہیں۔ اگر ہمارے پاس آئیں اور کچھ مدت قیام رکھیں تو آپ کو معلوم ہو۔

اصل میں تمام مشکلات عدم معرفت کے باعث ہوتی ہیں ورنہ حضرت ابو بکرؓ نے کوئی سا مجروحہ مانگا تھا۔

علمائے اُمت کے مراد

طاب علم :- اُمت کے علماء بھی انبیاء کی مانند ہیں جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔

حضرت اقدس :- میں ان لوگوں کو علماء میں شامل نہیں سمجھتا جن کی زبان پر کچھ اور ہے اور اعمال کچھ اور ہی ہیں۔ منبر پر چڑھ کر کچھ کہتے ہیں اور گھر میں جا کر کچھ اور بیان کرتے ہیں۔ علماء اُمت وہ ہیں جو نزدیک کی تاکید کرتے ہیں۔

میرح موعود علیہ السلام مستقل نبی نہیں

طاب علم :- کیا آپ مستقل نبی ہیں؟

حضرت اقدس :- میرے متعلق ایسا کہنا ایک تہمت ہوگی۔ میں اس کو کفر سمجھتا ہوں کہ کوئی مستقل نبی ہونے کا دعویٰ کرے۔

میرح موعود علیہ السلام کے معجزات

طاب علم :- معجزہ تو نبی کا ہوتا ہے۔ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میں معجزہ دکھاتا ہوں؟

حضرت اقدس :- ہمارے معجزات سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ ہمارا اپنا کچھ نہیں۔ سب کا وہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی چلا آتا ہے۔ دین انخطاط پر تھا۔ ہم نے سعی کی۔ اگر ہم خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو خدا تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ ورنہ یہ سلسلہ خود بخود ہی تباہ ہو جائے گا۔

مسیح موعود کی بعثت کا مقصد

ہمارے دو کام ہیں۔ اول یہ کہ اعتقاد میں نصوص کے برخلاف جو غلطیاں پڑ گئی ہیں وہ نکالی جاویں۔
دوم یہ کہ لوگوں کی عملی حالتیں درست کی جائیں اور صحابہؓ کے مطابق ان کو تقویٰ اور طہارت حاصل
ہو جائے۔

طالب علم :- کیا پہلے بھی کسی نے دعویٰ کیا تھا کہ میں اسلام میں نبی ہوں؟
حضرت اقدس :- پہلے کس طرح کوئی دعویٰ کر سکتا۔ وہ لوگ مامور نہ تھے کہ ایسا دعویٰ کریں اور میں مامور ہوں۔

طالب علم :- آپ کے مخالف کو کافر کیوں کہا جائے گا؟
حضرت اقدس :- کفر کے معنی ہیں انکار کرنا۔ جب یہ لوگ مامور نہ تھے کہ انہیں مانتے اور گالیاں دیتے
ہیں اور انکار کرتے ہیں تو بات یہاں تک نہیں رہتی بلکہ ایک فتح الہیاب ہوتا ہے اور زبان کھل
جاتی ہے اور رفتہ رفتہ توفیق اعمال کی باقی رہتی ہے۔

جب تک استقامت نہ ہو بیعت نامکمل ہے ایک شخص نے بیعت کی۔ فرمایا :
خدا تعالیٰ ثوابت قدم رکھے ثوابت قدمی خدا تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے حاصل ہو سکتی ہے۔
جب تک استقامت نہ ہو، بیعت بھی نامکمل ہے۔ انسان جب خدا تعالیٰ کی طرف قدم اٹھاتا
ہے تو راستہ میں بہت سی بلاؤں اور طوفانوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ جب تک اُن میں سے انسان گذر
نہ لے۔ منزل مقصود کو پہنچ نہیں سکتا۔ امن کی حالت میں استقامت کا پتہ نہیں لگ سکتا کیونکہ امن
اور آرام کے وقت تو ہر ایک شخص خوش رہتا ہے اور دوست بننے کو تیار ہے۔ مستقیم وہ ہے کہ سب
بلاؤں کو برداشت کرے۔

طول امل سے ہی سب غرابیاں پیدا ہوتی ہیں مولوی عبدالکیریم صاحب کی موت کو دیکھو اور اس پر غور کرو کہ بڑی عبرت

کی جگہ ہے کس طرح ناگہانی موت ان پر وارد ہوئی ہر ایک شخص کو سمجھنا چاہیے کہ یہ دن کسی وقت آنے والا ہے۔ سب کو اس کے واسطے تیار رہنا چاہیے۔ ان باتوں کا تصور اور مطالعہ انسان کو سچا مومن بنا دیتا ہے جب انسان دنیا کی طرف جھکتا ہے اور بہت امور کو اپنے گلے ڈال لیتا ہے تو ایک طول امل پیدا ہو جاتا ہے طول امل سے ہی سب غرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جو شخص عمر کو لباً سمجھتا ہے اور بڑی بڑی امیدیں کرتا ہے اور کہتا ہے یہ کہہ دوں گا وہ کہہ دوں گا۔ اس کے واسطے دل کی پاکیزگی کا حصول مشکل ہے۔ مومن کو چاہیے کہ رات کو سوئے اور صبح اُٹھنے کی امید نہ کرے اور صبح اُٹھے تو رات تک زندگی کی امید نہ رکھے۔ سب اعلیٰ اور آخری بات یہ ہے کہ دل کی پاکیزگی حاصل ہو۔ جب خدا تعالیٰ کسی پر فضل کرتا ہے تو دل کی پاکیزگی اس کو عطا کرتا ہے۔ بغیر فضل الہی کے پاکیزگی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اول بات یہ ہے کہ طول امل جاتا رہے تب انسان تسلی پکڑتا رہے۔ جب انسان دن بھر ناجائز وسائل اختیار کرتا رہے اور دنیا کمانے کے پیچھے پڑا رہتا ہے تو دل ناپاک ہو جاتا ہے مگر موت زیادہ اور کوئی واسطہ نہیں رہی بڑا واسطہ ہے۔

مومن میں اللہ تعالیٰ نے قوت جذب رکھتی ہے اناؤہ کے دوست سید صادق حسین صاحب اور دیگر دوست اس جگہ کے

مخاطب تھے فرمایا :

اگر ایک آدمی بھی متقی اور صالح کسی مقام پر ہو جو شاعتِ حق کے لیے پورا جوش رکھتا ہو تو خدا تعالیٰ اس میں قوتِ جذب پیدا کر دیتا ہے اور وہ ایک جماعت بنا ہی لیتا ہے کیونکہ مومن کبھی اکیلا نہیں رہ سکتا۔ یہ نہیں کہ صرف معجزات کے ذریعہ سے ہی لوگوں پر حجت پوری کی جاتی ہے۔ بلکہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوتِ جذب رکھی ہے۔ سید لوگ اس کی طرف کھینچے جاتے ہیں اور غیر سید لوگ بھی سلسلہ حقہ کی خدمت میں لگاتے جاتے ہیں۔ ان کے پیرو یہ خدمت کی جاتی ہے کہ سلسلہ حقہ کی مخالفت میں شور و غوغا مچا کر اس کی تشہیر کریں اور اس کی تبلیغ کو دُور تک پہنچا دیں۔ مومن میں قوتِ جذب ضرور ہوتی ہے۔ جب یس براہین لکھتا تھا تو یہ الہام ہوا تھا کہ ہر ایک دُور کی راہ سے لوگ تیرے پاس آئیں گے۔ اس وقت ایک بھی آدمی میرے ساتھ نہ تھا۔ اور یہ کتاب وہ ہے جو ہر ایک

فرقہ عیسائی، ہندو، برہمن اور سب مخالفین کے پاس ہے۔ مولوی محمد حسین نے اس پر بڑا دیوار لکھا تھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پیشگوئیاں ہم نے بنائی ہیں یا ایسے زمانہ میں بھی گئی تھیں کہ لوگ آیا جایا کرتے تھے۔ ایسے وقت میں یہ الہامات شائع ہوئے اور کئی ایک زبانوں میں عربی، فارسی، اردو، انگریزی، عبرانی سب زبانوں میں الہامات ہوئے۔ یہ اس لیے ہوا کہ ہر ایک زبان گواہ رہے اور اس کتاب کی عظمت ہو۔ اور اس میں یہ بھی ایک راز معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک زبان کے لوگ گواہ ہوں گے اور اس جماعت میں داخل ہوں گے۔

اگر دنیائیں یہ بایں انسان اپنی طاقت سے بنا سکتا ہے تو اس کی نفیر کہاں ہے؟ اگر یہ ہو سکتا اور انسان کر سکتا تو تمام انبیاء کی پیشگوئیاں اور خوارق ایک شبہ میں پڑ جاتے۔ مگر بات یہ ہے کہ ابتلاؤں کا آنا ضروری ہے۔ ہر نبی کے وقت میں ابتلا آئے اور اب بھی وہی سنت اللہ جاری ہے۔ مجدد و صاحب نے بھی ایک مکتوب میں لکھا ہے کہ جب سیرج آئے گا تو علماء اس کا مقابلہ کریں گے اور اس کی تکذیب کریں گے۔

جماعت کو صبر کی تلقین فرمایا :

صبر بڑا جوہر ہے جو شخص صبر کرنے والا ہوتا ہے اور غصے سے بھر کر نہیں بولتا اس کی تقریر اپنی نہیں ہوتی بلکہ خدا تعالیٰ اس سے تقریر کراتا ہے۔ جماعت کو چاہیے کہ صبر سے کام لے اور مخالفین کی سختی پر سختی نہ کرے اور گالیوں کے عوض میں گالی نہ دے۔ جو شخص ہمارا مکتب ہے اس پر لازم نہیں کہ وہ ادب کے ساتھ بولے۔ اس کے منہ آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بہت پائے جاتے ہیں۔ صبر جیسی کوئی شے نہیں مگر صبر کرنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تائید کرتا ہے جو صبر سے کام لے۔ دہلی کی سرزمین سخت ہے، تاہم سب یکساں نہیں۔ کئی آدمی محض ہوں گے جب وقت آئے گا تو وہ خود بخود سمجھ لیں گے۔ عرب بہت سخت ملک تھا۔ وہ بھی سیدھا ہو گیا۔ دہلی تو ایسی سخت نہیں۔

میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ ہماری جماعت کے لوگ کسی پر حملہ کریں یا اخلاق کے بے وفات کوئی کام کریں۔ خدا تعالیٰ برہمباری کا حکم دیتا ہے اور اسی کے مطابق کرنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ کے الہامات کی تفہیم بھی یہی ہے کہ برہمباری کریں۔ ہمارے پاس کوئی ایسا شریعت نہیں کہ فوراً کسی کے ہاتھ پڑال

ویں۔ ابھی تو بعض ماننے والے بھی ایسے ہیں کہ وہ پورا یقین نہیں کرتے بلکہ دسواں کی قے کرتے ہیں۔
 تاہم کمزوروں پر رحم کرنا چاہیے۔ ہر ایک کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ میں جب نیا تھا تو میرا حال بھی ایسا ہی
 کمزوری کا تھا۔ شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ رفتہ رفتہ سکینت کی نعمت حاصل ہوتی ہے۔
 کیونکہ گنہگار مشقت معامی کا زہر پیش زنی کرتا رہتا ہے۔ کوئی سہل امر نہیں کہ ایک دفعہ یہ سارا زہر نکل جائے
 رفتہ رفتہ خدا کی رحمت دستگیر ہوتی ہے۔ بیمار تندرست ہوتا ہے تو نفا ہٹ باقی رہتی ہے اور
 نفا ہٹ کے لازم میں سے ہے کہ انسان کسی وقت گر جائے بلکہ بعض دفعہ مرض عود کرتی ہے۔ مومن
 ولی ہوتا ہے مگر اس نعمت کا حاصل ہونا مشکل ہے۔ اسی واسطے کہا گیا ہے کہ اماناً نہ کو بلکہ اسئلکنا کو۔

مسح موعود کو ماننے کی ضرورت
 حضرت کی خدمت میں آج پھر سوال پیش ہوا کہ جب
 ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور شریعت
 کے دیگر امور کی پیروی کرتے ہیں تو صرف آپ کو نہ ماننے کے سبب کیا حرج ہو سکتا ہے؟
 حضرت نے فرمایا:

میں نے اس بات کا جواب بھی دے دیا ہے۔ ہم قال اللہ اور قال الرسول کو ماننے ہیں پھر خدا تعالیٰ
 کی وحی کو ماننے ہیں۔ میرا آنا اللہ اور رسول کے وعدے کے مطابق ہے۔ جو شخص خدا اور رسول کی ایک بات
 مانتا ہے اور دوسری نہیں مانتا وہ کس طرح کہہ سکتا ہے کہ میں خدا پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ تو وہ بات ہے جو
 قرآن شریف میں تذکرہ ہے کہ وہ لوگ بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض پر ایمان نہیں لاتے، ورنہ
 دراصل ایمان نہیں۔ ایک خدا اور اس کے رسول کا موعود اپنے وقت پر آیا۔ صدی کے سر پر آیا۔
 نشانات لایا۔ عین ضرورت کے وقت آیا۔ اپنے دعویٰ کے دلائل صحیح اور قوی رکھتا ہے۔ ایسے شخص
 کا انکار کیا ایک مومن کا کام ہے؟ یہودی موعود کہلاتے تھے۔ اب تک ان کا دعویٰ ہے کہ ہم توحید پر
 قائم ہیں۔ نماز پڑھتے، روزہ رکھتے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے۔ اسی سبب کافر ہو گئے۔
 اللہ تعالیٰ کے ایک حکم فرمودہ رسول کی ایک بات کا بھی جو شخص انکار کرتا ہے اور اس کے مخالف ضد
 کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ان لوگوں کی غلطی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم نماز روزہ ادا کرتے ہیں اور
 تمام اعمال حسنہ بجالاتے ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ یہ نہیں جانتے کہ اعمال حسنہ کی توفیق بھی
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتی ہے۔ ہر قسم کے شرک، انفسی، اتفاقی کا مکنا، خلوص لذت اور احسان
 کے ساتھ عبادت بجالانا یہ کوئی اختیاری بات نہیں ہے۔ اس کے واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی پیروی نہایت ہی ضروری ہے۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ نیک اعمال کی توفیق فیض الہی پر موقوف ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل نہ ہو اندر کی آلودگیاں دوسریں ہو سکتیں جب کوئی شخص نہایت درجہ کے صدق اور اخلاص کو اختیار کرتا ہے تو ایک طاقت آسمانی اس کے واسطے نازل ہوتی ہے۔ اگر انسان سب کچھ خود کر سکتا تو دعاؤں کی ضرورت نہ ہوتی۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے میں اس شخص کو راہ دکھاؤں گا جو میری راہ میں مجاہدہ کرے۔ یہ ایک باریک رمز ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ تم سب اندھے ہو مگر وہ جس کو خدا آنکھیں دے۔ اور تم سب مڑے ہو مگر وہ جس کو خدا تعالیٰ زندگی دے۔ دیکھو یہودیوں کے متعلق خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ مثل گدھوں کے ہیں جن پر کتا بیں لدی ہوئی ہوں۔ ایسا علم انسان کو کیا فائدہ دے سکتا ہے جب تک دل آراستہ نہ ہو ہدایت اور سکینت نازل نہیں ہوتی۔ شیطان سے مناسبت آسان ہے مگر ملائکہ سے مناسبت مشکل ہے کیونکہ اس میں اوپر کو چڑھنا ہے اور اس میں نیچے گرنا ہے۔ نیچے گرنا آسان ہے مگر اوپر چڑھنا بہت مشکل ہے۔ یہ مقام تب حاصل ہو سکتا ہے کہ انسان درحقیقت پاک ہو کر محبت الہی کو اپنے اندر داخل کر لیتا ہے لیکن اگر یہ امر آسان ہوتا تو اولیاء ابدال، عوٹ اور اقطاب ایسے کیاب کیوں ہوتے؟ بغاوت وہ سب مام لوگوں کی مانند نمازیں پڑھتے اور روزے رکھتے ہیں مگر فرق صرف توفیق کا ہے۔ ان لوگوں نے کسی قسم کی شوخی اور کج روی نہ کی بلکہ خاکساری کا راہ اختیار کیا اور مجاہدات میں لگ گئے۔ جو شخص دنیوی حکام کے بالمقابل شوخی کرتا ہے وہ بھی ذلیل کیا جاتا ہے۔ پھر اس کا کیا حال ہو گا جو خدا تعالیٰ کے فرستادہ کے حکم کے ساتھ شوخی اور گستاخی سے پیش آتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللّٰهُمَّ لَا تُصِغْ لِي اَنِي نَفْسِي حُرَّةٌ حَيَّةٌ۔ یا اللہ مجھے ایک آنکھ بھیچنے تک بھی میرے نفس کے سپرد نہ کر۔

اب ان لوگوں کے تقویٰ کے حال کو دیکھنا چاہیے۔ میں ان کے سامنے آیا۔ میرا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا ہے۔ کیا انہوں نے میرے معاملہ میں مدد کر لیا؟ کیا انہوں نے میری کتب کا مطالعہ کیا؟ کیا یہ میرے پاس آئے؟ کہ مجھ سے سمجھ لیں۔ صرف لوگوں کے کہنے کھلانے سے بے ایمان، وقابل اور کافر مجھے کتنا شروع کیا اور کہا کہ یہ واجب القتل ہے۔ بغیر تحقیقات کے انہوں نے یہ سب کارروائی کی اور دلیری کے ساتھ اپنا منہ کھولا۔ مناسب تھا کہ میرے مقابلہ میں یہ لوگ کوئی حدیث پیش کرتے۔ میرا مذہب ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا ادھر ادھر جانا بے ایمانی میں پڑنا ہے

لیکن کیا اس کی پہلے کوئی فیوضِ دنیا میں موجود ہے کہ ایک شخص پچیس سال سے مسلسل افتراء کرتا ہے اور خدا تعالیٰ ہر روز اس کی تائید اور نصرت کرتا ہے۔ وہ اکیلا تھا اور خدا تعالیٰ نے تین لاکھ آدمی اس کے ساتھ شامل کر دیا۔ کیا تقویٰ کا حق ہے کہ اس کے مخالف بلکہ ہودہ شور چھایا جاوے اور اس کے معاملہ میں کوئی تحقیقات نہ کی جاوے۔

عقیدہ وفاتِ مسیح علیہ السلام کی اہمیت

وفاتِ مسیح پر قرآن ہمارے ساتھ ہے۔

معراج والی حدیث ہمارے ساتھ ہے۔

صحابہ کا اجماع ہمارے ساتھ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ تم حضرت عیسیٰؑ کو وہ خصوصیت دیتے ہو جو دوسرے کے لیے نہیں۔ مجھے ایک بزرگ کی بات بہت ہی پیاری لگتی ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ اگر دنیا میں کسی کی زندگی کا میں قائل ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا قائل ہوتا۔ دوسرے کی زندگی سے ہم کو کیا فائدہ؟ تقویٰ سے کام لے۔ جنت لے بھی نہیں۔ دیکھ پادری لوگ گلی اور کوچوں اور بازاروں میں ہی کتے پھرتے ہیں کہ ہمارا یسوع زندہ ہے اور تمہارا رسول مر چکا ہے۔ اس کا جواب تم ان کو کیا دے سکتے ہو؟ یہ زمانہ تو اسلام کی ترقی کا زمانہ ہے۔ کسوفِ صغیر بھی پیشگوئی کے مطابق ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ترقی کے واسطے وہ پہلا اختیار کیا ہے جس کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا۔ سوچو ایسٹ ۱۸ سال تک مسیح کو زندہ ماننے کا کیا نتیجہ ہوا؟ یہی کہ چالیس کروڑ عیسائی ہو گئے۔ اب دوسرے پہلو کو بھی چند سال کے واسطے آزمائے اور دیکھو کہ اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ کسی عیسائی سے پوچھو کہ اگر یسوع مسیح کی وفات کو تسلیم کر لیا جائے تو کیا پھر بھی کوئی عیسائی دنیا میں رہ سکتا ہے۔ تمہارا یہ طیش اور یہ غضب مجھ پر کیوں ہے؟ کیا اسی واسطے کہ میں اسلام کی فتح چاہتا ہوں۔ یاد رکھو کہ تمہاری مخالفت میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ میں اکیلا تھا۔ خدا تعالیٰ کے وعدے کے موافق کئی لاکھ آدمی میرے ساتھ ہو گئے اور دن بدن ترقی ہو رہی ہے۔ لاہور میں بشپ صاحب نے یہی سوال مسلمانوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ ہزاروں آدمی جمع تھے اور بڑا بھاری جلسہ تھا۔ یسوع کی فضیلت اس نے اس طرح بیان کی کہ وہ زندہ ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں تب کوئی مسلمان اس کا جواب نہ دے سکا۔ لیکن ہماری جماعت میں سے مفتی محمد صادق صاحب اٹھے جو اس جگہ اس وقت موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ثابت کرتا ہوں کہ قرآن، حدیث، انجیل سب کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، چنانچہ انہوں نے ثابت کر دیا۔ تب بشپ کوئی جواب نہ دے سکا اور ہماری جماعت کے ساتھ مخاطب ہونے سے اعراض کیا۔

اسلام کبھی تلوار کے ساتھ نہیں پھیلا یا گیا

ان موبیوں پر افسوس ہے کہ میری تفہیل کی خاطر یہ لوگ اسلام پر حملہ کرتے ہیں اور اسلام کی بے عزتی کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ مہدی آئے گا تو وہ تلوار کے ساتھ دین پھیلائے گا۔ اے نادانوں! کیا تم عیسائیوں کے اعتراض کی مدد کرتے ہو کہ دین اسلام تلوار کے ساتھ پھیلا ہے۔ یاد رکھو کہ اسلام کبھی تلوار کے ساتھ نہیں پھیلا یا گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دین جبراً پھیلانے کے واسطے تلوار نہیں اٹھائی، بلکہ دشمنوں کے حملوں کو روکنے کے واسطے اور وہ بھی بہت برواشت اور مہر کے بعد غریب مسلمانوں کو ظالم کفار کے ہاتھ سے بچانے کے واسطے جنگ کی گئی تھی اور اس میں کوئی پیش قدمی مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوئی تھی۔ یہی جہاد کا ستر ہے۔ آج کل عیسائیوں کے حملے تلوار کے ساتھ نہیں بلکہ قلم کے ساتھ ہیں پس قلم کے ساتھ ان کا جواب ہونا چاہیے۔ تلوار کے ساتھ سچا عقیدہ نہیں پھیل سکتا۔ بعض یہ یوقوف جنگلی لوگ ہندوؤں کو پکڑ کر ان سے جبراً کلمہ پڑھواتے ہیں مگر وہ جا کر پھر ہندو ہی ہندو ہوتے ہیں۔ اسلام ہرگز تلوار کے ساتھ نہیں پھیلا بلکہ پاک تعلیم کے ساتھ پھیلا ہے۔ صوفی تلوار اٹھانے والوں کو مزہ چکھایا تھا۔ اب قلم کے ساتھ، دلائل اور براہین کے ساتھ اور نشانوں کے ساتھ مخالفوں کو جواب دیا جا رہا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کو یہی منظور ہو تا کہ مسلمان جہاد کریں تو سب سے بڑھ کر مسلمانوں کو جنگی طاقت دی جاتی اور آلات حرب کی ساخت اور استعمال میں ان کو بہت دسترس عطا کی جاتی۔ مگر یہاں تو یہ حال ہے کہ مسلمان بادشاہ اپنے ہتھیار یورپ کے لوگوں سے خرید کر لیتے ہیں۔ تم میں تلوار نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشاء ہی نہیں کہ تم تلوار کا استعمال کرو۔ سچی تعلیم اور معجزات کے ساتھ اب اسلام کا غلبہ ہو گا۔ میں اب بھی نشان دکھانے کو تیار ہوں۔ کوئی پادری آئے اور چالیس روز تک میرے پاس رہے۔ تلواروں کو تو رنگ بھی لگ جاتا ہے پر ان نشانات کو جو تازہ ہیں کون رنگ لگا سکتا ہے۔

اسلام کی فتح کا ذریعہ
اسلام کے واسطے ایک انحطاط کا وقت ہے۔ اگر ہمارا طریق

ان لوگوں کو پسند نہیں تو فتح اسلام کے واسطے کوئی پہلو

یہ لوگ ہم کو بتلائیں ہم قبول کر لیں گے۔ اب تو ہر ایک عقلمند نے شہادت دے دی ہے کہ اگر اسلام کی فتح کبھی بات سے ہو سکتی ہے تو وہ یہی بات ہے۔ یہاں تک کہ عیسائی خود قاتل ہیں کہ وفاتِ مسیح کا یہی ایک پہلو ہے جس سے عیسوی مذہب یزخ و بون سے اُکھڑ جاتا ہے۔

اگر یہ لوگ عیسائیت کو چھوڑ دیں گے تو پھر ان کے واسطے بجز اس کے اور کوئی دروازہ نہیں کہ اسلام قبول کریں اور اس میں داخل ہو جائیں۔ یہی ایک راہ ہے۔ اگر کوئی دوسری راہ کسی کو معلوم ہے تو اس پر فرض ہے کہ اس کو پیش کرے بلکہ اس پر کھانا پینا حرام ہے جب تک اس پہلو کو پیش نہ کرے۔ اسے مسلمانو! سوچو۔ اس میں تمہارا کیا مروجہ ہے کہ عیسیٰ فوت ہو گیا۔ کیا تمہارا پیدائشی فوت نہیں ہو گیا؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے نام پر بتیں غصہ نہیں آتا۔ عیسیٰ کی وفات کا نام شکر بتیں کیوں غصہ آتا ہے؟

میرا مطلب انسانیّت کا نہیں۔ میں کوئی شہرت نہیں چاہتا میں تو صرف اسلام کی ترقی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے دل کو خوب جانتا ہے۔ اسی نے میرے دل میں یہ جوش ڈال دیا۔ میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا۔ پچیس برس سے خدا تعالیٰ کا الہام مجھ سے یہ بات کہلا رہا ہے۔ اسی زمانہ کا یہ الہام ہے اَلَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ (الرحمن: ۳۰) خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ مجرم علیحدہ ہو جائیں اور راست باز علیحدہ ہو جائیں۔ میرے پر حملہ کرنے کا کچھ فائدہ نہیں۔ بصیرت والا اپنی بصیرت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی صادق طالب حق ہے تو میرے پاس آوے میں تازہ تر نشان دکھاؤں گا۔ کیا میں اس قدر یقین کو ترک کر کے تمہاری ملوثی باتوں کے پیچھے پڑ جاؤں۔ جس شخص کو خدا تعالیٰ نے بصیرت دی۔ نشانوں کے ساتھ اپنے مخاطبات اور مکالمات کے ساتھ اس کی صداقت پر مہر لگا دی وہ تمہاری خیالی باتوں کو کیا کرے؟ اگر تم اس قدر باتوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لا سکتے تو اَعْمَلُوا اَعْلٰی مَا كُنْتُمْ كُفٰرًا فَاِنْ حَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ (نساء: ۱۳۱) تم اپنی جگہ کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ عنقریب بتیں معلوم ہو جائے گا کہ سچا کون ہے۔

۲۸ اکتوبر ۱۹۰۵ء

بمقام دہلی

دیران مساجد

دہلی کے ارد گرد بہت سی دیران مساجد کا تذکرہ تھا۔ حضرت نے فرمایا:-

ان کا مرتب کرنا کچھ مشکل امر نہ تھا۔ اگر لوگ چاہتے تو کر لیتے، مگر جب خدا تعالیٰ کسی امر سے توجہ کو ہٹا دیتا ہے تو پھر کوئی کر ہی کیا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں بعض مساجد کسی صحیح نیت سے نہیں بنوائی جاتیں بلکہ صرف اس واسطے بنائی جاتی ہیں کہ ہماری مسجد ہوادہ کھلائے۔

نہرایا ۱۔

کُل امور نیت صحیح اور دل کے تقویٰ پر موقوف ہیں۔ ایک بزرگ کے پاس بہت دولت تھی۔ کسی نے اعتراض کیا اس نے جواب دیا ہے

کے انداختم در دل ۔ مگر انداختم در گل
غرض خدا کے ساتھ دل لگا کر جب دنیوی کاروبار کرتا ہے تو کوئی شے اُسے خدا سے مانع نہیں ہو سکتی خواہ کتنے ہی بڑے مشاغل کیوں نہ ہوں۔

ہندوستان میں اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا نہرایا :

یہ بالکل غلط ہے کہ ہند میں اسلام تلوار کے ذریعہ سے پھیلا۔ ہرگز نہیں۔ ہند میں اسلام بادشاہوں نے بکھر نہیں پھیلا بلکہ ان کو تو دین کی طرف بہت ہی کم توجہ تھی۔ اسلام ہند میں ان مشائخ اور بزرگان دین کی توجہ، دُعا اور تصرفات کا نتیجہ ہے جو اس ملک میں گذرے تھے۔ بادشاہوں کو یہ توفیق کہاں ہوتی ہے کہ دلوں میں اسلام کی محبت ڈال دیں۔ جب تک کوئی آدمی اسلام کا نمونہ خود اپنے وجود سے نہ ظاہر کرے تب تک دوسرے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ یہ بزرگ اللہ تعالیٰ کے حضور میں فنا ہو کر خود مجتہم قرآن اور مجتہم اسلام اور مظهر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک جذب عطا کیا جاتا ہے اور سعید فطرتوں میں ان کا اثر ہوتا پھیلا جاتا ہے۔ فوٹے کر در مسلمان ایسے لوگوں کی توجہ اور جذب سے بن گیا۔ تھوڑے سے عرصہ میں کوئی دین اس کثرت کے ساتھ کسی نہیں پھیلا۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے صلاح و تقویٰ کا نمونہ دکھلایا اور ان کی برائیوں نے جوش مارا اور لوگوں کو بھینچا۔ مگر یہ بھگ بھی عوام کی طعن و تشنیع سے خالی نہ تھے۔ گو ہم زیادہ تر ان لوگوں کے آگے گامیوں کے لیے تحفہ مشق ہو رہے ہیں تاہم ان سب نے دکھا تھا یہ ہمارے علماء ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہے ہیں۔

سماح

ذکر آیا کہ بعض بزرگ راگ منستے ہیں۔ آیا یہ جاتا ہے ؟

نہ دیا :

اس طرح بزرگانِ دینی پر بدلتی کرنا اچھا نہیں جس نعتی سے کام لینا چاہیے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشعار سنے تھے۔ لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک صحابی مسجد کے اندر شعر پڑھتا تھا۔ حضرت عمرؓ نے اس کو منع کیا۔ اس نے جواب دیا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد میں شعر پڑھا کرتا تھا تو کون ہے جو مجھے روک سکے ؟ یہ سنکر حضرت امیر المومنینؓ بالکل خاموش ہو گئے۔

قرآن شریف کو بھی خوش الحانی سے پڑھنا چاہیے۔ بلکہ اس قدر تاکید ہے کہ جو شخص قرآن شریف کو خوش الحانی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور خود اس میں ایک اثر ہے۔ عمدہ تفسیر خوش الحانی سے کی جاتے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ وہی تقریر ڈولیدہ زبانی سے کی جائے تو اس میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جس شے میں خدا تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے اس کو اسلام کی طرف کھینچنے کا آلہ بنایا جائے تو اس میں کیا حرج ہے۔ حضرت داؤد کی زبور کیوں میں تھی جن کے متعلق کہا گیا ہے کہ جب حضرت داؤد خدا تعالیٰ کی مناجات کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ روتے تھے اور پرندے بھی تسبیح کرتے تھے۔

مزامیر

ایک شخص درمیان میں بول پڑا کہ مزامیر کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے ؟

نہ دیا :

بعض نے قرآن شریف کے فضائل حدیث و فقہاء کو مزامیر سے تعبیر کیا ہے۔ مگر میرا مذہب یہ ہے کہ ہر ایک شخص کو مقام اور محل دیکھنا چاہیے۔ ایک شخص کو جو اپنے اندر بہت علوم رکھتا ہے اور فتویٰ کی علامات اس میں پائی جاتی ہیں اور متقی باخدا ہونے کی ہزار دلیل اس میں موجود ہے۔ صرف ایک بات جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی اس کی وجہ سے اُسے بُرا نہ کہو۔ اس طرح انسان محروم رہ جاتا ہے۔ بایں یہ سلطانی کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ لوگ بہت ان کے گرد ہوئے اور ان کے وقت کو پرالندہ کرتے تھے۔ رمضان

کا منہ نہ تھا۔ انہوں نے سب کے سامنے ردی کھائی شروع کر دی۔ تب سب لوگ کافر کہہ کر بھاگ گئے۔ عوام واقف نہ تھے کہ یہ سافر ہے، ادا اس کے واسطے روزہ ضروری نہیں۔ لوگ نفرت کر کے بھاگے۔ ان کے واسطے عبادت کے لیے مقام خلوت حاصل ہو گیا۔

حضری اسرار یہ اسرار ہیں اور ان کے واسطے ایک عمدہ مثال خود قرآن شریف میں موجود ہے جہاں حضرت خضرؑ نے ایک کشتی توڑ ڈالی اور ایک لڑکے کو

قتل کر دیا۔ کوئی ظاہر شریعت ان کو ایسے کام کی اجازت نہ دے سکتی تھی۔ اس قصہ سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ حضری اسرار اس امت میں ہیشہ پائے جاتے رہے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کمالات متفرقہ کے جامع تھے اور عقلی طور پر وہ کمالات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں موجود ہیں۔ جو خضرؑ نے کیا آئندہ صاحبان کمالات بھی حسب ضرورت کرتے ہیں۔ جہاں حضرت خضرؑ نے ایک نفس زکیہ کو قتل کر دیا اس کے بالمقابل مزامیر کیا شے ہے۔ لہذا جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ جلد بازی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ دوسری علامات کو دیکھنا چاہیے جو اولیاء الہی میں پائی جاتی ہیں۔ ان لوگوں کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے۔ اس میں بڑی احتیاط لازم ہے۔ جو اعتراض کرے گا وہ مارا جائے گا۔ تعجب ہے کہ زبان کھولنے والے خود گندے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے دل ناپاک ہوتے ہیں اور پھر بزرگوں پر اعتراض کرتے ہیں۔

یہ بھی میں دیکھتا ہوں کہ اولیاء اللہ میں کسی ایسی بات کا ہونا بھی سنت اللہ میں چلا آتا ہے۔ جیسا کہ خوبصورت بچے کو جب ماں عمدہ لباس پہنا کر باہر نکالتی ہے تو اس کے چہرے پر ایک سیاہی کا داغ بھی لگا دیتی ہے تاکہ وہ نظر بد سے بچا رہے۔ ایسا ہی خدا بھی اپنے پاکیزہ بندوں کے ظاہری حالات میں ایک ایسی بات رکھ دیتا ہے جس سے بد لوگ اس سے دور رہیں اور صرف نیک لوگ اس کے گرد جمع رہیں۔ سعید آدمی چہرے کی اہلی خوبصورتی کو دیکھتا ہے اور شقی کا دھیان اس داغ کی طرف رہتا ہے۔

اگر تشر کا واقعہ ہے۔ ایک دوست میں چند مولوی شریک تھے اور صاحب مکان نے مجھے بھی بلایا ہوا تھا۔ چائے لائی گئی۔ میں نے پیالی بائیں ہاتھ سے پکڑ لی۔ تب سب نے اعتراض کیا کہ یہ منہشت کے برخلاف کام کرتا ہے۔ میں نے کہا یہ منہشت ہے کہ پیالی دائیں ہاتھ سے پکڑی جائے مگر کیا یہ منہشت نہیں کہ لَا تَقْعُتْ مَالِئِش لَكَ بِمِ حِلْمٍ۔ (بنی اسرائیل ۳۷) یعنی جس بات کا تجھے علم نہیں اس کے متعلق اپنی زبان نہ کھول۔ کیا آپ لوگوں کو مناسب نہ تھا کہ مجھ پر

خُن کر تے اور خاموش رہتے۔ یا یہ نہیں ہو سکتا تھا تو اعتراض کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ ہی لیتے کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ پھر میں نے بتلایا کہ اصل بات یہ ہے کہ میرے دائیں بازو کی ہڈی بچپن سے ٹوٹی ہوئی ہے اور پیالی پکڑ کر میں ہاتھ کو اُپر نہیں اٹھا سکتا۔ جب یہ بات انہیں بتلائی گئی، تب لہ سن کر شرمندہ ہو گئے۔

۲۹ اکتوبر ۱۹۰۵ء

بمقام دہلی

(بعد نماز ظہر)

وفات مسیح کے متعلق ایک جامع تحریر

چند مولویوں کو حضرت اقدس علیہ السلام نے ایک تحریر لکھ کر دی کہ آپ کیوں مسیح کی وفات کے قائل ہیں؟ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وہ تحریر درج ذیل کی جاتی ہے:-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْنُ نَحْمَدُكَ وَلِنُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا مَوْلَا الْكَرِيمِ

وجہ مفصلہ ذیل میں جن کی رو سے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ قرار دیتا ہوں۔

(۱) قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت یہ آیات ہیں۔ یا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذِكْرًا فَاصْبِرْ اِلَىٰ آٰلِ عَرٰكٍ ۝۶۹ فَلَمَّا تَوَقَّعْتَنِي اللَّامَةُ ۝۷۱ اِنْ اٰیَاتِ كَے معنی صحیح بخاری کتاب التفسیر میں موت لکھے ہیں۔ جیسا کہ اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے لکھا ہے۔ مَثْوٰیكَ مُبَشِّرًا وَبَشِيرًا ۝۷۲ فَلَمَّا تَوَقَّعْتَنِي كَاسِ جَدِّكَ ذَكَرَ كَیَاہے اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ذکر کیا ہے کہ میں قیامت کے دن ہی عرض کروں گا کہ یہ لوگ میری وفات کے بعد بگڑے ہیں۔ جیسا کہ لکھا ہے كَمَا قَالَ اَلْعَبْدُ الضَّالِّجُ۔ (الخ)

(۲) دوسری دلیل تو فی کے ان معنوں پر جو اوپر ذکر کئے گئے ہیں، لغت عرب کی کتابیں ہیں میں نے

جہاں تک ممکن تھا قریباً تمام شائع شدہ کتابیں لغت کی دیکھی ہیں۔ جیسے قاموس تاج العروس، صراح، صحاح جوہری، لسان العرب اور وہ کتابیں جو حال میں بیروت میں تالیف کر کے عیساتیوں نے شائع کی ہیں۔ ان تمام کتابوں سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ عمارہ عرب اسی طرح پر ہے کہ جب کسی جملہ میں خدا تعالیٰ فاعل ہو اور کوئی معلم انسان مفعول بہ ہو جیسا کہ لَوْفَى اللّٰهُ ذِيْلًا۔ تو ایسی صورت میں بھرا مات اور قبض روح اور کوئی معنی نہیں ہوتے۔ اور جو شخص اس سے انکار کرے اس پر لازم ہے کہ اس کے برخلاف لغت کی کتابوں سے کوئی نظیر مخالف پیش کرے۔

(۳) میں نے بہت محنت اور کوشش سے جہاں تک میرے لیے ممکن تھا صحاح ستہ وغیرہ حدیث کی کتابیں غور سے دیکھی ہیں اور میں نے کسی ایک جگہ پر تو قوی کے معنی بجز وفات دینے کے حدیث میں نہیں پائے بلکہ تین سو کے قریب ایسی جگہ پائی ہیں جہاں ہر جگہ موت دینے کے ہی معنی ہیں۔

(۴) میں نے جہاں تک میرے لیے ممکن تھا، عرب کے مختلف دیوان بھی دیکھے ہیں مگر نہ میں نے جاہلیت کے زمانہ کے شعرا اور نہ اسلام کے زمانہ کے مستند شعراء کے کلام میں کوئی ایسا فقرہ پایا ہے کہ ایسی صورت میں جو اوپر بیان کی گئی ہے بجز وفات دینے کے کوئی اور معنی ہوں۔

(۵) شاہ ولی اللہ صاحب کی الفوز الکبیر میں بھی یہی لکھا ہے کہ مُمَوَّقِيْنَتْ مُمَيَّنَتْ اور میں مانتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ صاحب بڑے پایہ کے محدث اور فقیہ اور عالم فاضل تھے۔

(۶) حدیث معراج جو بخاری میں موجود ہے اس سے پایا جاتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ انبیاء میں دیکھا تھا پس اس جگہ دو شہادتیں ہیں۔ ایک خدا تعالیٰ کی شہادت قرآن شریف میں، دوسری آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت لیلۃ المعراج میں۔

(۷) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ کنز العمال و طبرانی اور کتاب مابثت بالشیئۃ میں شیخ عبدالحق وغیرہ نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی عمر ایک سو پچیس برس کی تھی اور ایک روایت میں ایک سو بیس برس بھی ہے اور ہزاروں برس کی عمر کسی جگہ نہیں ملتی۔

(۸) جو صحابہ رضی اللہ عنہم کا اجماع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر دلیل قاطع ہے جو اس آیت کی رو سے اجماع تھا۔ مَا مَحْمَدُ إِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَقْتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلَ۔ (ال عمران ۱۴۵)

(۹) ماسوائے اس کے خدا تعالیٰ نے اپنی وحی قطعی صحیح سے بار بار میرے پر ظاہر کر دیا ہے کہ

حضرت عیسیٰ دفات پاگئے اور اپنے کھلے کھلے نشانوں سے میری سچائی ظاہر فرمائی ہے۔ اسی طرح اور بہت سے دلائل ہیں مگر اسی قدر کافی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت قرآن شریفیت اور حدیث اور اجماع صحابہ سے ثابت ہے۔ اور سورہ نور سے ثابت ہے کہ اس اُمت کے کل خلفاء اسی اُمت میں سے آئیں گے اور صحیح بخاری سے ثابت ہے کہ انیوالایسیٰ اسی اُمت میں سے ہوگا جیسا کہ لکھا ہے کہ اِنَّمَا مَكْنُومُنْكَ بَلْکَ صَحیح بخاری میں پہلے مسیح کا اور حلیہ لکھا ہے اور آنے والے مسیح کا اور حلیہ لکھا ہے۔ ماسوائے اس کے میرا آئینہ وقت نہیں۔ صدی جس کے سرور آنا تھا، تیس برس اس میں سے گزر گئے کسوف خسوف بھی رمضان میں ہو گیا، طاعون بھی پیدا ہو گئی۔ ایک نئی سواری یعنی ریل بھی پیدا ہو گئی اور خدا تعالیٰ نے دس ہزار سے زیادہ نشان میرے ہاتھ پر ظاہر فرمائے ہیں اور ہر ایک عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ اسلام کی زندگی حضرت عیسیٰ کی موت میں ہے۔ اگر آج یہ امر عیسائیوں پر ثابت ہو کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے تو وہ سب کے سب عیسائی مذہب کو ترک کر دیں۔ وَالسَّلَامُ عَلَیْهِ مِّنَ ابْنِ مَرْیَمَ ۖ

مزارِ علامہ احمد عفی اللہ عنہ

۲۹ اکتوبر ۱۹۰۵ء

یکم نومبر ۱۹۰۵ء

بمقام دہلی

آج حضرت بختیار کاکیؒ کے مزار پر حضور علیہ السلام نے دُعا کی اور دُعا کلبا

نزولِ برکات کے مقامات

کیا۔ واپس آتے ہوئے حضرت نے راستہ میں فرمایا کہ :

بعض مقامات نزولِ برکات کے ہوتے ہیں اور یہ بزرگ چونکہ اولیاء اللہ تھے اس واسطے انکے مزار پر ہم گئے۔ ان کے واسطے بھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے دُعا کی اور اپنے واسطے بھی اللہ تعالیٰ سے دُعا مانگی اور دیگر بہت دُعائیں کیں لیکن یہ دو چار بزرگوں کے مقامات تھے جو جلد ختم ہو گئے۔ اور دہلی

کے لوگ تو سخت دل ہیں یہی خیال تھا کہ واپس آتے ہوئے گاڑی میں بیٹھے ہوئے اہم ہوا۔
دست تو دُعاے تو ترخم زخمداد

۳ نومبر ۱۹۰۵ء

لیکچر لدھیانہ

(جو حضور علیہ السلام نے ہزاروں آدمیوں کی موجودگی میں دیا)

دلائل صداقت

آدل میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں جس نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں
پھر اس شہر میں تبلیغ کرنے کے لیے آؤں۔ میں اس شہر میں چودہ برس کے بعد آیا ہوں اور میں ایسے
وقت اس شہر سے گیا تھا جبکہ میرے ساتھ چند آدمی تھے اور تکبیر اور تکذیب اور دجال کئے کا بازار
گرم تھا اور میں لوگوں کی نظریں اس انسان کی طرح تھا جو مطرود اور مخدول ہوتا ہے۔ اور ان لوگوں کے
خیال میں تھا کہ تھوڑے ہی دنوں میں یہ جماعت مردود ہو کر منتشر ہو جائے گی اور اس سلسلہ کا نام و
نشان مٹ جائے گا؛ چنانچہ اس غرض کے لیے بڑی بڑی کوششیں اور منصوبے کئے گئے اور ایک
بڑی بھاری سازش میرے خلاف یہ کی گئی کہ مجھ پر اور میری جماعت پر کفر کا فتویٰ لکھا گیا اور سارے
ہندوستان میں اس فتویٰ کو پھرایا گیا۔ میں افسوس سے ظاہر کرتا ہوں کہ سب سے آدل مجھ پر کفر کا فتویٰ اس
شہر کے چند مولویوں نے دیا۔ مگر میں دیکھتا ہوں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کافر کئے والے موجود ہیں
اور خدا تعالیٰ نے مجھے اب تک زندہ رکھا اور میری جماعت کو بڑھایا۔ میرا خیال ہے کہ وہ فتویٰ کفر

جو دوبارہ میرے خلاف تجویز ہوا۔ اسے ہندوستان کے تمام بڑے شہروں میں پھرایا گیا اور دوسو کے قریب مولویوں اور مشائخوں کی گواہیاں اور مہر اس پر کرائی گئیں۔ اس میں ظاہر کیا گیا کہ یہ شخص بے ایمان ہے۔ کافر ہے، دجال ہے، مفری ہے، کافر ہے بلکہ کفر ہے۔ غرض جو جو کچھ کسی سے ہو سکا میری نسبت اس نے لکھا اور ان لوگوں نے اپنے خیال میں یہ سمجھ لیا کہ بس یہ ہتھیار اب اس سلسلہ کو ختم کر دیگا اور فی الحقیقت اگر یہ سلسلہ انسانی منصوبہ اور افتراء ہوتا تو اس کے ہلاک کرنے کے لیے یہ فتویٰ کا ہتھیار بہت ہی زبردست تھا لیکن اس کو خدا تعالیٰ نے قائم کیا تھا۔ پھر وہ مخالفوں کی مخالفت اور عداوت سے کیونکر مر سکتا تھا۔ جس قدر مخالفت میں شدت ہوتی تھی اسی قدر اس سلسلہ کی عظمت اور عزت دلوں میں جڑ پکڑتی گئی اور آج میں خدا تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ یا تو وہ زمانہ تھا کہ جب میں اس شہر میں آیا اور یہاں سے گیا تو صرف چند آدمی میرے ساتھ تھے اور میری جماعت کی تعداد نہایت ہی قلیل تھی اور یہاں اب وہ وقت ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ ایک کثیر جماعت میرے ساتھ ہے اور جماعت کی تعداد تین لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ اور دن بدن ترقی ہو رہی ہے اور یقیناً کروڑوں تک پہنچے گی۔

پس اس انقلاب عظیم کو دیکھو کہ کیا یہ انسانی ہاتھ کا کام ہو سکتا ہے دنیا کے لوگوں نے تو چاہا کہ اس سلسلہ کا نام و نشان مٹا دیں اور اگر ان کے اختیارات میں ہوتا تو وہ بھی کاہکو مٹا چکے ہوتے مگر یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ وہ جن باتوں کا ارادہ فرماتا ہے دیا ان کو روک نہیں سکتی اور جن باتوں کا دنیا کا ارادہ کرے مگر خدا تعالیٰ ان کا ارادہ نہ کرے وہ کبھی ہونیں سکتی ہیں۔ غور کرو۔ میرے معاملہ میں کل ملکہ اور پیرزادے اور گدی نشین مخالف ہوئے اور دوسرے مذہب کے لوگوں کو بھی میری مخالفت کے لیے اپنے ساتھ ملایا۔ پھر میری نسبت ہر طرح کی کوشش کی۔ مسلمانوں کو بدظن کرنے کے لیے مجھ پر کفر کا فتویٰ دیا اور پھر جب اس تجویز میں بھی کامیابی نہ ہوئی تو پھر مقدمات شروع کئے۔ خون کے مقدمے میں مجھے پھنسیا اور ہر طرح کی کوششیں کیں کہ میں ہڑاپا جاؤں۔ ایک پادری کے قتل کا الزام مجھ پر لگایا گیا۔ اس مقدمے میں مولوی محمد حسین نے بھی میرے خلاف بڑی کوشش کی اور خود شہادت دینے کے واسطے گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں پھنس جاؤں اور مجھے سزائے۔ مولوی محمد حسین کی یہ کوشش ظاہر کرتی تھی کہ وہ دلائل اور براہین سے عاجز ہے۔ اس لیے کہ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب دشمن دلائل سے عاجز ہو جاتا ہے اور براہین سے محروم نہیں کر سکتا تو ایذا قتل کی تجویز کرتا ہے اور وطن سے نکال دینے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے خلاف مختلف قسم کے منصوبے اور سازشیں کرتا ہے۔

جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں جب کفار عاجز آ گئے اور ہر طرح سے ساکت ہو گئے تو آخر انہوں نے بھی اس قسم کے چیلے سوچے کہ آپ کو قتل کر دیں یا قید کریں یا آپ کو وطن سے نکال دیا جاوے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ایذا میں دیں مگر آخر وہ سب کے سب اپنے ارادوں اور منصوبوں میں نامراد اور ناکام رہے۔ اب وہی سنت اور طریق میرے ساتھ ہو رہا ہے مگر یہ دنیا بغیر خالق اور رب العالمین کے ہستی نہیں رکھتی۔ وہی ہے جو جھوٹے اور پستے میں امتیاز کرتا ہے اور آخر پستے کی حمایت کرتا اور اُسے غالب کر کے دکھا دیتا ہے۔ اب اس زمانہ میں جب خدا تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا ہے میں اس کی تائیدوں کا ایک زندہ نشان ہوں اور اس وقت تم سب کے سب دیکھتے ہو کہ میں وہی ہوں جس کو قوم نے رو کیا اور میں مقبولوں کی طرح کھڑا ہوں۔ تم قیاس کرو کہ اس وقت آج سے چودہ برس پیشتر جب میں یہاں آیا تھا تو کون چاہتا تھا کہ ایک آدمی بھی میرے ساتھ ہو۔ علماء، فقراء اور ہر قسم کے معظم محترم لوگ یہ چاہتے تھے کہ میں ہلاک ہو جاؤں اور اس سلسلہ کا نام و نشان مٹ جاوے۔ وہ کبھی گوارا نہ کر سکتے تھے کہ ترقیات نصیب ہوں۔ مگر وہ خدا جو ہمیشہ اپنے بندوں کی حمایت کرتا ہے اور جس نے استبازوں کو غالب کر کے دکھایا ہے اس نے میری حمایت کی اور میرے مخالفوں کے خلاف ان کی امیدوں اور منصوبوں کے بالکل برعکس اس نے مجھے وہ قبولیت بخشی کہ ایک خلق کو میری طرف متوجہ کیا جو ان مخالفوں اور مشکلات کے پردوں اور روکڑوں کو چیرتی ہوئی میری طرف آئی اور آ رہی ہے اب غور کا مقام ہے کہ کیا انسانی تجویزوں اور منصوبوں سے یہ کامیابی ہو سکتی ہے کہ دنیا کے باد سوج لوگ ایک شخص کی ہلاکت کی فکر میں ہوں اور اس کے خلاف ہر قسم کے منصوبے کئے جا دیں۔ اس کے لیے خطرناک آگ جلائی جاوے مگر وہ ان سب آفتوں سے صاف نکل جاوے؟ ہرگز نہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کے کام ہیں جو ہمیشہ اس نے دکھائے ہیں۔

پھر اسی امر پر زبردست دلیل یہ ہے کہ آج سے پچیس برس پیشتر جبکہ کوئی بھی میرے نام سے واقف نہ تھا اور نہ کوئی شخص قادیان میں میرے پاس آتا تھا یا خط و کتابت رکھتا تھا، اس گناہ کی حالت میں، ان کس میری کے ایام میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا:

يَا نُونُ مِنْ حَيْثُ فَجَّ عَمِيْقُ وَيَا ثَيْبُكَ مِنْ حَيْثُ فَجَّ عَمِيْقُ لَا تُصَيِّرْ بِلِقْنِ
اللّٰهِ وَلَا تُسَلِّمْ مِنَ النَّاسِ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ
خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ

یہ وہ زبردست پیشگوئی ہے جو ان آیات میں کی گئی اور چھپ کر شائع ہو گئی اور ہر مذہب و ملت کے لوگوں نے اسے پڑھا۔ ایسی حالت اور ایسے وقت میں کہ میں گناہی کے گوشہ میں پڑا ہوا تھا اور کوئی شخص مجھے نہ جانتا تھا، خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے پاس خود دواؤ ملکوں سے لوگ آئیں گے اور کثرت سے آئیں گے اور ان کے لیے مہانداری کے ہر قسم کے سامان اور لوازمات بجا آئیں گے چونکہ ایک شخص ہزاروں لاکھوں انسانوں کو مہانداری کے جمیع لوازمات مہیا نہیں کر سکتا اور نہ اس قدر اخراجات کو برداشت کر سکتا ہے اس لیے خود ہی فرمایا **يَا تَبٰرَكَ مَنْ مَّجْلٍ فَتَجْعَلْ عَمِيْقًا**۔ ان کے سامان بھی ساتھ ہی آئیں گے اور پھر انسان کثرت مخلوقات سے گھل جاتا ہے اور ان سے کچھ غلطی کو نہ جانتا ہے اس لیے اس سے منع کیا کہ ان سے کچھ غلطی نہ کرنا اور پھر یہ بھی فرمایا کہ لوگوں کی کثرت کو دیکھ کر تم تک نہ جانا۔

اب آپ غور کریں کہ کیا یہ امر انسانی طاقت کے اندر ہے کہ پچیس تیس برس پہلے ایک واقعہ کی اطلاع دے؟ اور وہ بھی اسی کے متعلق اور پھر اسی طرح پر وقوع بھی ہو جائے؟ انسانی ہستی اور زندگی کا تو ایک منٹ کا بھی اعتبار نہیں اور نہیں کہہ سکتے کہ دو سو سالس آئے گا یا نہیں۔ پھر ایسی خستہ روینا یہ کیونکر اس کی طاقت اور قیاس میں آ سکتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ میں بالکل اکیلا تھا اور لوگوں سے ملنے سے بھی مجھے نفرت تھی اور چونکہ ایک وقت آنے والا تھا کہ لاکھوں انسان میری طرف رجوع کریں اس لیے اس نصیحت کی ضرورت پڑی۔ **لَا تَقْصُرْ** **لِيَخْلُقَ اللّٰهُ وَلَا تَقْصُرْ لِيَخْلُقَ النَّاسُ**۔

اور پھر انہیں دونوں میں یہ بھی فرمایا۔ **اَمْتُ وَمَتَى بِمَنْزِلَةِ تَوْحِيْدِي**۔ **فَمَا اَنْ لُّعَانَ وَتَفَرَّقَتْ** **بَيْنَ النَّاسِ**۔ یعنی وہ وقت آئے گا کہ تیری مدد کی حاجت سے لوگوں کے درمیان شناخت کیا جاوے گا۔ اسی طرح پر فارسی، عربی اور انگریزی میں کثرت سے ایسے الفاظ ہیں جو اس مضمون کو ظاہر کرتے ہیں۔

اب سوچئے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں کہ اس قدر عمدہ دواؤ پیشتر ایک پیشگوئی کی گئی اور وہ کتاب میں چھپ کر شائع ہوئی۔ براہین احمدیہ ایسی کتاب ہے جس کو دوست و دشمن سب نے پڑھا۔ گورنمنٹ میں بھی اس کی کاپی بیچی گئی۔ عیسائیوں ہندوؤں نے اسے پڑھا۔ اس شہر میں بھی بیٹوں کے پاس یہ کتاب ہوگی وہ دیکھیں کہ اس میں درج ہے یا نہیں؟ پھر وہ مولوی (جو محض عداوت کی راہ سے مجھے دجال اور کذاب کہتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ کئی پیشگوئی

پوری نہیں ہوئی، شرم کریں اور بتائیں کہ اگر یہ پیشگوئی نہیں تو پھر اور پیشگوئی کس کو کہتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کا ریلوے مولوی ابو سعید محمد حسین بٹالوی نے کیا ہے چونکہ وہ میرے ہم سبق تھے اس لیے اکثر قادیان آیا کرتے تھے۔ وہ خوب جانتے ہیں۔ اور ایسا ہی قادیان۔ مثلاً۔ امرتسر اور گردونواح کے لوگ کو خوب معلوم ہے کہ اس وقت میں بالکل اکیلا تھا۔ اور کوئی مجھے جانتا نہ تھا اور اس وقت کی حالت سے عند الغفل ڈورا قیاس معلوم ہوتا تھا کہ میرے جیسے گننا کوئی پر ایسا زمانہ کتنے گا کہ لا کھول آدمی اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ میں اس وقت کچھ بھی نہ تھا۔ تنہا و بیگن تھا۔ خود اللہ تعالیٰ اس زمانہ میں مجھے یہ دعا سکھاتا ہے۔ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَّ اَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ یہ دعا اس لیے سکھائی کہ وہ پیار رکھتا ہے ان لوگوں سے جو دعا کرتے ہیں کیونکہ دعا عبادت ہے اور اس نے فرمایا ہے اَذْخُوْنِيْ اَمْتَحِبْ لِّكَ (المومن ۶۱) دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغز اور کچھ عبادت کا دعا ہی ہے۔ اور دوسرا اشارہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کے پیارے میں سکھاتا چاہتا ہے کہ تو اکیلا ہے اور ایک وقت آنے لگا کہ تو اکیلا نہ رہے گا۔ اور میں پکار کر کہتا ہوں کہ جیسا یہ دن روشن ہے اسی طرح یہ پیشگوئی روشن ہے اور یہ امر واضح ہے کہ میں اس وقت اکیلا تھا۔ کون کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے کہ تیرے ساتھ جماعت تھی۔ مگر اب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں کے موافق اور اس پیشگوئی کے موافق جو اس نے ایک زمانہ پہلے خبر دی، ایک کثیر جماعت میرے ساتھ کر دی۔ ایسی حالت اور صورت میں اس خلیفہ الشان پیشگوئی کو کون جھٹلا سکتا ہے۔ پھر جبکہ اسی کتاب میں یہ پیشگوئی بھی موجود ہے کہ لوگ خطرناک طود پر مخالفت کریں گے اور اس جماعت کو روکنے کے لیے ہر قسم کی کوششیں کریں گے مگر میں ان سب کو نافرادرں لگاؤں گا۔

پھر رابین احمد یہ میں یہ بھی پیشگوئی کی گئی تھی کہ جب تک پاک پلید میں فرق نہ کروں گا نہیں چھوڑوں گا۔ ان واقعات کو پیش کر کے میں ان لوگوں کو مخاطب نہیں کرتا جن کے دلوں میں خدا تعالیٰ کا خوف نہیں اور جو گویا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہی نہیں۔ وہ خدا تعالیٰ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں، بلکہ میں ان لوگوں کو مخاطب کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ مرنا ہے اور موت کے دروازے قریب ہو رہے ہیں اس لیے کہ خدا تعالیٰ سے ڈرنے والا ایسا گستاخ نہیں ہو سکتا۔ وہ خود کریں کہ کیا پچھیں برس بہشتر ایسی پیشگوئی کرنا انسانی طاقت اور قیاس کا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ پھر ایسی حالت

ہیں کہ کوئی اُسے جانتا بھی نہ ہو اور ساتھ ہی یہ پیشگوئی بھی ہو کہ یہ لوگ مخالفت کریں گے مگر وہ نامراد
ہیں گے۔ مخالفوں کے نامراد رہنے اور اپنے نامراد ہو جانے کی پیشگوئی کرنا ایک خارق عادت امر
ہے۔ اگر اس کے سامنے میں کوئی شک ہے تو پھر نظیر پیش کرو۔

میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ حضرت آدمؑ سے لیکر اس وقت تک کے کسی مغتری کی نظیر دو جس نے کچھ
بریں پیشتر اپنی گناہی کی حالت میں ایسی پیشگوئیاں کی ہوں اور وہ یوں روز روشن کی طرح پوری ہو گئی ہوں۔ اگر کوئی شخص یہی
نظیر پیش کر دے تو یقیناً یاد رکھو کہ یہ سارا سلسلہ اور کاروبار باطل ہو جائے گا مگر اللہ تعالیٰ کے کاروبار کو کون باطل کر
سکتا ہے؟ یوں تکذیب کرنے والا بلا وجہ معقول انکار اور استہزاء یہ حرام زادے کا کام ہے۔ کوئی
حلالی زادہ ایسی جرأت نہیں کر سکتا۔

میں اپنی سچائی کو اسی پر چھڑ کر سکتا ہوں۔ اگر تم میں کوئی سلیم دل رکھتا ہو۔ خوب یاد رکھو کہ یہ پیشگوئی
بھی مد نہیں ہو سکتی جب تک اس کی نظیر پیش نہ کی جاوے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ پیشگوئی بلاتین
احمدیہ میں موجود ہے جس کا ریویو مولوی ابوسعید نے لکھا ہے۔ اسی شہر میں مولوی محمد حسن اور منشی محمد عمر
ذخیرہ کے پاس ہو گئی۔ اس کا نسخہ مکہ، مدینہ، بخارا تک پہنچا۔ گورنمنٹ کے پاس اس کی کاپی بھیجی گئی۔
ہندوؤں، مسلمانوں، عیسائیوں، برہمنوں نے اُسے پڑھا اور وہ کوئی گناہ کتاب میں بلکہ وہ شہرت یافتہ
کتاب ہے کوئی پڑھا آدمی جو مذہبی مذاق رکھتا ہو اس سے بے خبر نہیں ہے۔ پھر اس کتاب میں یہ
پیشگوئی بھی ہوتی موجود ہے کہ ایک دنیا تیرے ساتھ ہو جائے گی۔ دنیا میں تجھے شہرت دوں گا۔
تیرے مخالفوں کو نامراد رکھوں گا۔ اب بتاؤ کہ کیا یہ کام کسی مغتری کا ہو سکتا ہے؟ اگر تم ہی فیصلہ دیتے
ہو کہ ہاں مغتری کا کام ہو سکتا ہے تو پھر اس کے لیے نظیر پیش کرو۔ اگر نظیر دکھا دو تو میں تسلیم کر
لوں گا کہ میں جھوٹا ہوں مگر کوئی نہیں جو اس کی نظیر دکھا سکے۔ اور اگر تم اس کی نظیر نہ پیش کر سکو اور
یقیناً نہیں کر سکو گے تو پھر میں تمیں یہی کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے ڈرو اور تکذیب سے باز آؤ۔

یاد رکھو۔ خدا تعالیٰ کے نشانات کو بدوں کسی سند کے رد کرنا دانشمندی نہیں اور نہ اس کا انجام
بھی بابرکت ہوا ہے۔ میں تو کسی کی تکذیب یا تکفیر کی پروا نہیں کرتا اور نہ ان حملوں سے ڈرتا ہوں جو
مجھ پر کئے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے آپ ہی مجھے قبل از وقت بتا دیا تھا کہ تکذیب اور
تکفیر ہوگی اور خطرناک مخالفت یہ لوگ کریں گے مگر کچھ بگاڑ نہ سکیں گے۔ کیا مجھ سے پیشتر استبانہ
اور خدا تعالیٰ کے ماموروں کو رد نہیں کیا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرعون اور فرعونوں نے،
حضرت مسیح علیہ السلام پر فقیہوں نے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکتہ نے کیا کیا حملے نہیں کئے؟

مگر ان حملوں کا انجام کیا ہوا؟ ان مخالفوں نے ان نشانات کے مقابلہ میں کبھی کوئی نظیر پیش کی؟ کبھی نہیں۔
نظیر پیش کرنے سے تو ہمیشہ عاجز رہے۔ ہاں زبانیں چلتی تھیں۔ اس لیے وہ کذاب کہتے رہے۔
اسی طرح پریمیاں بھی جب عاجز آگئے تو اور تو کچھ نہ پیش کیں۔ وصال کذاب کہہ دیا۔ مگر ان کے منہ
کی چوٹوں سے کیا یہ خدا تعالیٰ کے نور کو بجھا دیں گے؟ کبھی نہیں بجھا سکتے۔ وَاللّٰهُ مُبْتَلٰی لِقَوْمٍ
لَّوْكَفَ الْكَافِرُونَ۔ (القصف : ۹)

دوسرے خوارق اور نشانات کو وہ لوگ جو بظنی کا مادہ اپنے اندر رکھتے ہیں کہہ دیتے ہیں کہ شاید
دست بازی ہو مگر پیشگوئی میں انہیں کوئی قدر اور باقی نہیں رہتا اس لیے نشانات نبوت میں غلطی
نشان اور معجزہ پیشگوئیوں کو قرار دیا گیا ہے۔ یہ امر تو ریت سے بھی ثابت ہے اور قرآن مجید سے بھی۔
پیشگوئیوں کے بار کوئی معجزہ نہیں۔ اس لیے خدا تعالیٰ کے ماموں کو ان کی پیشگوئیوں سے شناخت
کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نشان مقرر کر دیا ہے۔ لَا يُظْهِرُ عَلَىٰ عَيْنِيۤهٖۤ اَحَدًاۙ اِلَّا اَمَّاۙ اَنْزَلْنٰی
مِنْ رَّسُوْلٍ۔ (الحج : ۲۷) یعنی اللہ تعالیٰ کے غیب کا کسی پر ظہور نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ کے
برگزیدہ رسولوں پر ہوتا ہے۔

پھر یہ بھی یاد رہے کہ بعض پیشگوئیاں باریک اسرار اپنے اندر رکھتی ہیں اور دقیق امور کی وجہ سے
ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ جو دور بین آنکھیں نہیں رکھتے اور موٹی موٹی باتوں کو صرف سمجھ سکتے ہیں۔
ایسی ہی پیشگوئیوں پر عوام تکذیب ہوتی ہے اور جلد باز اور شتاب کار کہہ اُٹھتے ہیں کہ وہ پوری نہیں
ہوئیں۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَظَنَّاۙ اَنَّهُمْ فُتُوْا۔ (یوسف : ۱۱۱) ان
پیشگوئیوں میں لوگ شبہات پیدا کرتے ہیں مگر فی الحقیقت وہ پیشگوئیاں خدا تعالیٰ کی سنن کے
ماتحت پوری ہو جاتی ہیں، تاہم اگر وہ سمجھ میں نہ بھی آئیں تو مومن اور خدا ترس انسان کا کام یہ
ہونا چاہیے کہ وہ ان پیشگوئیوں پر نظر کرے جن میں وفاقی نہیں یعنی جو موٹی موٹی پیشگوئیاں ہیں۔
پھر دیکھے کہ وہ کس قدر تعداد میں پوری ہو چکی ہیں۔ یونہی منہ سے انکار کر دینا تقویٰ کے خلاف ہے۔
دیانت اور خدا ترسی سے ان پیشگوئیوں کو دیکھنا چاہیے جو پوری ہو چکی ہیں۔ مگر جلد بازوں
کا منہ کون بند کرے؟

اس قسم کے امور مجھے ہی پیش نہیں آئے۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو بھی پیش آئے۔ پھر اگر یہ امر مجھے بھی پیش آدے تو تعجب نہیں۔ بلکہ ضرور تھا کہ ایسا ہوتا کیونکہ سُنَّتُ اللّٰہِ
یسی ہی تھی۔ میں کہتا ہوں کہ مومن کے لیے تو ایک شہادت بھی کافی ہے۔ اسی سے اس کا دل کا پ

جاتا ہے مگر یہاں تو ایک نہیں صدرا نشان موجود ہیں بلکہ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اس قدر میں کہیں انہیں گن نہیں سکتا۔ یہ شہادت عتوڑی نہیں کہ دلوں کو فتح کرے گا، کمزوروں کو موافق بنائے گا۔ اگر کوئی خدا تعالیٰ کا خوف کرے اور دل میں دیانت اور دوزاندیشی سے سوچے تو اسے بے اختیار ہو کر ماننا پڑے گا کہ یہ خدا کی طرف سے ہیں۔

پھر یہ بھی ظاہر بات ہے کہ مخالف جب تک زندہ کرے اور اس کی نظیر پیش نہ کرے خدا تعالیٰ کی حجت غالب ہے۔

اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ میں اسی خدا کا شک کرتا ہوں جس نے مجھے بھیجا ہے اور باوجود اس شر اور طوفان کے جو مجھ پر اٹھا اور جس کی جزا اور ابتلا اسی شہر سے اٹھی اور پھر وہی تک پہنچی مگر اس نے تمام طوفانوں اور ابتلاؤں میں مجھے صحیح سالم اور کامیاب نکالا اور مجھے ایسی حالت میں اس شہر میں لایا کہ یہاں لاکھ سے زیادہ زکوٰۃ دے میرے مبالغین میں داخل ہیں اور کوئی مہینہ نہیں گزرتا جس میں دو ہزار چار ہزار اور بعض اوقات پانچ پانچ ہزار اس سلسلہ میں داخل نہ ہوتے ہوں۔

پھر اس خدا نے ایسے وقت میں میری دستگیری فرمائی کہ جب قوم ہی دشمن ہو گئی۔ جب کسی شخص کی دشمنی اس کی قوم ہی ہو جاوے تو وہ بڑا بیکس اور بڑا بے دست و پا ہوتا ہے کیونکہ قوم ہی تو دست و پا اور حوارج ہوتی ہے۔ وہی اس کی مدد کرتی ہے۔ دوسرے لوگ تو دشمن ہوتے ہیں ہی کہ ہمارے مذہب پر حملہ کرتا ہے۔ لیکن جب اپنی قوم بھی دشمن ہو تو پھر نچ جاتا اور کامیاب ہو جانا معمولی بات نہیں بلکہ یہ ایک زبردست نشان ہے۔

قرآن کریم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میرا عقیدہ ہے

میں نہایت انوسوں اور دودول سے یہ بات

کہتا ہوں کہ قوم نے میری مخالفت میں نہ صرف جلدی کی بلکہ بہت ہی بے دردی بھی کی۔ صرف ایک مسئلہ وفات مسیح کا اختلاف تھا جس کو میں قرآن کریم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جماعت اجماع اور عقلی دلائل اور کتب سابقہ سے ثابت کرتا تھا اور کہتا ہوں اور حنفی مذہب کے موافق نقل، حدیث، تیساس، دلائل شرعیہ میرے ساتھ تھیں مگر ان لوگوں نے قبل اس کے کہ وہ پورے طور پر مجھ سے پوچھ لیتے اور میرے دلائل کو سن لیتے، اس مسئلہ کی مخالفت میں یہاں تک غلو کیا کہ مجھے کافر ٹھہرا دیا اور اس کے ساتھ اور بھی جو چاہا کہا اور میرے ذمہ لگایا۔ دیانت، نیکوکاری اور تقویٰ کا تقاضا یہ تھا کہ پہلے مجھ سے پوچھ لیتے۔ اگر میں قال اعدا اور قال الرسول سے تجاوز کرتا تو پھر بیشک

انہیں اعتقاد دے دیتی تھانکہ وہ مجھے جو چاہتے کتے، وقبال، کتاب وغیرہ۔ لیکن جبکہ میں ابتداء سے بیان کرتا آیا ہوں کہ میں قرآن کریم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ذرا اور دھڑھکا ہوا ایمانی دکھتا ہوں۔ میرا عقیدہ یہی ہے کہ جو اس کو ذرا بھی چھوڑے گا وہ جہنمی ہے۔ پھر اس عقیدہ کو نہ صرف تقریروں میں بلکہ ساتھ کے قریب اپنی تصنیفات میں بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے اور دن رات مجھے یہی فکر اور خیال رہتا ہے پھر اگر یہ مخالفت خدا تعالیٰ سے ڈرتے تو کیا ان کا فرض نہ تھا کہ فلاں بات خارج از اسلام کی ہے اسکی کیا وجہ ہے یا اس کا تو کیا جواب دیتے ہو۔ مگر نہیں اس کی ذرا بھی پروا نہیں کی سنا ادا کا فرکہہ دیا۔ میں نہایت تعجب سے ان کی اس حرکت کو دیکھتا ہوں کیونکہ اول تو حیات و وفات مسیح کا مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو اسلام میں داخل ہونے کے لیے شرط ہو۔ یہاں بھی ہندو یا عیسائی مسلمان ہوتے ہیں مگر بتاؤ کہ کیا اس سے یہ اقرار بھی لیتے ہو، پھر اس کے کہ اَمْنَتْ بِاللّٰهِ وَمَلَأَتْ كُتُبَهُ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْعَزَّةُ وَخَيْرُهُ وَشَرُّهُ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰی وَالْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ۔ جبکہ یہ مسئلہ اسلام کی جڑوں میں پھر بھی مجھ پر وفات مسیح کے اعلان سے اس قدر تشدد کیوں کیا گیا کہ یہ کافر ہیں، وقبال ہیں۔ ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جاوے۔ ان کے مال لوٹ لینے جائز ہیں ادا ان کی عورتوں کو بغیر نکاح مگر میں رکھ لینا درست ہے۔ ان کو قتل کر دینا ثواب کا کام ہے وغیرہ وغیرہ۔ ایک تو وہ زمانہ تھا کہ یہی مولوی شور مچاتے تھے کہ اگر متنازع ہو جو کفر کے ہوں اور ایک وجہ اسلام کی ہو تب بھی کفر کا فتویٰ نہ دینا چاہیے، اس کو مسلمان ہی کہو مگر اب کیا ہو گیا کیا میں اس سے بھی گیا گذرا ہو گیا؟ کیا میں اور میری جماعت اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ نہیں پڑھتی؟ کیا میں نمازیں نہیں پڑھتا؟ یا میرے مرید نہیں پڑھتے؟ کیا ہم رمضان کے روزے نہیں رکھتے؟ اور کیا ہم ان تمام عقائد کے پابند نہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی صورت میں تلقین کتے ہیں؟ میں سچ کہتا ہوں اور خدا تعالیٰ کی قسم کہ کتا ہوں کہ میں اور میری جماعت مسلمان ہے اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم پر اسی طرح ایمان لاتی ہے جس طرح پر ایک سچے مسلمان کو لانا چاہیے۔ میں ایک فتنہ بھی اسلام سے باہر قدم رکھنا ہلاکت کا موجب یقین کرتا ہوں اور میرا یہی مذہب ہے کہ جس قدر فیوض اور برکات کوئی شخص حاصل کر سکتا ہے اور جس قدر تقرب الی اللہ پاسکتا ہے وہ صرف صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت اور کامل محبت سے پاسکتا ہے، ورنہ نہیں آپ کے سوا اب کوئی راہ نیکی کی نہیں۔

عقیدہ حیاتِ مسیح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے ہاں یہ بھی سچ ہے کہ میں ہرگز یقین نہیں کرتا کہ مسیح

علیہ السلام اسی جسم کے ساتھ زندہ آسمان پر گئے ہوں اور اب تک زندہ قائم ہوں۔ اس لیے کہ اس مسئلہ کو ان کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت توہین اور بے حرمتی ہوتی ہے۔ میں ایک لحظہ کے لیے بھی جو کو گوارا نہیں کر سکتا۔ سب کو معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تریستھ سال کی عمر میں وفات پائی اور میرے طبیعہ میں آپ کا درمنہ موجود ہے۔ ہر سال وہاں ہزاروں لاکھوں حاجی بھی جاتے ہیں۔ اب اگر صریح علیہ السلام کی نسبت موت کا یقین کرنا یا موت کو ان کی طرف منسوب کرنا بے ادبی ہے تو پھر میں کتنا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ گستاخی اور بے ادبی کیوں یقین کر لی جاتی ہے؟ مگر تم بڑی خوشی سے کہہ دیتے ہو کہ آپ نے وفات پائی۔ مولود خواں بڑی خوش الحانی سے واقعات وفات کو ذکر کرتے ہیں۔ اور کفار کے مقابلہ میں بھی تم بڑی کشادہ پیشانی سے تسلیم کر لیتے ہو کہ آپ نے وفات پائی۔ پھر میں نہیں سمجھتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر کیا یہ حقیر ہوتا ہے کہ یہی پہلی آنکھیں کر لیتے ہو۔ یہیں بھی رنج نہ ہوتا کہ اگر تم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی وفات کا لفظ سن کر ایسے افسوس مانتے، مگر افسوس تو یہ ہے کہ قائم الثبتین اور سرورِ دو عالم کی نسبت تو تم بڑی خوشی سے موت تسلیم کر لو اور اس شخص کی نسبت جو اپنے آپ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کا تسہ کھولنے کے بھی قابل نہیں بتاتا، زندہ یقین کرتے ہو اور اس کی نسبت موت کا لفظ منہ سے نکالا اور تمہیں غضب آجاتا ہے۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اب تک زندہ رہتے تو ہرج نہ تھا اس لیے کہ آپ وہ عظیم الشان ہدایت لیکر آئے تھے جسکی بغیر دنیا میں پائی نہیں جاتی۔ اور آپ نے وہ عملی حائثیں دکھائیں کہ آدم سے لے کر اس وقت تک کوئی ان کا نمونہ اور نظیر پیش نہیں کر سکتا میں تم کو سچ سچ کہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی جس قدر ضرورت دنیا اور مسلمانوں کو ممتی اس قدر ضرورت مسیح کے وجود کی نہیں تھی۔ پھر آپ کا وجود باوجود وہ مبارک وجود ہے کہ جب آپ نے وفات پائی تو صحابہ کی یہ حالت تھی کہ وہ دیوانے ہو گئے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار میان سے نکال لی اور کہا کہ اگر کوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مرہ کہے گا تو میں اس کا سر جدا کر دوں گا۔ اس جوش کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ایک خاص نور اور فراست عطا کی۔ انہوں نے سب کو اکٹھا کیا اور خطبہ پڑھا۔ مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (ال عمران: ۱۴۴) یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں اور آپ سے پیشتر جس قدر رسول آئے وہ سب

وفات پانچکے۔ اب آپ غور کریں اور سوچ کر بتائیں کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یہ آیت کیوں پڑھی تھی؟ اور اس سے آپ کا کیا مقصد اور منشاء تھا؟ اور پھر ایسی حالت میں کہ کل صحابہ موجود تھے میں یقیناً کہتا ہوں اور آپ انکار نہیں کر سکتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی وجہ سے صحابہؓ کے دل پر سخت مددہ تھا اور اس کو بے وقت اور قبل از وقت سمجھتے تھے۔ وہ پسند نہیں کر سکتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنیں۔ ایسی حالت اور صورت میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی اس جوش کی حالت میں جوان کا غصہ فرو نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے کہ یہ آیت ان کی قتل کا موجب ہوتی۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا یا یہ یقین ہو جاتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو وہ تو زندہ ہی مر جاتے۔ وہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق تھے اور آپ کی حیات کے سوا کسی اللہ کی حیات کو گوارا ہی نہ کر سکتے تھے۔ پھر کون بکرا اپنی آنکھوں کے سامنے آپ کو وفات یافتہ دیکھتے اور مسیح کو زندہ یقین کرتے یعنی جب حضرت ابو بکرؓ نے خطبہ پڑھا تو ان کا جوش فرو ہو گیا۔ اس وقت صحابہؓ مدینہ کی گلیوں میں یہ آیت پڑھتے پھرتے تھے۔ اور وہ سمجھتے تھے کہ گویا یہ آیت آج ہی اُتری ہے۔ اس وقت حسان بن ثابتؓ نے ایک مرثیہ لکھا جس میں انہوں نے کہا۔

كُنْتُ السَّوَادَ لَنَا ظِرِّي فَحَسْبِي عَلَيَّ اَلْنَا ظِلُّ

مَنْ شَاءَ بَعْدَكَ فَلْيَمُتْ فَعَلَيْكَ كُنْتُ اَحَادِثًا

چونکہ مذکورہ بالا آیت نے بتا دیا تھا کہ سب مر گئے۔ اس لیے حسانؓ نے بھی کہہ دیا کہ کسی کی موت کی پروا نہیں یقیناً سمجھو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں کسی کی زندگی صحابہؓ پر سخت شاق تھی اور وہ اس کو گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ اس طرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یہ پہلا اجماع تھا جو دنیا میں ہوا۔ اور اس حضرت مسیحؑ کی وفات کا بھی اُسی ہی فیصلہ ہو چکا تھا۔

میں بار بار اس امر پر اس لیے زور دیتا ہوں کہ یہ دلیل بڑی ہی زبردست دلیل ہے جس سے مسیحؑ کی وفات ثابت ہوتی ہے۔ آنحضرت کی وفات کوئی معمولی اور چھوٹا امر نہ تھا جس کا صدرہ صحابہؓ کو نہ ہوا ہو۔ ایک گاؤں کا منبر دار یا محلہ دار یا گھر کا کوئی عمدہ آدمی مر جادے تو گھر والوں یا محلہ والوں یا دیہات والوں کو صدمہ ہوتا ہے۔ پھر وہ نبی جو کل دنیا کے لیے آیا تھا اور رحمۃ اللعالمینؐ ہو کر آیا تھا جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء ۱۰۸) اور پھر دوسری جگہ فرمایا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ خَشِيعًا۔ (الاعراف ۱۵۹) پھر وہ نبی جس نے صدق اور وفا کا نمونہ دکھایا۔ اور وہ کمالات دکھائے کہ سبکی نظیر نظر نہیں آتی۔ وہ

فوت ہو جائے اسکے ان جان نثار متبعین پر اثر نہ پڑے جنہوں نے اس کی خاطر جانیں دے دینے سے دریغ نہ کیا جنہوں نے وطن کو چھوڑا۔ خویش و اقارب چھوڑے اور اس کے لیے ہر قسم کی تکلیفوں اور مشکلات کو اپنے لیے راحت جان سمجھا۔ ایک ذرا سے فکر اور توجہ سے یہ بات سمجھیں آجاتی ہے کہ جس قدر بھی ڈکھ اور تکلیف انہیں اس خیال کے تصور سے ہو سکتا ہے اس کا اندازہ اور قیاس ہم نہیں کر سکتے۔ ان کی تسلی اور تسکین کا موجب یہی آیت تھی کہ جو حضرت ابو بکرؓ نے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے کہ انہوں نے ایسے نازک وقت میں صحابہؓ کو سنبھالا۔

مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض نادان اپنی جلد بازی اور شتاب کاری کی وجہ سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ آیت تو بیشک حضرت ابو بکرؓ نے پڑھی لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے باہر رہے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ ایسے نادانوں کو میں کیا کہوں۔ وہ باوجود مولوی کہلانے کے ایسی یہودہ باتیں پیش کر دیتے ہیں۔ وہ نہیں بتاتے کہ اس آیت میں کونسا لفظ ہے جو حضرت عیسیٰؑ کو الگ کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تو کوئی امر قابل بحث اس میں چھوڑا ہی نہیں۔ قَدْ خَلَّصْتَكَ مِنْ يَدِهِ اَفَاِنْ مَاتَ اَوْ قُتِلَ (ال عمران : ۴۵) اگر کوئی تیسری شق بھی اس کے سوا ہوتی تو کیوں نہ کہہ دیتا۔ اَوْ دُفِنَ بِجَنَّتِهِ الْعَصْمٰی رَیَیَ الشَّکَاوِ کیا خدا تعالیٰ اس کو بھول گیا تھا جو یہ یاد دلاتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔

اگر صرف یہی آیت ہوتی تب بھی کافی تھی۔ مگر میں کہتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو انہیں ایسی محبوب اور پیاری تھی کہ اب تک آپ کی وفات کا ذکر کر کے یہ لوگ بھی روتے ہیں۔ پھر صحابہؓ کے لیے تو اور بھی درد اور دقت اس وقت پیدا ہو گئی تھی۔ میرے نزدیک مومن وہی ہوتا ہے جو آپ کی اتباع کرتا ہے اور وہی کسی مقام پر پہنچتا ہے جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمُ اللّٰهُ (ال عمران : ۳۲) یعنی کہہ دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنائے۔ اب محبت کا تعنا تو یہ ہے کہ محبوب کے فعل کے ساتھ خاص موانعت ہو اور نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے مکرر دکھا دیا۔ پھر کون ہے جو زندہ ہے یا زندہ رہنے کی آرزو کرے؟ یا کسی اور کے لیے تجویز کرے کہ وہ زندہ رہے؟

محبت کا تعنا تو یہی ہے کہ آپؐ کی اتباع میں ایسا گم ہو کہ اپنے جذبات نفس کو تمام لے اور یہ سوچ لے کہ میں کسی کی امت ہوں۔ ایسی صورت میں جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اب تک زندہ ہیں وہ کیونکر آپؐ کی محبت اور اتباع کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ آپؐ

کی نسبت وہ گوارا کرتا ہے کہ مسیح کو افضل قرار دیا جاوے اور آپ کو مردہ کہا جاوے مگر اس کے لیے وہ پسند کرتا ہے کہ زندہ یقین کیا جاوے؟

حیات مسیح کے عقیدہ کے نقصانات

میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہتے تو ایک فرد بھی کافر نہ رہتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی زندگی نے کیا نتیجہ دکھایا۔ مجھ اس کے کہ چالیس کروڑ عیسائی ہیں۔ فوراً کے دیکھو کہ کیا تم نے اس زندگی کے اعتقاد کو آزمائیں لیا؟ اور نتیجہ خطرناک نہیں ہوا؟ مسلمانوں کی کسی ایک قوم کا نام جو جس میں سے کوئی عیسائی نہ ہوا ہو۔ مگر میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہر طبقہ کے مسلمان عیسائی ہو چکے ہیں اور ایک لاکھ سے بھی ان کی تعداد زیادہ ہوگی۔ عیسائیوں کے ہاتھ میں مسلمانوں کی عیسائی بنانے کے واسطے ایک ہی ہتھیار ہے اور وہ یہی زندگی کا مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ خصوصیت کئی دوسری میں ثابت کرو۔ اگر وہ خدا نہیں تو پھر کیوں اُسے یہ خصوصیت دی گئی؟ وہ حتیٰ دستیوم ہے (نعمو باللہ من ذالک)

اس حیات کے مسئلہ نے ان کو دلیہ کر دیا اور انہوں نے مسلمانوں پر وہ حملہ کیا جس کا نتیجہ میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ اب اس کے مقابل پر اگر تم پادریوں پر یہ ثابت کرو کہ مسیح مر گیا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہو گا؟ میں نے بڑے بڑے پادریوں سے پوچھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ مسیح مر گیا ہے تو ہمارا مذہب زندہ نہیں رہ سکتا۔

ایک اور غور طلب بات یہ ہے کہ مسیح کی زندگی کے اعتقاد کا آپ لوگوں نے تجربہ کیا۔ اب ذرا اس کی موت کا بھی تجربہ کرو اور دیکھو کہ عیسائی مذہب پر اس اعتقاد سے کیا زبردستی ہے۔ جہاں کوئی سیرمٹر عیسائیوں سے اس مضمون پر گفتگو کرنے کو کھڑا ہوتا ہے وہ فوراً انکار کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس مذہب سے ان کی ہلاکت قریب ہے۔ موت کے مسئلہ سے ان کا کفارہ ثابت ہو سکتا ہے اور نہ ان کی اٹوہیت اور ابدیت۔ پس اس مسئلہ کا غور دلوں تک تجربہ کرو۔ پھر خود حقیقت کھل جاوے گی۔

سنو! قرآن شریف اور احادیث

میں یہ وعدہ تھا کہ اسلام پھیل

مسئلہ وفات مسیح، غلبہ اسلام اور کسری صلیب کا حربہ

جاوے گا اور وہ دوسرے ادیان پر غالب آجائے گا اور کسری صلیب ہوگی۔ اب غور طلب امر یہ ہے

کو دنیا تو جانتے اسباب ہے۔ ایک شخص بیمار ہو تو اس میں تو شک نہیں کہ شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ادویات میں غلام بھی اسی نے رکھ دئے ہیں۔ جب کوئی دوا دی جاتی ہے تو وہ فائدہ کرتی ہے۔ پیاس لگتی ہے تو اس کے بچانے والا تو خدا ہے مگر اس کے لیے پانی بھی اسی نے مقرر کیا ہے۔ اسی طرح پر جھوک لگتی ہے تو اس کو دُور کرنے والا تو وہی ہے مگر غذا بھی اسی نے مقرر کی ہے۔ اسی طرح پر غلبہ اسلام اور کبر صلیب تو ہو گا جو اس نے مقرر کیا ہے لیکن اس کے لیے اس نے اسباب مقرر کئے ہیں اور ایک قانون مقرر کیا ہے؛ چنانچہ بالاتفاق یہ امر قرآن مجید اور احادیث کی بنا پر تسلیم کر لیا گیا ہے کہ آخری زمانہ میں جب عیسائیت کا غلبہ ہو گا۔ اس وقت مسیح موعود کے ہاتھ پر اسلام کا غلبہ ہو گا اور وہ کل ادیان اور ملتوں پر اسلام کو غالب کر کے دکھا دے گا۔ اور وصال کو قتل کرے گا اور صلیب کو توڑ دے گا اور وہ زمانہ آخری زمانہ ہو گا۔ نواب صدیقی حسن خاں اور دوسرے بزرگوں نے جنھوں نے آخری زمانہ کے متعلق کتا میں لکھی ہیں، انہوں نے بھی اس امر کو تسلیم کیا ہے۔ اب اس پیش گوئی کے پورا ہونے کے لیے بھی تو کوئی سبب اور ذریعہ ہو گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ وہ اسباب کامیابیت سے شفا دیتا ہے اور اغذیہ اور پانی سے جھوک پیاس کو دُور کرتا ہے۔ اسی طرح پر اب جبکہ عیسائی مذہب کا غلبہ ہو گیا ہے اور ہر طبقہ کے مسلمان اس گروہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ اسلام کو اپنے وعدہ کے موافق غالب کرے اس کے لیے ہر حال کوئی ذریعہ اور سبب ہو گا اور وہ یہی موت مسیح کا حربہ ہے۔

اس حربہ سے صلیبی مذہب پر موت وارد ہوگی اور ان کی کمزور ٹوٹ جاوے گی۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اب عیسائی غلطیوں کے دُور کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر کیا سبب ہو سکتا ہے کہ مسیح کی وفات ثبات کی جاوے۔ اپنے گھروں میں اس امر پر غور کریں اور تمنائی میں بستروں پر لیٹ کر سوئیں۔ محنت کی حالت میں توجوش آتا ہے۔ سعید الفطرت آدمی پھر سوچ لیتا ہے۔ دہلی میں جب میں نے تقریر کی تھی تو سعید الفطرت انسانوں نے تسلیم کر لیا اور وہیں بول اٹھے کہ بیشک حضرت عیسیٰ کا پرستش کا ستون ان کی زندگی ہے۔ جب تک یہ نہ ٹوٹے اسلام کے لیے دروازہ نہیں کھلتا بلکہ عیسائیت کو اس سے مدد ملتی ہے۔ جو ان کی زندگی سے پیار کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ دو گواہوں کے ذریعہ سے پھانسی مل جاتی ہے مگر یہاں اس قدر شواہد موجود ہیں اور وہ بدستور انکار کرتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ يَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ قُمْ فَاِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَيْنَ بَنِي اٰدَمَ (ال عمران : ۵۶) اور پھر حضرت مسیح کا اپنا اقرار اسی قرآن مجید میں موجود ہے۔ فَلَمَّا كَذَّبْتَنِي كُنْتُ اَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمُ (المائدة : ۱۱۸)

اور توفیق کے معنی موت بھی قرآن مجید ہی سے ثابت ہے کیونکہ یہی لفظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آیا ہے۔ جیسا کہ فرمایا۔ **وَمَا تَرْيَدُكَ لَبْعَضَ الَّذِي لَمْ يَهْدُ أَذُنُو قَيْتَنَكَ**۔ (یونس ۴۷)۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے **فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كَمَا هِيَ** جس کے معنی موت ہی ہیں۔ اور ایسا ہی حضرت یوسفؑ اور دوسرے لوگوں کیلئے بھی یہی لفظ آیا ہے۔ پھر ایسی صورت میں اس کے کوئی اور معنی کیونکر ہو سکتے ہیں۔ یہ بڑی زبردست شہادت مسیح کی وفات پر ہے۔ اس کے علاوہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں حضرت عیسیٰؑ کو مردوں میں دیکھا۔ حدیث معراج کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اسے کھول کر دیکھ لو کہ کیا اس میں حضرت عیسیٰؑ کا ذکر مردوں کے ساتھ آیا ہے یا کسی اور رنگ میں۔ جیسے آپؐ نے حضرت ابراہیمؑ اور موسیٰؑ اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کو دیکھا، اسی طرح حضرت عیسیٰؑ کو دیکھا ان میں کوئی خصوصیت اور امتیاز نہ تھا۔ اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حضرت موسیٰؑ اور حضرت ابراہیمؑ اور دوسرے انبیاء علیہم السلام وفات پا چکے ہیں اور قابض الارواح نے ان کو دوسرے عالم میں پہنچا دیا ہے۔ پھر ان میں ایک شخص زندہ بحمدہ العنصری کیسے چلا گیا؟ یہ شہادتیں تھوڑی نہیں ہیں۔ ایک سچے مسلمان کے لیے کافی ہیں۔

پھر دوسری احادیث میں حضرت عیسیٰؑ کی عمر ایک سو بیس یا ایک سو پچیس برس کی قرار دی ہے۔ ان سب امور پر ایک جاتی نظر کرنے کے بعد یہ امر تقویٰ کے خلاف تھا کہ جھٹ پٹ یہ فیصلہ کر دیا جاتا کہ مسیح زندہ آسمان پر چلا گیا ہے اور پھر اس کی کوئی نظیر بھی نہیں۔ عقل بھی یہی تجویز کرتی تھی مگر افسوس ان لوگوں نے خدا بھی خیال نہ کیا اور خدا ترسی سے کام نہ لے کر فوراً مجھے دجال کہہ دیا۔ خیال کرنے کی بات ہے کہ کیا یہ تھوڑی سی بات تھی؟ افسوس۔

پھر جب کوئی عند نہیں بن سکتا تو کہتے ہیں۔ درمیانی زمانہ میں اجماع ہو چکا۔ میں کتنا ہوں کب؟ اس اجماع تو صحابہؓ کا اجماع تھا۔ اگر اس کے بعد اجماع ہوا ہے تو اب ان مختلف فرقوں کو اکٹھا کر کے لکھاؤ۔ میں سچ کتنا ہوں کہ یہ بالکل غلط بات ہے مسیح کی زندگی پر کبھی اجماع نہیں ہوا۔ انہوں نے کتابوں کو نہیں پڑھا دنا نہیں معلوم ہو جاتا کہ موت کے قائل ہیں اور وہ ان کی دوبارہ آمد بروزمی رنگ میں مانتے ہیں۔

غرض جیسے میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی ہے۔ ویسے ہی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں کہ آپؐ ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کو قائم کیا ہے اور آپؐ ہی کے فیضان اور برکات کا نتیجہ ہے جو یہ نصر میں ہو رہی ہیں۔ میں کھول کر کتنا ہوں اور یہی میرا عقیدہ اور مذہب ہے کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور نقش قدم پر چلنے کے بغیر انسان کوئی روحانی فیض اور فضل حاصل نہیں کر سکتا۔

حکومت کی امن پسندی، عدل اور مذہبی آزادی کی تعریف پھر اس کے ساتھ ہی ایک اور امر قابل ذکر ہے۔ اگرچہ

اس کا بیان نہ کروں تو ناشکری ہوگی۔ اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسی سلطنت اور حکومت میں پیدا کیا ہے جو ہر طرح سے امن دیتی ہے اور جس نے ہم کو اپنے مذہب کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے پوری آزادی دی ہے اور ہر قسم کے سامان اس مبارک جہد میں ہیں میسر ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا آزادی ہوگی کہ ہم عیسائی مذہب کی ترویج و زور و شور سے کرتے ہیں اور کوئی نہیں پوچھتا۔ مگر اس سے پہلے ایک زمانہ تھا۔ اس زمانہ کے دیکھنے والے بھی اب تک موجود ہیں۔ اس وقت یہ حالت تھی کہ کوئی مسلمان اپنی مسجدوں میں اذان تک نہیں کہہ سکتا تھا۔ اور باتوں کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ اور حلال چیزوں کے کھانے سے روکا جاتا تھا۔ کوئی باقاعدہ تحقیقات نہ ہوتی تھی مگر یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ ہم ایک ایسی سلطنت کے نیچے ہیں جو ان تمام حقوق پاک ہے یعنی سلطنت انگریزی جو امن پسند ہے جس کو مذاہب کے اختلاف سے کوئی اعتراض نہیں جس کا قانون ہے کہ ہر اہل مذہب آزادی سے اپنے فرض ادا کرے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ ہماری تبلیغ ہر جگہ پہنچ جائے۔ اس لیے اس نے ہم کو اس سلطنت میں پیدا کیا۔ جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوشیواں کے عہد سلطنت پر فخر کرتے تھے۔ اسی طرح پر ہم کو اس سلطنت پر فخر ہے۔ قاعدہ کی بات ہے کہ نامور چونکہ عدل اور راستی لاتا ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ وہ نامور ہو کر آئے۔ عدل اور راستی کا اجراء ہونے لگتا ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ اس رومی سلطنت سے جو مسیح کے زمانہ میں تھی یہ سلطنت ہر اتب اولیٰ اور افضل ہے اگرچہ اس کا اور اس کا قانون ملتا جلتا ہے لیکن انصاف یہی ہے کہ اس سلطنت کے قانون کسی سے ذیہ ہوتے نہیں ہیں اور مقابلہ سے دیکھا جاوے تو معلوم ہوگا کہ رومی سلطنت میں وحشیانہ جھڑپ یا جاوے گا لیکن یہ بُردلی تھی کہ یہودیوں کے خوف سے خدا کے پاک اور برگزیدہ بندے مسیح کو حوالات دیا گیا۔ اس قسم کا مقدمہ مجھ پر بھی ہوا تھا۔ مسیح علیہ السلام کے خلاف تو یہودیوں نے مقدمہ کیا تھا مگر اس سلطنت میں میرے خلاف جس نے مقدمہ کیا وہ محترظ پادری تھا اور ڈاکٹر بھی تھا یعنی ڈاکٹر مارٹن کلا رک تھا جس نے مجھ پر اقدام قتل کا مقدمہ بنایا اور اس نے شہادت پوری ہم پہنچائی۔ یہاں تک کہ مولوی ابوسعید محمد حسین بلالوی بھی جو اس سلسلہ کا سخت دشمن ہے، شہادت دینے کے واسطے عدالت میں آیا اور جہاں تک اس سے ہو

ہو سکا اس نے میرے خلاف شہادت دی اور پورے طور پر مقدمہ میرے خلاف ثابت کرنے کی کوشش کی یہ مقدمہ کپتان ڈگلز ڈپٹی کمشنر گورداس پور کے اجلاس میں مقابو شایا بد شہدہ میں ہوا۔

ان کے رد و بر و مقدمہ پورے طور پر مرتب ہو گیا اور تمام شہادتیں میرے خلاف بڑے زور شور سے دی گئیں۔ ایسی حالت اور صورت میں کوئی قانون دان اہل الرائے بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں بڑی ہو سکتا ہوں، تعاضدائے وقت اور صورتیں ایسی واقع ہو چکی تھیں کہ مجھے سیشن سپر وکریا جاتا اور وہاں سے چھانسی کا حکم ملتا یا مجھ پر دیا جائے شود کی سزا دی جاتی مگر خدا تعالیٰ نے جیسے مقدمہ سے پہلے مجھے اطلاع دی تھی اسی طرح یہ بھی قبل از وقت ظاہر کر دیا تھا کہ میں اس میں بڑی ہوں گا چنانچہ یہ پیش گوئی میری جماعت کے ایک گروہ کو کثیر کو معلوم تھی غرض جب مقدمہ اس مرحلہ پر پہنچا اور دشمنوں اور مخالفوں کا یہ خیال ہو گیا کہ اب مجھے مجسٹریٹ سیشن سپر وکریا کرے گا۔ اس موقع پر اس نے کپتان پولیس سے کہا کہ میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ یہ مقدمہ بنا دی ہے میرا دل اس کو نہیں مانتا کہ فی الواقعہ ایسی کوشش کی گئی ہو اور انہوں نے ڈاکٹر کلارک کے قتل کے لیے آدمی بھیجا ہو۔ آپ اس کی پھر تفتیش کریں۔ یہ وہ وقت تھا کہ میرے مخالف میرے خلاف ہر قسم کے منصوبوں ہی میں نہ لگے ہوئے تھے بلکہ وہ لوگ جن کو قبولیت دُعا کے دعوے تھے، وہ دعاؤں میں لگے ہوئے تھے اور رد و رد کو دعائیں کرتے تھے کہ میں سزا یا بد ہو جاؤں مگر خدا تعالیٰ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ کپتان ڈگلز صاحب کے پاس بعض سفارشیں بھی آئیں مگر وہ ایک انصاف پسند مجسٹریٹ تھا۔ اس نے کہا کہ ہم سے ایسی بد ذاتی نہیں ہو سکتی۔

غرض جب مقدمہ دوبارہ تفتیش کے لیے کپتان لیما رچنڈ کے سپر وکریا گیا تو کپتان صاحب نے عبد الحمید کو بلایا اور اس کو کہا کہ تو سچ سچ بیان کر۔ عبد الحمید نے اس پر بھی وہی قصہ جو اس نے صاحب ڈپٹی کمشنر کے رد و بر و بیان کیا تھا، دوہرایا۔ اس کو پہلے سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر ذرا بھی خلاف بیانی ہوگی تو تو پھڑا جاوے گا۔ اس لیے وہ بھی کپتان لیما رچنڈ صاحب نے اس کو کہا کہ تو تو پہلے بھی یہی بیان کر چکا ہے۔ صاحب اس سے تسلی نہیں پاتے کیونکہ تو سچ سچ بیان نہیں کرتا جب دوبارہ کپتان لیما رچنڈ نے اس کو کہا تو وہ روتا ہوا ان کے پاؤں پر گر پڑا۔ اور کہنے لگا کہ مجھے بچاؤ کپتان صاحب نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ ہاں بیان کرو۔ اس پر اس نے اذیت کھول دی اور صاف اقرار کیا کہ مجھے دھمکا کر یہ بیان

کرایا گیا تھا۔ مجھے ہرگز ہرگز مرزا صاحب نے قتل کے لیے نہیں بھیجا۔ کپتان اس بیان کو سنکر بہت خوش ہوا۔ اور اس نے ڈپٹی کمشنر کو تار دیا کہ ہم نے مقدمہ نکال لیا ہے؛ چنانچہ پھر گورداسپور کے مقام پر یہ مقدمہ پیش ہوا اور وہاں کپتان لیما رچنڈ کو حلف دیا گیا اور اس نے اپنا حلفی بیان لکھوایا۔ میں دیکھتا تھا کہ ڈپٹی کمشنر امیلٹ کے کھل جانے پر بڑا خوش تھا اور ان عیسائیوں پر اسے سخت غصہ تھا جنہوں نے میرے خلاف جھوٹی گواہیاں دی تھیں۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ ان عیسائیوں پر مقدمہ کر سکتے ہیں۔ مگر چونکہ میں مقدمہ بازی سے متنفر ہوں۔ میں نے یہی کہا کہ میں مقدمہ نہیں کرنا چاہتا۔ میرا مقدمہ آسمان پر دائر ہے۔ اس پر اسی وقت ڈگلس صاحب نے فیصلہ لکھا۔ ایک مجمع کثیر اس دن جمع ہو گیا ہوا تھا۔ اس نے فیصلہ سناتے وقت مجھے کہا کہ آپ کو مبارک ہو۔ آپ بری ہوتے۔

اب بتاؤ کہ یہ کیسی خوبی اس سلطنت کی ہے کہ عدل اور انصاف کے لیے نہ اپنے مذہب کے ایک سرگرد کی پروا کی اور نہ کسی ادب بات کی۔ میں دیکھتا تھا کہ اس وقت تو میری دشمن ایک دنیامعنی اور ایسا ہی ہوتا ہے جب دنیا دکھ دینے پر آتی ہے تو درود و دیار نہ نش زنی کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ہی ہوتا ہے جو اپنے صادق بندوں کو بچا لیتا ہے۔

پھر مسٹر ڈونی کے سامنے ایک مقدمہ ہوا۔ پھر ٹیکس کا مقدمہ مجھ پر بنایا گیا۔ مگر ان تمام مقدمات میں خدا تعالیٰ نے مجھے بری ٹھہرایا۔ پھر آخر کرم دین کا مقدمہ ہوا۔ اس مقدمہ میں میری مخالفت میں سارا زور لگایا گیا اور یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ بس اب اس سلسلہ کا خاتمہ ہوا۔ حقیقت میں اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ سلسلہ نہ ہوتا اور وہی اس کی تائید اور نصرت کے لیے کھڑا نہ ہوتا تو اس کے مننے میں کوئی شک و شبہ ہی نہ رہتا تھا۔ ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کرم دین کی حمایت کی گئی اور ہر طرح سے اس کو مدد دی گئی یہاں تک کہ اس مقدمہ میں بعض نے مولوی کھلا کر میرے خلاف وہ گواہیاں دیں جو سراسر خلاف تھیں اور یہاں تک بیان کیا کہ لانی ہو، فاسق ہو، فاجر ہو پھر بھی وہ متقی ہوتا ہے۔ یہ مقدمہ ایک لمبے عرصہ تک ہوتا رہا۔ اس اثنا میں بہت سے نشانات ظاہر ہوئے۔ آخر جسٹریٹ نے جو ہندو مت مجھ پر پانچ سو روپیہ جرمانہ کر دیا۔ مگر خدا تعالیٰ نے پہلے سے یہ اطلاع دی ہوئی تھی۔ عدالت عالیہ نے اس کو بری کر دیا۔ اس لیے جب وہ اپیل ڈویژنل بیج کے سامنے پیش ہوا تو خدا داد فراست سے انہوں نے فوراً ہی مقدمہ کی حقیقت کو سمجھ لیا اور قرار دیا کہ کرم دین کے حق میں میں نے جو کچھ لکھا تھا وہ بالکل درست تھا یعنی مجھے اس کے لکھنے کا حق حاصل تھا؛ چنانچہ اس نے جو فیصلہ لکھا ہے وہ شائع ہو چکا ہے۔ آخر اس نے مجھے بری ٹھہرایا اور جرمانہ واپس کیا اور ابتدائی عدالت کو بھی مناسب تیبہ کی کہ

کیوں اتنی دیر تک یہ مقدمہ رکھا گیا۔

غرض جب کوئی موقع میرے مخالفوں کو ملا ہے انہوں نے میرے کُھل دینے اور ہلاک کر دینے میں کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھا اور کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مگر خدا تعالیٰ نے معنی اپنے فضل سے مجھے ہرگز سے بچایا۔ اسی طرح جس طرح پروردہ اپنے رسول کو بچاتا آیا ہے۔ میں ان واقعات کو تذکرہ کر بٹے زور سے کہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ برائے اس رومی گورنمنٹ سے بہتر ہے جس کے زمانہ میں مسیح کو دھک دیا گیا۔ پہلا دھک گورنر جس کے دربار پہلے مقدمہ پیش ہوا وہ دراصل مسیح کا مرید تھا اور اس کی بیوی بھی مرید تھی اسی وجہ سے اُس نے مسیح کے خون سے ہاتھ دھوئے مگر باوجود اس کے کہ وہ مرید تھا اور گورنر تھا اس نے اس جرأت سے کام نہ لیا جو پاکستان دھکس نے دکھائی۔ وہاں بھی مسیح بے گناہ تھا اور یہاں بھی میں بے گناہ تھا۔

میں سچ کہتا ہوں اور تجربہ سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو حق کے لیے ایک جرأت دی ہے۔ پس میں اس جگہ پر تمام مسلمانوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ ان پر فرض ہے کہ وہ پتھے دل سے گورنمنٹ کی اطاعت کریں۔

یہ بخوبی یاد رکھو کہ جو شخص اپنے محض انسان کا شکر گزار نہیں ہوتا، وہ خدا تعالیٰ کا بھی شکر نہیں کر سکتا جس قدر آسانش اور آرام اس زمانہ میں حاصل ہے اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ریل، تار، ڈاک خانہ، پولیس وغیرہ کے انتظام کو دیکھو کہ کس قدر فائدہ ان سے پہنچتے ہیں۔ آج سے ساٹھ ستر برس پہلے بتاؤ کیا ایسا آرام و آسانی تھی؟ پھر خود ہی انصاف کرو۔ جب ہم پر ہزاروں احسان ہیں تو ہم کیونکر شکر کریں۔

مسئلہ جہاد کی وضاحت
اکثر مسلمان مجھ پر حملہ کرتے ہیں کہ تمہارے سلسلہ میں یہ عیب ہے کہ تم جہاد کو موقوف کرتے ہو۔ انہوں نے یہ

کہ وہ نادان اس کی حقیقت سے محض ناواقف ہیں۔ وہ اسلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی اشاعت مذہب کے لیے تلوار نہیں اٹھائی۔ جب آپ پر اور آپ کی امت پر مخالفوں کے ظلم انتہائی پہنچ گئے اور آپ کے مخلص غلام میں سے مردوں اور عورتوں کو شہید کر دیا گیا اور پھر مدینہ تک آپ کا تعاقب کیا گیا۔ اُس وقت مقابلہ کا حکم ملا۔ آپ نے تلواریں اٹھائی مگر دشمنوں نے تلوار اٹھائی۔ بعض اوقات آپ کو ظالم طبع کفار نے سر سے پاؤں تک مارا اور کر دیا تھا مگر آپ نے مقابلہ نہیں کیا۔ خوب یاد رکھو کہ اگر تلوار اسلام کا فرض ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اٹھاتے۔ مگر نہیں، وہ تلوار جس کا ذکر ہے وہ اس وقت اٹھی، جب

مؤذی کفار نے مدینہ تک تعاقب کیا۔

اُس وقت مخالفین کے ہاتھ میں تلوار تھی مگر اب تلوار نہیں اور میرے خلاف جھوٹی خبریں اور فتوؤں سے کام لیا جاتا ہے اور اسلام کے خلاف صرف قلم سے کام لیا جاتا ہے۔ پھر قلم کا جواب تلوار سے دینے والا حق اور ظالم ہو گا یا کچھ اور؟

اس بات کو مت بھولو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے حد سے گزرے ہوئے ظلم و ستم پر تلوار اٹھائی اور وہ حفاظت خود اختیاری تھی جو ہر مذہب کو دینٹ کے قانون میں بھی مجرم نہیں۔ تعزیرات ہند میں بھی حفاظت خود اختیاری کو جائز رکھا ہے۔ اگر ایک چور گھر میں گھس آدے اور وہ حملہ کر کے مار ڈالنا چاہے۔ اس وقت اس چور کو بچاؤ کے لیے مار ڈالنا مجرم نہیں ہے۔

پس جب حالت یہاں تک پہنچی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار خدام شہید کر دیئے گئے اور مسلمان مینعت عورتوں تک کو نہایت سنگدل اور بے حیائی کے ساتھ شہید کیا گیا تو کیا حق نہ تھا کہ ان کو سزا دی جاتی۔ اس وقت اگر اللہ تعالیٰ کا یہ منشاء ہو مگر اسلام کا نام و نشان نہ بہتے تو البتہ یہ ہو سکتا تھا کہ تلوار کا نام نہ آتا۔ مگر وہ چاہتا تھا کہ اسلام دُنیا میں پھیلے اور دنیا کی نجات کا ذریعہ ہو۔ اس لیے اس وقت محض مدافعت کے لیے تلوار اٹھائی گئی۔ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اسلام کا اس وقت تلوار اٹھانا کسی قانون، مذہب اور اخلاق کی رُو سے قابلِ اعتراض نہیں ٹھہرتا۔ وہ لوگ جو ایک گال پر پٹا بچہ کھا کر دوسری پھیر دینے کی تعلیم دیتے ہیں وہ بھی صبر نہیں کر سکتے اور جن کے ہاں کیشے کا مارنا بھی گناہ سمجھا جاتا ہے، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اسلام پر اعتراض کیوں کیا جاتا ہے؟

اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا

میں یہ بھی کھول کر کہتا ہوں کہ جو جاہل مسلمان کہتے

ہیں کہ اسلام تلوار کے ذریعہ پھیلا ہے۔ وہ جی

معصوم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر افترا کرتے ہیں اور اسلام کی ہتک کرتے ہیں۔ خوب یاد رکھو کہ اسلام ہمیشہ اپنی پاک تعلیم اور ہدایت اور اس کے ثمرات، انوار و برکات اور ہجرات سے پھیلا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اِشان و نشانات آپ کے اخلاق کی پاک تاثیرات نے اُسے پھیلا دیا ہے اور وہ نشانات اور تاثیرات ختم نہیں ہو گئی ہیں۔ بلکہ ہمیشہ اور ہر زمانہ میں تازہ بہ تازہ موجود

رہتی ہیں اور یہی وجہ ہے جو میں کہتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہی ہیں۔ اس لیے کہ آپ کی تعلیمات اور ہدایات ہمیشہ اپنے ثمرات دیتی رہتی ہیں اور آئندہ جب اسلام ترقی کرے گا تو اس کی یہ راہ ہوگی نہ کوئی اور۔ پس جب اسلام کی اشاعت کے لیے کبھی تلوار نہیں اٹھائی گئی تو اس وقت ایسا خیال بھی کرنا گناہ ہے کیونکہ اب تو سب کے سب امن سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے مذہب کی اشاعت کے لیے کافی ذریعے اور سامان موجود ہیں۔

مجھے بڑے ہی افسوس ہے کہ مسلمانوں اور دوسرے معترضین نے اسلام پر حملے کرتے وقت ہرگز ہرگز اصلیت پر غور نہیں کیا۔ وہ دیکھتے کہ اس وقت تمام مخالف اسلام اور مسلمانوں کے استیصال کے درپے تھے اور سب کے سب لکڑی کے خلاف منصوبہ کرتے اور مسلمانوں کو دھک دیتے تھے۔ ان دھکوں اور تکلیفوں کے مقابلہ میں اگر وہ اپنی جان نہ بچاتے تو کیا کرتے۔ قرآن شریف میں یہ آیت موجود ہے۔ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بَاغَتُمْ ظَالِمُوْا۔ (الحج ۴۰) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم اس وقت دیا گیا جبکہ مسلمانوں پر ظلم کی حد ہو گئی، تو انہیں مقابلہ کا حکم دیا گیا۔ اس وقت کی یادداشت ممتی۔ دوسرے وقت کے لیے یہ حکم نہ تھا؛ چنانچہ مسیح موعود کے لیے یہ نشان قرار دیا گیا۔ يَضْعُ الْاُخْرُبَا۔ اب تو اس کی سچائی کا نشان ہے کہ وہ لڑائی نہ کرے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس زمانہ میں مخالفوں نے بھی مذہبی لڑائیاں چھوڑ دیں۔ ہاں اس مقابلہ نے ایک اور صورت اور رنگ اختیار کر لیا ہے اور وہ یہ ہے کہ قلم سے کام لے کر اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں۔ عیسائی ہیں کہ ان کا ایک ایک پیر چرچاس پچاس ہزار نکلتا ہے اور ہر طرح کوشش کرتے ہیں کہ لوگ اسلام سے بیزار ہو جائیں۔ پس اس مقابلہ کے لیے ہمیں قلم سے کام لینا چاہیے یا تیر چلانے چاہئیں؟ اس وقت تو اگر کوئی ایسا خیال کرے تو اس سے بڑھ کر احمق اور اسلام کا دشمن کون ہو گا؟ اس قسم کا نام لینا اسلام کو بدنام کرنا ہے یا کچھ اور؟ جب ہمارے مخالف اس قسم کی سخی نہیں کرتے حالانکہ وہ حق پر نہیں تو پھر کیسا تعجب اور افسوس ہو گا کہ اگر ہم حق پر ہو کر تلوار کا نام لیں۔ اس وقت تم کسی کو تلوار دکھا کر کہو کہ مسلمان ہو جاؤ نہ قتل کر دوں گا۔ پھر دیکھو نتیجہ کیا ہو گا؟ وہ پولیس میں گرفتار کر کے تلوار کا مزہ چکھا دے گا۔

یہ خیالات سراسر بیہودہ ہیں۔ ان کو سر دلوں سے نکال دینا چاہیے۔ اب وقت آیا ہے کہ اسلام کا روشن اور درخشاں چہرہ دکھایا جاوے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ تمام اعتراضوں کو دُور کر دیا جاوے۔ اور جو اسلام کے نورانی چہرہ پر داغ لگایا گیا ہے اسے دُور کر کے دکھایا جاوے۔ میں یہ بھی افسوس سے ظاہر کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے جو موقعہ خدا تعالیٰ نے دیا ہے اور عیسائی مذہب کے اسلام

میں داخل کرنے کے لیے جو راستہ کھولا گیا تھا اسے ہی بُری نظر سے دیکھا اور اس کا کفر کیا۔

میں نے اپنی تحریروں کے ذریعہ
پڑوسے طور پر اس طریق کو پیش

میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں صادق ہوں

کیا ہے جو اسلام کو کامیاب اور دوسرے مذاہب پر غالب کرنے والا ہے۔ میرے رسائل امریکہ اور یورپ میں جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اس قوم کو جو فراست دی ہے انہوں نے اس خدا واد فراست سے ہر امر کو سمجھ لیا ہے لیکن جب ایک مسلمان کے سامنے میں اسے پیش کرتا ہوں تو اس کے منہ میں جھجکاں آجاتی ہے گویا وہ دیوانہ ہے یا قتل کرنا چاہتا ہے، حالانکہ قرآن شریف کی تعلیم تو یہی تھی اِذْفَحْ بِاللَّيْلِ رَحَىٰ أَحْسَنُ (حکم المسجد: ۳۵) یہ تعلیم اس لیے تھی کہ اگر دشمن بھی ہو تو وہ اس فری اور سخن سسوک سے دوست بن جاوے اور ان باتوں کو آرام اور سکون کے ساتھ سن لے۔ میں اللہ جتنا شہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اس کی طرف سے ہوں۔ وہ خوب جانتا ہے کہ میں مغزی نہیں، کذاب نہیں۔ اگر تم مجھے خدا تعالیٰ کی قسم پر بھی اور ان نشانات کو بھی جو اس نے میری تائید میں ظاہر کئے، دیکھ کر مجھے کذاب اور مغزی کہتے ہو تو پھر میں نہیں خدا تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کہ کسی ایسے مغزی کی نظیر پیش کرو کہ باوجود اس کے ہر روز افتراء اور کذب کے جو وہ اللہ تعالیٰ پر کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی تائید اور نصرت کرتا جاوے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اسے ہلاک کرے، مگر یہاں اس کے برخلاف معاملہ ہے۔ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں صادق ہوں۔ اس کی طرف سے آیا ہوں۔ مگر مجھے کذاب اور مغزی کہا جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ہر مقدمہ اور ہر بلا میں جو قوم میرے خلاف پیدا کرتی ہے، مجھے نصرت دیتا ہے اور اس سے مجھے بچاتا ہے اور پھر ایسی نصرت کی کہ لاکھوں سالوں کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دی۔ میں اس پر اپنی سچائی کو صبر کرتا ہوں۔ اگر تم کسی ایسے مغزی کا نشان دے دو کہ وہ کذاب ہو اور اللہ تعالیٰ پر اس نے افتراء کیا ہو اور پھر خدا تعالیٰ نے اس کی ایسی نصرت کی کہ ہوں اور اس قدر عرصہ تک اسے زندہ رکھا ہو۔ اور اس کی مُرادوں کو پورا کیا ہو۔ دکھاؤ۔

یقیناً سمجھو کہ خدا تعالیٰ کے مُرسل ان نشانات اور تائیدات سے شناخت کیے جاتے ہیں جو خدا تعالیٰ اُن کے لیے دکھاتا اور ان کی نصرت کرتا ہے۔ میں اپنے قول میں سچا ہوں اور خدا تعالیٰ جو دلوں کو دیکھتا ہے وہ میرے دل کے حالات سے واقف اور خبردار ہے۔ کیا تم اتنا بھی نہیں کہہ سکتے جو آل فرعون کے ایک آدمی نے کہا تھا۔ اِنْ يَكُنْ كَذَابًا فَلَعَيْنَا كَذِبٌ وَاِنْ يَكُنْ سَادِقًا يَصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ (المومن: ۲۹) کیا تم یہ یقین نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ

جھوٹوں کا سب سے زیادہ دشمن ہے تم سب مل کر جو مجھ پر حملہ کرو خدا تعالیٰ کا غضب اس سے کہیں بڑھ کر جوتا ہے۔ پھر اس کے غضب سے کون بچا سکتا ہے۔

وَعِیدِیْ بِشِغْوٰنِیْ ثَلَسْتِیْ هِیَ یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں یہ نکتہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ وعید کی پیشگوئیاں بعض پوری کر دے گا۔ ٹل نہیں لگا۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہی ہے کہ وعید کی پیشگوئیاں مشروط ہوتی ہیں وہ توبہ، استغفار اور رجوع الی الحق سے ٹل بھی جایا کرتی ہیں۔

پیشگوئی دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وعدہ کی جیسے فرمایا۔ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ (المومن: ۵۶) اہل سنت مانتے ہیں کہ اس قسم کی پیشگوئیوں میں تغلف نہیں ہوتا کیونکہ خدا تعالیٰ کریم ہے۔ لیکن وعید کی پیشگوئیوں میں وہ ڈرا کر تشنہ بھی دیتا ہے اس لیے کہ وہ رحیم ہے بڑا نادان اور اسلام سے دُور پڑا ہوا ہے وہ شخص جو کہتا ہے وعید کی سب پیشگوئیاں پوری ہوتی ہیں۔ وہ قرآن کریم کو چھوڑتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم تو کہتا ہے۔ یُعِیْبُكُمْ لَعْنُ الَّذِیْ یُعِیْذُكُمْ (المومن: ۲۹)۔

انفوس ہے بہت سے لوگ مولوی کہلاتے ہیں مگر انہیں نہ قرآن کی خبر ہے نہ حدیث کی۔ نہ سنت انبیاء کی۔ صرف بغض کی جھاگ ہوتی ہے اس لیے وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ یاد رکھو اَلْکُفْرُ نِیْمًا اِذَا وُعِدَ ذخی۔ رحیم کا تعاضا یہی ہے کہ قابل ہزار عہدہ اگر معاف کر دیتا ہے اور یہ تو انسان کی بھی فطرت میں ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ میرے سامنے ایک شخص نے بناوٹی شہادت دی۔ اس پر جرم ثابت تھا۔ وہ مقدمہ ایک انگریز کے پاس تھا۔ اسے اتفاقاً چھٹی آگئی کہ کسی دُور دراز جگہ پر اس کی تبدیلی ہو گئی ہے۔ وہ غلغلہ ہوا۔ جو مجرم تھا وہ بوڑھا آدمی تھا۔ منشی سے کہا کہ یہ تو قید خانہ ہی میں مر جائے گا اس نے بھی کہا کہ حضور بال بچہ دار ہے۔ اس پر وہ انگریز بولا کہ اب مثل مرتب ہو چکی ہے اب کیا ہو سکتا ہے۔ پھر کہا کہ اچھا اس مثل کو چاک کر دو۔ اب غور کرو کہ انگریز کو تو رحم آ سکتا ہے خدا تعالیٰ کو نہیں آتا؟

پھر اس بات پر بھی غور کرو کہ صدقہ اور خیرات کیوں جاری ہے اور ہر قوم میں اس کا رواج ہے فطرتاً انسان مصیبت اور بلا کے وقت صدقہ دینا چاہتا ہے اور خیرات کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ بکرے دو۔ بکڑے دو۔ یہ دو وہ دو۔ اگر اس کے ذریعہ سے دُعا بلا نہیں ہوتا تو پھر اضطراباً انسان کیوں ایسا کرتا ہے؟ نہیں دُعا بلا ہوتا ہے۔ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر کے اتفاق سے یہ ثابت ہے اور میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ صرف مسلمانوں ہی کا مذہب نہیں بلکہ یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کا بھی یہ مذہب ہے۔ اور میری

سمجھ میں دوسے زمین پر کوئی اس امر کا شکر ہی نہیں۔ جبکہ یہ بات تو صاف کھل گیا کہ وہ ارادہ الہی مل جاتا ہے۔ پیشگوئی اور ارادہ الہی میں صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ پیشگوئی کی اطلاع نبی کو دی جاتی ہے اور ارادہ الہی پر کسی کو اطلاع نہیں ہوتی اور وہ مخفی رہتا ہے۔ اگر وہی ارادہ الہی نبی کی معرفت ظاہر کر دیا جاتا تو وہ پیشگوئی ہوتی۔ اگر پیشگوئی نہیں مل سکتی تو پھر ارادہ الہی بھی صدقہ خیرات سے نہیں مل سکتا۔ لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ چونکہ وحید کی پیشگوئیاں مل جاتی ہیں۔ اس لیے مندرجہ ذیل آیت مصادیقاً قیض کڈ

بَعْضُ الَّذِي يَعْبُدُكُمْ۔ (المومن: ۲۹۱)۔

اب اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے کہ بعض پیشگوئیاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مل گئیں۔ اگر میری کسی ایسی پیشگوئی پر ایسا اعتراض کیا جاتا ہے تو مجھے اس کا جواب دو۔ اگر اس امر میں میری تکذیب کر دو گے تو میری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرنے والے ٹھہرو گے۔ میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ کل اہلسنت وجماعت اور کل دنیا کا مسلم مسئلہ ہے کہ تفرع سے مذاب کا وعدہ مل جایا کرتا ہے کیا حضرت یونس علیہ السلام کی نظیر بھی نہیں بھول گئی ہے؟ حضرت یونس کی قوم سے جو مذاب مل گیا تھا۔ اس کی فہم کیا تھی؟ وہ منشور وغیرہ کو دیکھو اور بائبل میں یونس نبی کی کتاب موجود ہے۔ اس مذاب کا قطعی وعدہ تھا، مگر یونس کی قوم نے مذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کی اور اس کی طرف رجوع کیا۔ خدا تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ اور مذاب مل گیا۔ اور حضرت یونس یوم مقررہ پر مذاب کے منتظر تھے۔ لوگوں سے خبریں پوچھتے تھے۔ ایک زمیں سہارا سے پوچھا کہ نیزہ کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ اچھا حال ہے تو حضرت یونس پر بہت غم طاری ہوا۔ اور انہوں نے کہا لَنْ اَرْجِعَ اِلٰی قَوْمِيْ كَذٰبًا۔ یعنی میں اپنی قوم کی طرف کتاب کسلا کر نہیں جاؤں گا۔ اب اس نظیر کے ہوتے ہوئے اور قرآن شریف کی زبردست شہادت کی موجودگی میں میری کسی ایسی پیشگوئی پر جو پہلے ہی سے شرعی تھی، اعتراض کرنا تقویٰ کے خلاف ہے۔ متقی کی یہ شان نہیں کہ بغیر سوچے سمجھے منہ سے بات نکال دے اور تکذیب کو آمادہ ہو جاوے۔

حضرت یونس کا قصہ نہایت دردناک اور عبرت بخش ہے۔ اور وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اسے خود سے پڑھو۔ یہاں تک کہ وہ دریا میں گرائے گئے اور پھل کے پیٹ میں گئے تب توبہ منظور ہوئی۔ یہ سزا اور عتاب حضرت یونس پر کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کو قادر نہ سمجھا کہ وہ وحید کو ٹال دیتا ہے۔ پھر تم لوگ کیوں میرے متعلق جلدی کرتے ہو؟ اور میری تکذیب کے لیے ساری باتوں کو جھٹلاتے ہو؟

خوتی مہدی کا عقیدہ یاد رکھو خدا تعالیٰ کا نام غفور ہے۔ پھر کیوں وہ رجوع کرنے والوں کو

معاف نہ کرے۔ اس قسم کی غلطیاں ہیں جو قوم میں واقع ہو گئی ہیں۔ انہیں غلطیوں میں سے جہاد کی غلطی بھی ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ جہاد حرام ہے تو کالی پیل آ نکھیں نکال لیتے ہیں حالانکہ خود ہی مانتے ہیں کہ جو حدیثیں غنی ممدی کی ہیں وہ مخدوش ہیں۔ مولوی محمد حسین بٹالوی نے اس باب میں رسالے لکھے ہیں اور یہی مذہب میاں نذیر حسین دہلوی کا تھا۔ وہ ان کو قطعی صحیح نہیں سمجھتے۔ پھر مجھے کیوں کاذب کہا جاتا ہے۔ سچی بات یہی ہے کہ مسیح موعود اور ممدی کا کام یہی ہے کہ وہ ٹرائیوں کے سلسلہ کو بند کرے گا۔ اور قلم، دُعا، توجہ سے اسلام کا بول بالا کرے گا۔ اور افسوس ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی اس لیے کہ جس قدر توجہ دنیا کی طرف ہے، دین کی طرف نہیں۔ دنیا کی آلودگیوں اور ناپاکیوں میں مبتلا ہو کر یہ امید کیونکر کر سکتے ہیں کہ ان پر کس آن کریم کے معارف ٹھلیں وہاں صاف لکھا ہے۔ لَا يَحْتَسِبُ إِلَّا الْمُنْقَلِبُونَ (الواقفہ: ۸۰)۔

اس بات کو بھی دل سے سنو کہ میرے مبعوث مسیح موعود کی بعثت کی علت غائی ہونے کی علت غائی کیا ہے؟ میرے آنے کی

غرض اور مقصد صرف اسلام کی تجدید اور تائید ہے۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ کوئی نئی شریعت سکھاؤں یا نئے احکام دوں یا کوئی نئی کتاب نازل ہوگی۔ ہرگز نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ خیال کرتا ہے تو میرے نزدیک وہ سخت گمراہ اور بے دین ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت اور نبوت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اب کوئی شریعت نہیں آسکتی۔ قرآن مجید خاتم الکتب ہے۔ اس میں اب ایک شمشیر یا نقطہ کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات اور فیوضات اور قرآن شریف کی تعلیم اور ہدایت کے ثمرات کا خاتمہ نہیں ہو گیا۔ وہ ہر زمانہ میں تازہ بہ تازہ موجود ہیں اور انہیں فیوضات اور برکات کے ثبوت کے لیے خدا تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا ہے۔ اسلام کی جو حالت اس وقت ہے وہ پوشیدہ نہیں۔ بالاتفاق مان لیا گیا ہے کہ ہر قسم کی کمزوریوں اور تنزل کا نشانہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ ہر چلو سے وہ گر رہے ہیں۔ ان کی زبان ساقط ہے تو دل نہیں ہے اور اسلام یتیم ہو گیا ہے۔ ایسی حالت میں خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اس کی حمایت اور سرپرستی کروں اور اپنے وعدہ کے موافق بھیجا ہے کیونکہ اس نے فرمایا تھا: اَنَا مُنْجِي مَرْتَلَا السَّيِّئَةِ وَإِنَّا لَهُ لَخَاطِمُونَ (المجر: ۱۰)۔ اگر اس وقت اور حمایت اور نصرت اور حفاظت نہ کی جاتی تو وہ اور کونسا وقت آئے گا۔ اب اس چودھویں صدی میں وہی حالت ہو رہی ہے جو بدر کے موقع پر ہو گئی تھی۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ (ال عمران: ۱۲۳)۔

اس آیت میں بھی دراصل ایک پیشگوئی مرکوز تھی یعنی جب پودھوں صدی میں اسلام ضعیف اور ناتواں ہو جائے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس وعدہ حفاظت کے موافق اس کی نصرت کرے گا۔ پھر تم کیوں تعجب کرتے ہو کہ اس نے اسلام کی نصرت کی۔ مجھے اس بات کا افسوس نہیں کہ میرا نام و تعالٰی اور کذاب رکھا جاتا ہے۔ اور مجھ پر تمہیں لگائی جاتی ہیں اس لیے کہ یہ ضرور تھا کہ میرے ساتھ وہی سلوک ہوتا جو مجھ سے پہلے فرستادوں کے ساتھ ہوتا تھا میں بھی اس قدیم سنت سے جھٹتا ہوں۔

میں نے ان معاصب اور شذائذ کا کچھ بھی حصہ نہیں پایا لیکن جو مصیبتیں اور مشکلات ہمارے ساتھ مولا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں آئیں، اس کی نظیر انبیاء علیہم السلام کے سلسلہ میں کسی کے لیے نہیں پائی جاتی آپ نے اسلام کی خاطر وہ دکھ اٹھائے کہ قلم ان کے لکھنے اور زبان ان کے بیان سے عاجز ہے اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کیسے جلیل الشان اور اولوالعزم نبی تھے۔ اگر خدا تعالیٰ کی تائید اور نصرت آپ کے ساتھ نہ ہوتی تو ان مشکلات کے پہاڑ کو اٹھانا ناممکن ہو جاتا۔ اور اگر کوئی اور نبی ہوتا تو وہ بھی رہ جاتا مگر جس اسلام کو ایسی مصیبتوں اور دکھوں کے ساتھ آپ نے پھیلایا تھا آج اس کا جو حل ہو گیا ہے وہ میں کیونکر کہوں؟

اسلام کی حقیقت اور تعلیم

اسلام کے معنی تو یہ تھے کہ انسان خدا تعالیٰ کی محبت اور اطاعت میں فنا ہو جاوے اور جس طرح پر ایک بکری کی گردن قصاب کے آگے ہوتی ہے اسی طرح پر مسلمان کی گردن خدا تعالیٰ کی اطاعت کے لیے رکھ دی جاوے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ خدا تعالیٰ ہی کو وحدۃ لاشریک سمجھے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اس وقت یہ توحید گم ہو گئی تھی اور یہ دلش آریہ ورت بھی بتوں سے بھرا ہوا تھا جیسا کہ پنڈت دیا نند سرسوتی نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے۔ ایسی حالت اور ایسے وقت میں ضرور تھا کہ آپ مبعوث ہوئے اس کا ہمزنگ یہ زمانہ بھی ہے جس میں بُست پرستی کے ساتھ انسان پرستی اور دہریت بھی پھیل گئی ہے اور اسلام کا اصل مقصد اور نور باقی نہیں رہی۔ اس کا مغز تو یہ تھا کہ خدا ہی کی محبت میں فنا ہو جانا اور اس کے سوا کسی کو معبود نہ سمجھنا اور مقصد یہ ہے کہ انسان رُوبخدا ہو جاوے رُوبدنیانہ رہے اور اس مقصد کے لیے اسلام نے اپنی تعلیم کے دو حصے کئے ہیں۔ اول حقوق اللہ، دوم حقوق العباد۔ حق اللہ یہ ہے کہ اس کو واجب الاطاعت سمجھے اور حقوق العباد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی مخلوق سے ہمدردی کریں۔ یہ طریق اچھا نہیں کہ صرف مخالفت مذہب کی وجہ سے کسی کو دکھ دیں۔ ہمدردی اور سلوک الگ چیز ہے اور مخالفت مذہب دوسری شے مسلمانوں کا وہ گروہ جو جہاد کی غلطی اور

نظامی میں مبتلا ہیں انہوں نے یہ بھی جائز رکھا ہے کہ کفار کا مال ناجائز طور پر لینا بھی درست ہے خود میری نسبت بھی ان لوگوں نے فتویٰ دیا کہ ان کا مال لوٹ لو بلکہ یہاں تک بھی کہ ان کی بیویاں نکال لو؛ حالانکہ اسلام میں اس قسم کی ناپاک تعلیمیں نہ تھیں۔ وہ تو ایک صاف اور مصفیٰ مذہب تھا۔ اسلام کی مثال ہم لوں دے سکتے ہیں کہ جیسے باپ اپنے حقوق الوث کو چاہتا ہے اسی طرح وہ چاہتا ہے کہ اولاد میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہو۔ وہ نہیں چاہتا کہ ایک دوسرے کو مارے۔ اسلام بھی جہاں یہ چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا کوئی شریک نہ ہو، وہاں اس کا یہ بھی منشا ہے کہ نوع انسان میں وحدت اور وحدت ہو۔ نمازیں جو جماعت کا زیادہ ثواب رکھتا ہے اس میں یہی غرض ہے کہ وحدت پیدا ہوتی ہے اور پھر اس وحدت کو عملی رنگ میں لانے کی یہاں تک ہدایت اور تاکید ہے کہ باہم پاؤں بھی مساوی ہوں اور صف سیدھی ہو اور ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہوں۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ گویا ایک ہی انسان کا حکم رکھیں اور ایک کے انوار دوسرے میں سرایت کر سکیں۔ وہ تیز جس سے خودی اور خود غرضی پیدا ہوتی ہے نہ رہے۔

یہ خوب یاد رکھو کہ انسان میں یہ قوت ہے کہ وہ دوسرے کے انوار کو جذب کرتا ہے پھر اسی وحدت کے لیے حکم ہے کہ روزانہ نمازیں محلہ کی مسجد میں اور ہفتہ کے بعد شہر کی مسجد میں اور پھر سال کے بعد عید گاہ میں جمع ہوں اور کل زمین کے مسلمان سال میں ایک مرتبہ بیت اللہ میں اکٹھے ہوں۔ ان تمام احکام کی غرض وہی وحدت ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حقوق کے دو ہی حصے رکھے ہیں۔ ایک حقوق اللہ دوسرے حقوق العباد۔ اس پر بہت کچھ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ إِحْسَانًا** (البقرة ۲۰۱) یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جس طرح پر تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ اس جگہ دو رمزیں ہیں۔ ایک تو ذکر اللہ کو ذکر آباء سے مشابہت دی ہے اس میں یہ سر ہے کہ آباء کی محبت ذاتی اور فطری محبت ہوتی ہے۔ دیکھو پھر کہ جب ماں مارتی ہے وہ اس وقت بھی ماں ہی پکارتا ہے۔ گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی تعلیم دیتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے فطری محبت کا تعلق پیدا کرے۔ اس محبت کے بعد اطاعت امر اللہ کی خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ یہی وہ اصلی مقام معرفت کا ہے جہاں انسان کو پہنچنا چاہیے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے فطری

اور ذاتی محبت پیدا ہو جائے۔ ایک اور مقام پر یوں فرمایا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ يَمْزُجُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَابْتِغَاءِ
ذِي الْقُرْبٰی۔ (انصاف : ۹۱) اس آیت میں ان تین مدارج کا ذکر کیا ہے جو انسان کو حاصل کرنے چاہئیں۔
پہلا مرتبہ عدل کا ہے اور عدل یہ ہے کہ انسان کسی سے کوئی نیکی کرے بشرط معاوضہ۔ اور یہ ظاہر
یافتہ ہے کہ ایسی نیکی کوئی اعلیٰ درجہ کی بات نہیں بلکہ سب سے ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ عدل کرو اور اگر اس پر
ترقی کرو تو پھر وہ احسان کا درجہ ہے یعنی بلا عوض سلوک کرو۔ لیکن یہ امر کہ جو بدی کرتا ہے اس سے نیکی
کی جادو ہے، کوئی ایک گال پر پانچ بار سے دوسری پھیر دی جاوے۔ یہ صحیح نہیں یا یہ کہو کہ عام طور پر
یہ تعلیم مصلحت میں نہیں آ سکتی، چنانچہ سعدی کہتا ہے

نکوئی با بدل کردن چنان است

کہ بد کردن برائے نیک مرداں

اس لیے اسلام میں انتقامی حدود میں جو اعلیٰ درجہ کی تعلیم دی ہے کوئی دوسرا مذہب اس کا مقابلہ
نہیں کر سکتا اور وہ یہ ہے۔ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ (الشوریٰ : ۴۱) آیت
یعنی بدی کی سزا اسی قدر بدی ہے اور جو معاف کر دے مگر ایسے عمل اور مقام پر کہ وہ عفو اصلاح
کا موجب ہو، اسلام نے عفو خطا کی تعلیم دی، لیکن یہ نہیں کہ اس سے شتر بڑھے۔

غرض عدل کے بعد دوسرا درجہ احسان کا ہے یعنی بغیر کسی معاوضہ کے سلوک کیا جائے لیکن اس
سلوک میں بھی ایک قسم کی خود غرضی ہوتی ہے۔ کسی نہ کسی وقت انسان اس احسان یا نیکی کو جادو یا
ہے اس لیے اس سے بھی بڑھ کر ایک تعلیم دی اور وہ ایسا فی ذی القربیٰ کا درجہ ہے۔ ہاں جو اپنے بچہ کیساتھ
سلوک کرتی ہے وہ اس سے بھی معاوضہ اور انعام واکرام کی خواہشمند نہیں ہوتی۔ وہ اس کے ساتھ جو
نیکی کرتی ہے محض طبعی محبت سے کرتی ہے۔ اگر بادشاہ اس کو حکم دے کہ تو اس کو دودھ مت دے
اور اگر یہ تیری غفلت سے مر بھی جاوے تو مجھے کوئی سزا نہیں دی جاوے گی بلکہ انعام دیا جاوے گا۔
اس صورت میں وہ بادشاہ کا حکم ماننے کو تیار نہ ہوگی بلکہ اسکو گالیاں دے گی کہ یہ میری اولاد کا دشمن ہے۔
اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ذاتی محبت سے کر رہی ہے، اس کی کوئی غرض درمیان نہیں۔ یہ اعلیٰ درجہ کی
تعلیم ہے جو اسلام پیش کرتا ہے اور یہ آیت حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پر عادی ہے حقوق
اللہ کے پہلو کے لحاظ سے اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ انصاف کی رعایت سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور
عبادت کرو جس نے نہیں پیدا کیا اور تمہاری پرورش کرتا ہے۔ اور جو اطاعت اللہ میں اس مقام سے
ترقی کرے تو احسان کی پابندی سے اطاعت کر کیونکہ وہ محسن ہے اور اس کے احسانات کو کوئی

شمار نہیں کر سکتا۔ اور چونکہ محن کے شامل اور خصائل کو تہ نظر رکھنے سے اس کے احسان تازہ رہتے ہیں، اس لیے احسان کا معنوم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ ایسے طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گویا دیکھ رہا ہے یا کم از کم یہ کہ اللہ تعالیٰ اُسے دیکھ رہا ہے۔ اس مقام تک انسان میں ایک حجاب رہتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو تیسرا درجہ ہے ایثار ذی القربی کا یعنی اللہ تعالیٰ سے اسے ذاتی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور حقوق العباد کے پہلو سے اس کے معنی پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اور یہ بھی میں نے بیان کیا ہے کہ یہ تعلیم جو کس درجہ شریف نے دی ہے کسی اور کتاب نے نہیں دی اور ایسی کامل ہے کہ کوئی نظیر اس کی پیش نہیں کر سکتا یعنی جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا (الأنعام ۱۶۱) اس میں عفو کے لیے یہ شرط رکھی ہے کہ اس میں اصلاح ہو۔ یہودیوں کے مذہب نے تو یہ کہا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت۔ ان میں انتقامی قوت اس قدر بڑھ گئی تھی اور یہاں تک یہ عادت ان میں پختہ ہو گئی تھی کہ اگر باپ نے بدلہ نہیں لیا تو بیٹے اور اسکے پوتے تک کے فرائض میں یہ امر ہوتا تھا کہ وہ بدلہ لے۔ اس وجہ سے ان میں کینہ توڑی کی عادت بڑھ گئی تھی اور وہ بہت سنگدل اور بے درد ہو چکے تھے۔ عیسائیوں نے اس تعلیم کے مقابل یہ تعلیم دی کہ ایک گال پر کوئی طانچہ مارے تو دوسری بھی پھیر دو۔ ایک کوں بیگار لے جاوے تو دوسرا چلے جاؤ وغیرہ۔ اس تعلیم میں جو نقص ہے، وہ ظاہر ہے۔ کہ اس پر عملدرآمد ہی نہیں ہو سکتا۔ اور عیسائی گورنمنٹوں نے عملی طور پر ثابت کر دیا ہے کہ یہ تعلیم ناقص ہے کیا یہ کسی عیسائی کی جرأت ہو سکتی ہے کہ کوئی غیبت طانچہ مار کر دانت نکال دے تو وہ دوسری گال پھیر دے کہ ہاں اب دوسرا دانت بھی نکال دو۔ وہ غیبت تو اور بھی دیر ہو جائے گا اور اس سے ان عامہ میں خلل واقع ہو گا۔ پھر کونپھر ہم تسلیم کریں کہ یہ تعلیم عمدہ ہے یا خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہو سکتی ہے۔ اگر اس پر عمل ہو تو کبھی ملک کا بھی انتظام نہ ہو سکے۔ ایک ملک ایک دشمن چھین لے تو دوسرا خود خواہ کرنا پڑے۔ ایک افسر گرفتار ہو جائے تو دس اور دے دیئے جاویں۔ یہ نقص ہیں جو ان تعلیموں میں ہیں اور یہ صحیح نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ احکام بطور قانون منقش الزمان تھے جب وہ زمانہ گزر گیا تو دوسرے لوگوں کے حسب حال وہ تعلیم نہ رہی۔ یہودیوں کا وہ زمانہ تھا کہ وہ چار سو برس تک غلامی میں رہے۔ اور اس غلامی کی زندگی کی وجہ سے ان میں قسارت قلبی بڑھ گئی اور وہ کینہ کش ہو گئے۔ اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جس بادشاہ کے زمانہ میں کوئی ہوتا ہے اس کے اخلاق بھی اسی قسم کے ہو جاتے ہیں۔ سکھوں کے زمانہ میں اکثر لوگ ڈاکو ہو گئے تھے۔ انگریزوں کے زمانہ میں تہذیب اور تعلیم پھیلتی جاتی ہے اور ہر شخص اس طرف کوشش کر رہا ہے۔ غرض بنی اسرائیل نے فرعون کی ماتحتی کی تھی، اسی

وجہ سے ان میں ظلم بڑھ گیا تھا۔ اس لیے توریت کے زمانہ میں عدل کی ضرورت مقدم تھی۔ کیونکہ وہ لوگ اس سے بے خبر تھے اور جابرانہ عادت رکھتے تھے اور انہوں نے یقین کر لیا تھا کہ دانت کے بدلے دانت کا توڑنا ضروری ہے اور یہ ہمارا فرض ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا کہ عدل تک ہی بات نہیں رہتی بلکہ احسان بھی ضروری ہے۔ اس سبب سے نوحؑ کے ذریعہ انہیں یہ تعلیم دی گئی کہ ایک گال پر طمانچہ کھا کر دوسری پھیر دو۔ اور جب اسی پر سارا زور دیا گیا تو آخر اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اس تعلیم کو اصل نقطہ پر پہنچا دیا اور وہ یہی تعلیم تھی کہ بدی کا بدلہ اسی قدر بدی ہے لیکن جو شخص معاف کر دے اور معاف کرنے سے اصلاح ہوتی ہو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور جہ ہے۔ عفو کی تعلیم دی ہے مگر ساتھ قید لگائی کہ اصلاح ہو۔ بے محل عفو نقصان پہنچاتا ہے۔ پس اس مقام پر غور کرنا چاہیے کہ جب توقع اصلاح کی ہو تو عفو ہی کرنا چاہیے۔ جیسے دو خد شکار ہوں، ایک بڑا شریف الاصل اور فرمانبردار اور غیر خواہ ہو لیکن اتفاقاً اس سے کوئی غلطی ہو جاوے۔ اس موقع پر اس کو معاف کرنا ہی مناسب ہے۔ اگر سزا دی جاوے تو ٹھیک نہیں، لیکن ایک بد معاش اور شرور ہے۔ ہر روز نقصان کرتا ہے اور شرارتوں سے باز نہیں آتا۔ اگر اسے چھوڑ دیا جاوے تو وہ اور بھی بیاک ہو جائے گا۔ اس کو سزا ہی دینی چاہیے۔ غرض اس طرح پر عمل اور موقع شناسی سے کام لو۔ یہ تعلیم ہے جو اسلام نے دی ہے اور جو کامل تعلیم ہے۔ اس کے بعد اور کوئی نئی تعلیم یا شریعت نہیں آ سکتی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور قرآن شریف خاتم الکتاب۔ اب کوئی اور کلمہ یا کوئی اور نماز نہیں ہو سکتی۔ جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کر کے دکھایا اور جو کچھ قرآن شریف میں ہے اس کو چھوڑ کر نجات نہیں مل سکتی۔ جو اس کو چھوڑے گا۔ وہ جہنم میں جاوے گا۔ یہ ہمارا مذہب اور عقیدہ ہے۔

اُمّت کے لیے مکالمہ مخاطبہ کا دروازہ کھلا ہے
 اگر اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس اُمّت کے لیے مخاطبات اور مکالمات کا دروازہ کھلا ہے اور یہ دروازہ گویا قرآن مجید کی سچائی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر ہر وقت تازہ شہادت ہے اور اس کے لیے خدا تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ ہی میں یہ دعا سکھائی ہے اٰھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ مِا اِطَّاعُوا الذِّیْنَ اَلْمَنْتَ عَلَیْہِمْ (الفاتحہ: ۷) اُنْمَتْ عَلَیْہِمْ ذٰلِکَ راہ کے لیے جو دعا سکھائی تو اس میں انبیاء علیہم السلام کے کمالات کے حصول کا اشارہ ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو جو کمال دیا گیا وہ معرفت الہی ہی کا کمال تھا۔ اور یہ نعمت ان کو کمالات اور مخاطبات سے ملی تھی۔ اسی کے تم بھی خواہاں ہو۔ پس اس نعمت کے لیے یہ خیال کرو کہ قرآن

شریف اس دُعا کی توبہ دیت کرتا ہے مگر اس کا شرہ کچھ بھی نہیں یا اس اُمت کے کسی فرد کو بھی یہ شرف نہیں مل سکتا اور قیامت تک یہ دروازہ بند ہو گیا ہے۔ بتاؤ اس سے اسلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک ثابت ہوگی یا کوئی خوبی ثابت ہوگی؟ میں سچ کہتا ہوں کہ جو شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے وہ اسلام کو بدنام کرتا ہے اور اس نے مغیرہ شریعت کو سمجھا ہی نہیں۔ اسلام کے مقاصد میں سے تو یہ امر تھا کہ انسان صرف زبان ہی سے وعدہ لا شریک نہ کہے بلکہ درحقیقت سمجھ لے اور بہشت دوزخ پر خیال ایمان نہ ہو بلکہ فی الحقیقت اسی زندگی میں وہ بہشتی کیفیات پر اطلاع پالے اور ان گناہوں سے جن میں یہ وحشی انسان مبتلا ہے نجات پالے۔ عظیم الشان مقصد انسان کا تھا اور ہے اور یہ ایسا پاک مظهر مقصد ہے کہ کوئی دوسری قوم اس کی نظیر لینے نہ سب میں پیش نہیں کر سکتی اور نہ اس کا نونہ دکھا سکتی ہے۔ کئے کو تو ہر ایک کہہ سکتا ہے مگر وہ کون ہے جو دکھا سکتا ہو؟

میں نے آریوں سے عیسائیوں سے پوچھا ہے کہ وہ خدا جو تم مانتے ہو اس کا کوئی ثبوت پیش کرو۔ زہری زبانی لاف گزات سے بڑھ کر وہ کچھ بھی نہیں دکھا سکتے۔ وہ سچا خدا جو قرآن شریف نے پیش کیا ہے اس سے یہ لوگ ناواقف ہیں۔ اس پر اطلاع پانے کے لیے میری ایک ذریعہ مکالمات کا تھا جس کے سبب اسلام دوسرے مذاہب سے ممتاز تھا۔ مگر افسوس ان مسلمانوں نے میری مخالفت کی وجہ سے اس سے بھی انکار کر دیا۔

یقیناً یاد رکھو کہ گناہوں سے بچنے کی توفیق اس وقت مل سکتی ہے جب انسان پورے طور پر اللہ تعالیٰ پر ایمان لاوے۔ یہی بڑا مقصد انسانی زندگی کا ہے کہ گناہ کے پنجہ سے نجات پالے۔ دیکھو ایک سانپ جو خوشنما معلوم ہوتا ہے بچہ تو اس کو ہاتھ میں پکڑنے کی خواہش کر سکتا ہے اور ہاتھ بھی ڈال سکتا ہے لیکن ایک عقلمند جو جانتا ہے کہ سانپ کاٹ کھائے گا اور ہلاک کر دے گا وہ کبھی جرات نہیں کرے گا کہ اس کی طرف پلکے۔ بلکہ اگر معلوم ہو جاوے کہ کسی مکان میں سانپ ہے تو اس میں بھی داخل نہیں ہو گا۔ ایسا ہی زہر کو جو ہلاک کرنے والی چیز سمجھتا ہے تو اُسے کھانے پر وہ دیر نہیں ہو گا۔ پس اسی طرح پر جب تک گناہ کو خطرناک نہ رہے یقین نہ کرے۔ اس سے بچ نہیں سکتا۔ یہ یقین معرفت کے بدلے پیدا نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ کیا بات ہے کہ انسان گناہوں پر اس قدر دیر ہو جاتا ہے باوجودیکہ وہ خدا تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور گناہ کو گناہ بھی سمجھتا ہے۔ اس کی وجہ بجز اس کے اور کوئی نہیں کہ وہ معرفت اور بصیرت نہیں رکھتا جو گناہ سوز فطرت پیدا کرتی ہے۔ اگر یہ بات پیدا نہیں ہوتی تو پھر اقرار کرنا پڑے گا کہ معاذ اللہ اسلام اپنے اصلی مقصد سے خالی ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسا نہیں۔ یہ

مقصد اسلام ہی کامل طور پر پورا کرنا ہے اور اس کا ایک ہی ذریعہ ہے۔ مکالمات اور مخاطبات الیہ کیونکہ اسی سے اللہ تعالیٰ کی ہستی پر کامل یقین پیدا ہوتا ہے اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ فی الحقیقت اللہ تعالیٰ گناہ سے بڑا ہے اور وہ مزا دیتا ہے۔ گناہ ایک زہر ہے جو ازل مغیرہ سے شروع ہوتا ہے اور پھر کبیرہ ہو جاتا ہے اور انجام کار کفر تک پہنچا دیتا ہے۔

گناہ سے بچنے کا صحیح علاج
یہ جملہ معرضہ کے طور پر کہتا ہوں کہ اپنی اپنی جگہ ہر قوم کو فکر لگا ہوا ہے کہ ہم گناہ سے پاک ہو جاویں مثلاً آریہ سماجیان نے تو یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ بجز گناہ کی مزا کے اور کوئی صورت پاک ہونے کی ہے ہی نہیں۔ ایک گناہ کے بدلے کئی لاکھ جویش ہیں جتنا کہ انسان ان جوئوں کو نہ بھگت لے وہ پاک ہی نہیں ہو سکتا۔ مگر اس میں بڑی مشکلات ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ جبکہ تمام مخلوقات گناہ گار ہی ہے تو اس سے نجات کب ہوگی؟ اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ امر مسلمہ ہے کہ نجات یافتہ بھی ایک عرصہ کے بعد سختی خانہ سے نکال دیئے جاویں گے تو پھر اس نجات سے فائدہ ہی کیا ہوا؟ جب یہ سوال کیا جاوے کہ نجات پانے کے بعد کیوں نکالتے ہو تو بعض کہتے ہیں کہ نکالنے کے لیے ایک گناہ باقی رکھ لیا جاتا ہے۔ اب غور کر کے بتاؤ کہ کیا یہ قادر خدا کا کام ہو سکتا ہے؟ اور پھر جبکہ ہر نفس اپنے نفس کا خود غافل ہے۔ خدا تعالیٰ اس کا غافل ہی نہیں (معاذ اللہ) تو اسے حاجت ہی کیا ہے کہ وہ اس کا ماتحت رہے۔

دوسرا پہلو عیسائیوں کا ہے انہوں نے گناہ سے پاک ہونے کا ایک پہلو سوچا ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو خدا اور خدا کا بیٹا مان لو اور پھر یقین کر لو کہ اس نے ہمارے گناہ اٹھالیے اور وہ میلہ کے ذریعہ لعنتی ہوا۔ نفوذ باللہ من ذالک۔ اب غور کرو کہ حصول نجات کو اس طریق سے کیا تعلق؟ گناہوں سے بچانے کے لیے ایک اور بڑا گناہ تجویز کیا کہ انسان کو خدا بنایا گیا۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور گناہ ہو سکتا ہے؟ پھر خدا بنا کر اسے معاملوں بھی قرار دیا۔ اس سے بڑھ کر گستاخی اور بے ادبی اللہ تعالیٰ کی کیا ہوگی؟ ایک کھانا پیتا حوائج کا محتاج خدا بنالیا گیا، حالانکہ تورات میں لکھا تھا کہ دوسرا خدا نہ ہو۔ نہ آسمان پر نہ زمین پر۔ پھر دروازوں اور چوکھٹوں پر یہ تعلیم لکھی گئی تھی۔ اس کو چھوڑ کر یہ نیا خدا تراشا گیا جس کا کچھ بھی پتہ تورات میں نہیں ملتا۔

میں نے فاضل یہودی سے پوچھا کہ کیا تمہارے ہاں ایسے خدا کا پتہ ہے جو مریم کے پیٹ سے نکلے اور وہ یہودیوں کے ہاتھوں سے ادریں کھانا پھرے۔ اس پر یہودی علماء نے مجھے یہی

جواب دیا کہ یہ محض افتراء ہے۔ توحیدیت سے کسی ایسے خدا کا پتہ نہیں ملتا۔ ہمارا وہ خدا ہے جو قرآن شریف کا خدا ہے۔ یعنی جس طرح پر قرآن مجید نے خدا تعالیٰ کی وحدت کی اطلاع دی ہے اسی طرح پر ہم توحیدیت کی رُود سے خدا تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور کسی انسان کو خدا نہیں مان سکتے۔ اور یہ تو موٹی بات ہے کہ اگر مسودہ یوں کے ہاں کسی ایسے خدا کی خبر دی گئی ہوتی۔ جو عورت کے پیٹ سے ہونے والا تھا تو وہ حضرت مسیح کی ایسی سخت مخالفت ہی کیوں کرتے یہاں تک کہ انہوں نے اس کو صلیب پر چڑھوا دیا۔ اور ان پر کفر کہنے کا الزام لگاتے تھے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس امر کو ماننے کے لیے قطعاً تیار نہ تھے۔

غرض میسائیوں نے گناہ کے دُور کرنے کا جو علاج تجویز کیا ہے وہ ایسا علاج ہے جو بجائے خود گناہ کو پیدا کرتا ہے اور اس کو گناہ سے نجات پانے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں لے۔ انہوں نے گناہ کے دُور کرنے کا علاج گناہ تجویز کیا ہے جو کسی حالت اور صورت میں مناسب نہیں۔ یہ لوگ اپنے نادان دوست ہیں۔ اور ان کی مثال اس بندر کی سی ہے جس نے اپنے آقا کا ٹخنہ کر دیا تھا۔ اپنے بچاؤ کے لیے اور گناہوں سے نجات پانے کے لیے ایک ایسا گناہ تجویز کیا جو کسی صورت میں بخشش نہ جاوے یعنی شرک کیا اور عاجز انسان کو خدا بنالیا۔ مسلمانوں کے لیے کس قدر خوشی کا مقام ہے کہ ان کا خدا ایسا خدا نہیں جس پر کوئی اعتراض یا حملہ ہو سکے۔ وہ اس کی طاقتوں اور قدرتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی صفات پر یقین لاتے ہیں۔ مگر جنہوں نے انسان کو خدا بنالیا یا جنہوں نے اس کی قدرتوں سے انکار کر دیا، ان کے لیے خدا کا عدم وجود برابر ہے۔ جیسے مثلاً آریوں کا مذہب ہے کہ قدرہ اپنے وجود کا آپ ہی خدا ہے اور اس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ اب بتاؤ کہ جب ذرات کے وجود کا خالق خدا نہیں تو اس کے قیام کے لیے خدا کی حاجت کیا ہے جبکہ طاقتیں خود بخود وجود ہیں اور ان میں اتصال اور انفصال کی قوتیں بھی موجود ہیں تو پھر انصاف سے بتاؤ کہ ان کیلئے خدا کے وجود کی کیا ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس عقیدہ کے رکھنے والے آریوں اور دہریوں میں انیس اور بیس کا فرق ہے اب اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو کامل اور زندہ مذہب ہے اور اب وقت آگیا ہے کہ پھر اسلام کی عظمت شوکت ظاہر ہو۔ اور اسی مقصد کو لے کر میں آیا ہوں۔

مسلمانوں کو چاہیے کہ جو انوار و برکات اس وقت آسمان سے اُتر رہے ہیں، وہ ان کی قدر

کہیں ماد اللہ تعالیٰ کا شکر کریں کہ وقت پر ان کی دستگیری ہوئی اور خدا تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے موافق اس مصیبت کے وقت اُن کی نصرت فرمائی۔ لیکن اگر وہ خدا تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر نہ کرینگے تو خدا تعالیٰ ان کی کچھ پروا نہ کرے گا۔ وہ اپنا کام کر کے رہے گا، مگر اُن پر افسوس ہوگا۔

جو موعود آنے والا تھا وہ میں ہوں میں بڑے زور سے اور پورے یقین اور بصیرت سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ

دوسرے مذاہب کو مٹا دے اور اسلام کو غلبہ اور قوت دے۔ اب کوئی ہاتھ اور طاقت نہیں جو خدا تعالیٰ کے اس ارادہ کا مقابلہ کرے۔ وہ قَالَ لَمَّا يُرِيدُ (ہود: ۱۰۸) ہے مسلمانو! یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعہ تمہیں یہ خبر دے دی ہے اور میں نے اپنا پیام پہنچا دیا ہے۔ اب اس کو سُنا نہ سُنا تمہارے اختیار میں ہے یہ سچی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذات پائیکے ہیں اور میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو موعود آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں۔

اسلام کی زندگی عیسیٰ کے مرنے میں ہے اور یہ بھی سچی بات ہے کہ اسلام کی زندگی عیسیٰ کے مرنے میں ہے۔ اگر اس مسئلہ

پر غور کرو گے تو متین معلوم ہو جائے گا کہ یہی مسئلہ ہے جو عیسائی مذہب کا خاتمہ کر دینے والا ہے۔ یہ عیسائی مذہب کا بہت بڑا شہیتہ ہے اور اسی پر اس مذہب کی عمارت قائم کی گئی ہے۔ اسے رگڑنے دو۔ یہ معاملہ بڑی معافی سے طے ہو جاتا۔ اگر میرے مخالف خدا ترسی اور تقویٰ سے کام لیتے مگر ایک کا نام لوجہ زندگی چھوڑ کر میرے پاس آیا ہو اور اُس نے اپنی تسلی چاہی ہو۔ ان کا تو یہ حال ہے کہ میرا نام لیتے ہی اُن کے منہ سے جھاک گرنی شروع ہو جاتی ہے اور وہ گالیوں بیٹے لگتے ہیں۔ بھلا اس طرح پر بھی کوئی شخص حق کو پاسکتا ہے؟ میں تو قرآن شریف کے مخصوص صریحہ کو پیش کرتا ہوں اور حدیث پیش کرتا ہوں اجماع صحابہ پیش کرتا ہوں، مگر وہ ہیں کہ ان باتوں کو سنتے نہیں اور کافر کافر و جال و جال کہہ کر شور مچاتے ہیں۔

میں صاف طور پر کہتا ہوں کہ قرآن شریف سے تم ثابت کرو کہ مسیح زندہ آسمان پر چلا گیا ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے خلاف کوئی امر پیش کرو اور یا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جو پہلا اجماع ہوا۔ اس کے خلاف دکھاؤ تو جواب نہیں ملتا۔ پھر بعض لوگ شور مچاتے ہیں کہ اگر آنے والا وہی مسیح ابن مریم اسرائیلی نبی نہ تھا تو آنے والے کا یہ نام کیوں رکھا؟ میں کہتا ہوں کہ یہ اعتراض کسی نادانی کا اعتراف ہے تعجب کی بات

ہے کہ اعتراض کرنے والے اپنے لڑکوں کا نام تو موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، احمد، ابراہیم، اسماعیل رکھ لینے کے مجاز ہوں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کا نام عیسیٰ رکھ دے تو اس پر اعتراض۔

غور طلب بات تو اس مقام پر یہ تھی کہ آیا آنے والا
مائیداتِ سماوی اور نشانات
 اپنے ساتھ نشانات رکھتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ ان
 نشانات کو پاتے تو انکار کے لیے جرأت نہ کرتے، مگر انہوں نے نشانات اور تائیدات کی تو پروا نہ
 کی اور دعویٰ سنتے ہی کہہ دیا آنت کا فشاں۔

یہ قاعدہ کی بات ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور خدا تعالیٰ کے مامورین کی شناخت کا ذریعہ ان
 کے معجزات اور نشانات ہوتے ہیں۔ جیسا کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی شخص اگر حاکم مقرر کیا جائے
 تو اس کو نشان دیا جاتا ہے۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ کے مامورین کی شناخت کے لیے بھی نشانات
 ہوتے ہیں اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے میری تائید میں نہ ایک نہ دو نہ دوسو بلکہ
 لاکھوں نشانات ظاہر کئے اور وہ نشانات ایسے نہیں ہیں کہ کوئی انہیں جانتا نہیں۔ بلکہ لاکھوں ان کے
 گواہ ہیں اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اس جلسہ میں بھی صدائے ان کے گواہ موجود ہوں گے۔ آسمان سے
 میرے لیے نشان ظاہر ہوتے ہیں، زمین سے بھی ظاہر ہوتے۔

وہ نشانات جو میرے دعویٰ کے ساتھ مخصوص تھے اور جن کی قبل از وقت اور نبیوں اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ خبر دی گئی تھی، وہ بھی پورے ہو گئے مثلاً ان میں سے ایک کسوفِ خسوف
 کا ہی نشان ہے جو تم سب نے دیکھا۔ یہ صحیح حدیث میں خبر دی گئی تھی کہ مہدی اور مسیح کے وقت میں
 رمضان کے مہینے میں سورج اور چاند گرہن ہو گا۔ اب بتاؤ کہ کیا یہ نشان پورا ہوا ہے یا نہیں؟ کوئی
 ہے جو یہ کہے کہ اس نے یہ نشان نہیں دیکھا؟ اور ایسا ہی یہ بھی خبر دی گئی تھی کہ اس زمانہ میں طاعون
 پھیلے گی۔ یہاں تک شدید ہوگی کہ دس میں سے سات مر جاویں گے۔ اب بتاؤ کہ کیا طاعون کا نشان
 ظاہر ہوا یا نہیں؟ پھر یہ بھی لکھا تھا کہ اس وقت ایک نئی سواری ظاہر ہوگی جس سے آؤنٹ بیکار ہو
 ہو جائیں گے۔ کیا ریل کے اجراء سے یہ نشان پورا نہیں ہوا؟ میں کہانٹک شمار کروں۔ یہ بہت بڑا سلسلہ
 نشانات کا ہے۔ اب غور کرو کہ میں تو دعویٰ کرنے والا و تعال اور کا ذب قرار دیا گیا۔ پھر یہ کیا غضب
 ہوا کہ مجھ کا ذب کے لیے ہی یہ سارے نشان پورے ہو گئے؟ اور پھر اگر کوئی آنے والا آ رہے تو
 اس کو کیا لے گا؟ کچھ تو انصاف کرو اور خدا تعالیٰ سے ڈرو۔ کیا خدا تعالیٰ کسی جھوٹے کی بھی ایسی تائید
 کیا کرتا ہے؟ پھر عجیب بات ہے کہ جو میرے مقابلہ پر آیا وہ ناکام اور نامراد رہا اور مجھے جس آفت اور

مہینیت میں غافلین نے ڈالا۔ میں اس میں سے صحیح سلامت اور بائراؤ نکلا۔ پھر کوئی قسم کھا کر بتا دے کہ
جھوٹوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کرتا ہے؟

مجھے افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ ان مخالفت اٹانے علماء کو کیا ہو گیا۔ وہ غور سے کیوں قرآن شریف اور
احادیث کو نہیں پڑھتے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جس قدر اکابر اُمت کے گندے ہیں وہ سب کے سب
مسیح موعود کی آمد چودھویں صدی میں بتاتے رہے ہیں اور تمام اہل کثوف کے کشف یہاں اگر ٹھہر جائے
ہیں منجھ اکرامہ میں صاف لکھا ہے کہ چودھویں صدی سے آگے نہیں جائے گا یہی لوگ منبروں پر چڑھ
چڑھ کر بیان کیا کرتے تھے کہ تیرہویں صدی سے تو جانوروں نے بھی پناہ مانگی ہے اور چودھویں صدی
مبارک ہوگی مگر یہ کیا ہوا کہ وہ چودھویں صدی جس پر ایک موعود امام آنے والا تھا۔ اس میں بجا لے
صادق کے کاذب آگیا۔ اور اس کی تائید میں ہزاروں لاکھوں نشان بھی ظاہر ہو گئے اور خدا تعالیٰ نے ہر
میدان اور مقابلہ میں نصرت بھی اسی کی کی۔ ان باتوں کا ذرا سوچ کر جواب دو۔ یونہی منہ سے ایک بات
نکال دینا آسان ہے مگر خدا تعالیٰ کے خوف سے بات نکالنا مشکل ہے۔

اس کے علاوہ یہ بات بھی قابلِ توجہ ہے کہ خدا تعالیٰ ایک مغربی اور کذاب انسان کو اتنی لمبی مہلت
نہیں دیتا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ جاوے۔ میری عمر ستر سٹھ سال کی ہے اور میری
بعثت کا زمانہ تیس سال سے بڑھ گیا ہے۔ اگر میں ایسا ہی مغربی اور کذاب تھا تو اللہ تعالیٰ اس
معاملہ کو اتنا لمبا نہ ہونے دیتا۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہارے آنے سے کیا فائدہ ہوا ہے؟

یاد رکھو کہ میرے آنے کی دو غرضیں ہیں۔ ایک یہ کہ جو
غلبہ اس وقت اسلام پر دوسرے مذاہب کا چلا ہے

مسیح موعود کے آنے کی غرض

گویا وہ اسلام کو کھاتے جاتے ہیں اور اسلام نہایت کمزور اور یتیم بچے کی طرح ہو گیا ہے پس اس وقت
خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تا میں ادیان باطلہ کے حملوں سے اسلام کو بچاؤں اور اسلام کے پڑزور
دلائل اور صدقوں کے ثبوت پیش کروں اور وہ ثبوت علاوہ علمی دلائل کے انوار اور برکات سماوی
میں جو ہمیشہ سے اسلام کی تائید میں ظاہر ہوتے رہے ہیں۔ اس وقت اگر تم پادریوں کی پرلور میں بیٹھو تو معلوم
ہو جائے گا کہ وہ اسلام کی مخالفت کے لیے کیا سامان کر رہے ہیں اور ان کا ایک ایک پرچہ کتنی تعداد
میں شائع ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں مزوری تھا کہ اسلام کا بول بالا کیا جاتا۔ پس اس غرض کے لیے
مجھے خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے اور میں یقیناً کہتا ہوں کہ اسلام کا غلبہ ہو کر رہے گا اور اس کے آثار ظاہر
ہو چکے ہیں۔ ہاں یہ سچی بات ہے کہ اس غلبہ کے لیے کسی تلوار اور بندوق کی حاجت نہیں اور نہ

خدا تعالیٰ نے مجھے ہتھیاروں کے ساتھ بھیجا ہے جو شخص اس وقت یہ خیال کرے وہ اسلام کا نادان دوست ہوگا۔ مذہب کی غرض دلوں کو فتح کرنا ہوتی ہے اور یہ غرض تلوار سے حاصل نہیں ہوتی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلوار اٹھائی، میں بہت مرتبہ ظاہر کر چکا ہوں کہ وہ تلوار محض حفاظت خود اختیاری اور دفاع کے طور پر تھی اور وہ بھی اس وقت جبکہ مخالفین اور منکرین کے مغالطہ سے گزر گئے اور بیس مسلمانوں کے خون سے زمین سُرخ ہو چکی۔

غرض میرے آنے کی غرض تو یہ ہے کہ اسلام کا غلبہ دوسرے ادیان پر ہو۔

دوسرا کام یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ یہ صرف زبانوں پر حساب ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ وہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جاوے جو اسلام کا مغز اور اصل ہے۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ کوئی شخص مومن اور مسلمان نہیں بن سکتا جب تک ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سارنگ پیدا نہ ہو۔ وہ دنیا سے محبت نہ کرتے تھے۔ بلکہ انہوں نے اپنی زندگیاں خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کی ہوئی تھیں۔ اب جو کچھ ہے وہ دنیا ہی کے لیے ہے اور اس قدر استغراقِ دنیا میں ہو رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کے لیے کوئی خانہ خالی نہیں رہنے دیتا تجارت ہے تو دنیا کیلئے مارت ہے تو دنیا کیلئے بلکہ نماز روزہ اگر ہے تو وہ بھی دنیا کیلئے۔ دنیا داروں کے قرب کے لیے تو کچھ کیا جاتا ہے مگر دین کا پاس ذرہ بھی نہیں۔ اب ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ کیا اسلام کے اعتراف اور قبولیت کا اتنا ہی منشا تھا جو سمجھ لیا گیا ہے؟ یا وہ بلند غرض ہے۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ مومن پاک کیا جاتا ہے اور اس میں فرشتوں کا رنگ ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھتا جاتا ہے وہ خدا تعالیٰ کا کلام سُنتا اور اس سے تسلی پاتا ہے۔ اب تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے دل میں سوچ لے کہ کیا یہ مقام اُسے حاصل ہے؟ میں سچ کہتا ہوں کہ تم صرف پوست اور جھیلکے پر قانع ہو گئے ہو حالانکہ یہ کچھ چیز نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ مغز چاہتا ہے پس جیسے میرا یہ کام ہے کہ ان حملوں کو روکا جاوے جو میری طرف پر اسلام پر ہوتے ہیں ویسے ہی مسلمانوں میں اسلام کی حقیقت اور روح پیدا کی جاوے۔

میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے دلوں میں جو خدا تعالیٰ کی بجائے دنیا کے بُت کو عظمت دی گئی ہے اس کی امانی اور امیدوں کو رکھا گیا ہے۔ مقدمات، صلح جو کچھ ہے وہ دنیا کے لیے ہے۔ اس بُت کو پاش پاش کیا جاوے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جبروت ان کے دلوں میں قائم ہو اور ایمان کا حجر تازہ بہ تازہ پھل دے۔ اس وقت درخت کی صورت ہے مگر اصل درخت نہیں کیونکہ اصل درخت کے لیے تو فرمایا: اَلَمْ تَرَ كَيْفَ صَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا ۚ وَلَيَبْقٰى خَلِیْقَتُهُ كَشَجَرٍ ۚ وَلَيَبْقٰی

اَسْمَلُكُمْ تَابَتْ قَسْرُ عَمَّا فِي السَّمَاءِ تَوْفِي اُحْكَمًا مِّنْ حَيْثُ بَادُوْنَ رَتَبًا (ابراہیم: ۲۵، ۲۶)
 یعنی کیا تو نے نہیں دیکھا کہ یزید کی بیان کی اللہ نے شمال یعنی شمال دین کا ل کی کہ وہ بات پاکیزہ درخت
 پاکیزہ کی مانند ہے جس کی جڑ وہ ثابت ہو اور جس کی شاخیں آسمان میں ہوں اور وہ ہر وقت اپنا پھل
 اپنے پروردگار کے حکم سے دیتا ہے۔ اَسْمَلُكُمْ تَابَتْ سے یہ مراد ہے کہ اصول ایمان اس کے ثابت
 اور محکم ہوں اور یقین کا ل کے درجہ تک پہنچے ہوئے ہوں اور وہ ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے کسی
 وقت خشک درخت کی طرح نہ ہو مگر بتاؤ کہ کیا اب یہ حالت ہے؟ بہت سے لوگ کہہ تو دیتے ہیں
 کہ ضرورت ہی کیا ہے؟ اس جملہ کی کسی نادانی ہے جو یہ کہے کہ طیب کی حاجت ہی کیا ہے؟ وہ اگر
 طیب سے مستغنی ہے اور اس کی ضرورت نہیں سمجھتا تو اس کا نتیجہ اس کی ہلاکت کے سوا اور کیا ہوگا؟
 اس وقت مسلمان اَسْمَلُكُمْ میں تو بے شک داخل ہیں مگر امت کی ذیل میں نہیں اور یہ اس وقت ہوتا
 ہے جب ایک نور ساتھ ہو۔

غرض یہ وہ باتیں ہیں جن کے لیے میں بھیجا گیا ہوں اس لیے میرے معاملہ میں تکذیب کے لیے
 جلدی نہ کرو بلکہ خدا تعالیٰ سے ڈرو اور توبہ کرو کیونکہ توبہ کرنے والے کی عقل تیز ہوتی ہے۔ طاحن
 کا نشان بہت خطرناک نشان ہے اور خدا تعالیٰ نے اس کے متعلق محمد پر جو کلام نازل کیا ہے وہ
 یہ ہے (اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ) (الروم: ۱۲۱) یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے
 اور اس پر لعنت ہے جو خدا تعالیٰ پر افرار کرے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ارادے کی اس وقت تبدیلی
 ہوگی جب دلوں کی تبدیلی ہوگی۔ پس خدا تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے قہر سے خوف کھاؤ کوئی کسی کا
 فخر دار نہیں ہو سکتا معمول مقدمہ کسی پر ہو تو اکثر لوگ وفا نہیں کر سکتے پھر آخرت میں کیا بھروسہ رکھتے ہو۔
 جس کی نسبت فرمایا: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ اٰخِيَةِ (میس: ۲۵)

معاذ اللہ کا تو یہ فرض تھا کہ وہ سخن ظنی سے کام لیتے اور لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ بِكَ بِهِ عَلٰۤى اَمْرٍ (بنی اسرائیل)
 پر عمل کرتے مگر انہوں نے جلد بازی سے کام لیا۔ یاد رکھو۔ پہلی قویں اسی طرح ہلاک ہوئیں۔ عقل مند وہ
 ہے جو مخالفت کر کے بھی جب اسے معلوم ہو کہ وہ غلطی پر تھا، اسے چھوڑ دے مگر یہ بات تب
 نصیب ہوتی ہے کہ خدا ترسی ہو۔ دراصل مردوں کا کام یہی ہے کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کریں۔ وہی
 پہلوانی ہے اور اسی کو خدا تعالیٰ پسند کرتا ہے۔

ان ساری باتوں کے علاوہ میں اب قیاس کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں
قیاس کی حجت کہ اگرچہ نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ میرے ساتھ ہیں۔ اجماع صحابہ بھی

میری تائید کرتا ہے۔ نشانات اور تائیدات الہیہ میری موجودگی میں۔ ضرورت وقت میرا صادق ہونا ظاہر کرتی ہے۔ لیکن قیاس کے ذریعہ سے بھی حجت پوری ہو سکتی ہے۔ اس لیے دیکھنا چاہیے کہ قیاس کیا کہتا ہے؟ انسان کبھی کسی ایسی چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہو سکتا جو اپنی نظیر نہ رکھتی ہو۔ مثلاً اگر ایک شخص آکر کہے کہ تمہارے پتے کو ہوا اڑا کر آسمان پر لے گئی ہے یا بچہ کتاب بن کر بھاگ گیا ہے تو کیا تم اس کی بات کو بلاوجہ معقول اور بلا تحقیق مان لو گے؟ کبھی نہیں، اس لیے قرآن مجید نے فرمایا ہے۔

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (الانبیاء: ۸) اب مسیح علیہ السلام کی وفات کے مسئلہ پر اور ان کے آسمان پر اڑ جانے کے متعلق غور کرو۔ قطع نظر ان دلائل کے جو ان کی وفات کے متعلق ہیں۔ یہ سبکی بات ہے کہ کفار نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمان پر چڑھ جانے کا بھروسہ مانگنا۔ اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر طرح کا بل اور افعیل تھے ان کو چاہیے تھا کہ وہ آسمان پر چڑھ جاتے مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحی سے جواب دیا۔ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ (بنی اسرائیل: ۹۴) اس کا مفہوم یہ ہے کہ کہو اللہ تعالیٰ اس امر سے پاک ہے کہ وہ خلاف وعدہ کرے جبکہ اس نے بشر کے لیے آسمان پر منع جسم کے جانا حرام کر دیا ہے اگر میں جادو تو چھوٹا ٹھہروں گا۔

اب اگر تمہارا یہ عقیدہ صحیح ہے کہ مسیح آسمان پر چلا گیا ہے اور کوئی بالمقابل پادری یہ آیت پیش کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرے تو تم اس کا کیا جواب دے سکتے ہو۔

پس ایسی باتوں کے ماننے سے کیا فائدہ جن کا کوئی اصل تسمانِ مجید میں موجود نہیں اس طرح پر تم اسلام کو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے والے ٹھہرو گے۔ پھر پہلی کتابوں میں بھی تو کوئی نظیر موجود نہیں اور ان کتابوں سے اجتہاد کرنا حرام نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ شَهِدَ سَاحِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِیْلَ (الاحقاف: ۱۱) اور پھر فرمایا کُفِيَ بِاللّٰهِ شَهِیْدًا بَنِيْ حَیْ وَ بَنِيْ نَمُودَ وَ مَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (الرعد: ۴۴) اور ایسا ہی فرمایا۔ یَعْرِضُوْهُ كَمَا یُضَرِّفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ (البقرہ: ۱۴۷) جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت کے لیے ان کو پیش کرتا ہے تو ہمارا ان سے اجتہاد کرنا کیوں حرام ہو گیا؟

اب انہیں کتابوں میں ملا کی نبی کی ایک کتاب ہے جو بائبل میں موجود ہے۔ اس میں مسیح سے پہلے ایسا نبی کے دوبارہ آنے کا وعدہ کیا گیا۔ آخر جب مسیح ابن مریم آئے تو حضرت مسیح سے

ایساں کے دوبارہ آنے کا سوال ملاکی نبی کی اس پیشگوئی کے موافق کیا گیا مگر حضرت مسیح نے فیصلہ کیا کہ وہ آنے والا یوحنا کے رنگ میں آچکا۔

اب یہ فیصلہ حضرت عیسیٰ ہی کی عدالت سے ہو چکا ہے کہ دوبارہ آنے والے سے کیا مراد ہوتی ہے۔ وہاں بحیٰ کانام مثیل ایساں نہیں رکھا بلکہ انہیں ہی ایلیا قرار دیا گیا اب یہ قیاس بھی میرے ساتھ ہے۔ میں تو نظیر پیش کرتا ہوں مگر میرے منکر کوئی نظیر پیش نہیں کرتے۔ بعض لوگ اس مقام پر عاجز آجاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ کتابیں محرف متبدل ہیں۔ مگر افسوس ہے یہ لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ اس سے سند لیتے رہے اور اکثر کابر نے تحریف معنوی ٹراد لی ہے۔ بخاری نے بھی یہی کہا ہے۔ علاوہ اس کے یہودیوں اور عیسائیوں کی جانی دشمنی ہے۔ کتابیں جدا جدا ہیں۔ وہ اب تک مانتے ہیں کہ ایساں دوبارہ آئے گا۔ اگر یہ سوال نہ ہوتا تو حضرت مسیح کو وہ مان نہ لیتے؟ ایک فاضل یہودی کی کتاب میرے پاس ہے وہ بڑے زور سے لکھتا ہے اور اپیل کرتا ہے کہ اگر مجھ سے یہ سوال ہوگا تو میں ملاکی نبی کی کتاب سامنے رکھ دوں گا کہ اس میں ایساں کے دوبارہ آنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔

اب غور کرو جبکہ باوجود ان عذرات کے لاکھوں یہودی جہتھی ہوئے اور سوہند بند بنے تو کیا میرے مقابلہ میں یہ عذر صحیح ہوگا کہ وہاں مسیح ابن مریم کا ذکر ہے۔ یہودی تو معذور ہو سکتے تھے، ان میں نظیر نہ تھی مگر اب تو کوئی عذر باقی نہیں۔ مسیح کی موت قرآن شریف سے ثابت ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت اس کی تصدیق کرتی ہے اور پھر قرآن شریف اور حدیث میں مشککہ آیا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ نے مجھے خالی ہاتھ نہیں بھیجا۔ ہزاروں لاکھوں نشان میری تصدیق میں ظاہر ہوئے۔ اب بھی اگر کوئی چالیس دن میرے پاس رہے تو وہ نشان دیکھ لے گا۔ یکھرام کا نشان عظیم الشان نشان ہے۔ احمق کہتے ہیں کہ میں نے قتل کرا دیا۔ اگر یہ اعتراف صحیح ہے تو پھر ایسے نشانات کا امان ہی اٹھ جائے گا۔ کل کو کہہ دیا جائے گا کہ خسر و پرہیز کو معاذ اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرا دیا ہوگا۔ ایسے اعتراف حق ہیں اور حق شناس لوگوں کا کام نہیں ہے۔

میں آخر میں پھر کہتا ہوں کہ میرے نشانات تھوڑے نہیں۔ ایک لاکھ سے زیادہ انسان میرے نشانوں پر گواہ ہیں اور زندہ ہیں۔ میرے انکار میں جلدی نہ کرو ورنہ مرنے کے بعد کیا جواب دو گے؟ یقیناً یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ سچا ہے اور وہ صادق کو صادق ٹھہراتا اور کاذب کو کاذب کہتا ہے۔

ماہنامہ ستمبر ۱۹۰۵ء

دو تازہ الہامات

ابھل اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ صبح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اعلیٰ العموم معمول ہے کہ صبح کو دس بجے کے قریب نئے مہمانخانہ میں جہاں سیٹھ عبدالرحمن صاحب نزیل ہیں تشریف لے آتے ہیں۔ دوسرے احباب بھی حاضر ہو جاتے ہیں اور بارہ بجے کے قریب تک وہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ کل آپ نے قبل ظہر اپنا تازہ الہام سنایا جو ۱۹ کی شب کو ہوا۔

فسر لیا :

رات عجیب طرز کا الہام ہوا تھا۔ اگرچہ اس سے پہلے اس مفہوم کا ایک الہام ہو چکا ہے مگر یہ طرز عجیب ہے۔

إِنِّي مَعَكُمْ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ

دوسرا الہام اس کے ساتھ یہ ہے :

سب مسلمانوں کو جو روتے زمین پر ہیں جمع کرو عطا دین و احد

اس پر فرمایا :

پہلے ایک الہام ہوا تھا جس کو عرصہ ہوتا ہے۔ سَلَمَانُ مِنَّا أَهْلُ الْبَيْتِ مَشْرَبُ الْحَسَنِ۔
يَعْمَلُ بَيْنَ النَّاسِ۔ اور اب یہ الہام ہوا ہے جس میں مجھے یا ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ فرمایا ہے۔

دوسرے الہام کے متعلق فرمایا کہ

یہ امر جو ہے کہ سب مسلمانوں کو جو روتے زمین پر ہیں جمع کرو۔ عطا دین و احد یہ ایک خاص قسم کا امر ہے۔

احکام اور امر دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک شرعی رنگ میں ہوتے

احکام و اوامر کی دو قسمیں

ہیں جیسے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، خون نہ کرو وغیرہ۔ اس قسم کے اوامر میں ایک پیشگوئی بھی ہوتی ہے کہ گویا بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس کی خلاف ورزی کریں گے

لے حاکشیہ :- یہ الہام ۱۹۰۵ء کا ہے اور احکم میں چھپا ہوا ہے (ایڈیٹر احکم)

جیسے یہود کو کہا گیا کہ تورات کو محرف متبدل نہ کرنا یہ بتانا تھا کہ بعض ان میں ستریں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ غرض یہ امر شرعی ہے اور یہ اصطلاح شریعت ہے۔

دوسرا امر کوئی ہوتا ہے اور یہ احکام اور امر قضا و قدر کے رنگ میں ہوتے ہیں جیسے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا (الانبیاء : ۷۰) اور وہ پورے طور پر وقوع میں آگیا۔ اور یہ امر جو میرے اس الہام میں ہے یہ بھی اس قسم کا ہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمانانِ دُنیائے زمین علیٰ دین واحد جمع ہوں اور وہ ہو کر رہیں گے۔ ہاں اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ان میں کوئی قسم کا بھی اختلاف نہ ہے۔ اختلاف بھی رہے گا مگر وہ ایسا ہو گا جو قابلِ ذکر اور قابلِ لحاظ نہیں ہے۔

۲۶ نومبر ۱۹۰۵ء

(قبل دوپہر)

حضرت مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر

حضرت مولوی صاحب کے ذکر پر فرمایا :

مولوی صاحب ہر تقریب اور ہر جلسہ پر یاد آ جاتے ہیں۔ ان کے سبب لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا۔ وہ بڑی زبردست تقریر کرنے والے تھے۔ میں نے مقابلہ کر کے خوب دیکھا ہے ان کے اندر محبت اور اخلاص کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور مجراں کے میں سمجھتا ہوں کہ اور کچھ تھا ہی نہیں۔ اور اس حد تک تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ دوسروں میں وہ نہیں۔ میں ان سے بہت عرصہ سے واقف ہوں۔ اس وقت بھی میں نے ان کو دیکھا تھا جب وہ پھر تھے۔ اس وقت بیعت بھی کر لی تھی، لیکن ابھی بعض امور ان کے دل میں تھے چنانچہ مسیح کے بلے پھر ہونے میں مجھ سے گفتگو بھی کیا کرتے تھے اور کئی بار کہا کرتے کہ ان کا بھی فیصلہ کر دو۔ مگر میں انہیں جواب دیا کہ تم کہہ رہے ہو کہ وہ بن باپ ہوئے۔ اس کا زبردست ثبوت یہ ہے کہ مجھ کی اور عیسیٰ کا قصہ ایک ہی جگہ بیان کیا ہے۔ پہلے یحییٰ کا ذکر کیا جو بائبل سے پیدا ہوئے۔ دوسرا قصہ مسیح کا اس کے بعد بیان فرمایا جو اس سے ترقی پر ہونا چاہیے تھا اور وہ یہی ہے کہ وہ بن باپ ہوئے اور

یہی امر خارق عادت ہے اگر بانجھ سے پیدا ہونے والے بچے کی کے بعد باپ سے پیدا ہونے والے کا ذکر ہوتا۔ تو اس میں خارق عادت کی کیا بات ہوتی؟ اور عیسائی جو ان کے بن باپ ہونے سے خدا بناتے ہیں اس کا دوسری جگہ جواب دیدیا اِنَّ مَثَلْ جِيسُیْ عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ (آل عمران: ۶۰) اب اگر بن باپ پیدا ہونے والا خدا ہو سکتا ہے تو پھر جس کا ماں باپ دونوں نہ ہوں وہ تو بدرجہ اولیٰ خدا ہو گا مگر ان کو وہ خدا نہیں مانتے۔ اور ایسا ہی بچے میں بھی خدائی انہی چاہیے کیونکہ وہ بانجھ سے پیدا ہوئے تھے۔

غرض اوائل میں اس قسم کی گفتگو ہوتی رہی تھی۔ پھر جب اللہ نے ان کی معرفت زیادہ کی تو ایک دن کہنے لگے آپ گواہ رہیں آج سے میں نے سب گفتگو میں ترک کر دیں۔ اس کے بعد موت تک بجز تسلیم اور کچھ نہ ہو گا۔

اور پھر میں نے دیکھا کہ اس دن کے بعد موت تک واقعی یہی حالت رہی کہ رضا اور تسلیم کے سوا کوئی اور بات بھی ہی نہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے ان کے خطبات سنے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ان میں بجز میرے حالات اور ذکر کے اور کچھ نہ ہوتا تھا بلکہ بعض اوقات میں نے سنا کہ بعض آدمی اس امر کو بھی حد تک پسند نہیں کرتے مگر وہ بھراس کے اور کچھ کہنا نہ چاہتے تھے۔ اس مقام پر میں نے عرض کی کہ حضور مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ وہ تقریر اور کلام میرے نزدیک حرام ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کا ذکر نہ ہو۔ یہ الفاظ سن کر میں نے دیکھا کہ حضور کی آنکھیں پُر نم ہو گئی تھیں، لیکن ان لوگوں کا ضبط اور صبر لا نظیر ہوتا ہے اس لیے ضبط کا نمونہ دکھلایا مگر چہرہ سُرخ ہو گیا تھا اور اس میں خاص قسم کی درخشندگی پائی جاتی تھی۔

پھر اس ذکر کے سلسلہ میں فرمایا کہ :

ان کی بڑی بیوی نے ردیا دیکھا تھا کہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں احمدی ہو گیا ہوں۔ اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ میری محبت میں فنا ہو گئے تھے۔ اچھا۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کرے۔ آمین ثم آمین۔

راستباز وہی ہے جس کی شہادت خدائے
 بعد سید امیر علی شاہ صاحب نے
 جماعت علی کا ذکر کیا کہ وہ ان کی موت کو اپنی پیشگوئی کی بنا پر ظاہر کرتا ہے۔ اس پر فرمایا:
 موت فوت سے تو کوئی رہ نہیں سکتا۔ انبیاء علیہم السلام پر بھی موت آئی۔ انہیں ٹھٹھا کرنا اور اس
 قسم کی شیخیال اچھی نہیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح شیعہ بھی کہتے ہیں۔ اگر پیشگوئیاں اور غوارقی یہی ہوتے ہیں
 تو پھر یزید کی کرامت کا بھی ان کو قائل ہونا پڑے گا۔
 افسوس یہ لوگ نہیں سوچتے کہ راستباز وہی ہے جس کی شہادت خدا تعالیٰ دے۔ اور کسی قہر کے
 وقت امتیازی رنگ اس کے ساتھ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت فرعون تباہ ہوئے مگر موسیٰ
 اور اس کے ساتھ والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔
 اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں۔ طاعون کا ذکر چل پڑا۔ آپ نے پُرانی روایہ ہاتھی والی بیان کی اور بالآخر
 فرمایا کہ :
 میرا اہم تو یہی ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَعَثَ مِنْهُ خَلِيْفًا وَاَمَّا بَا نَفْسِهِمْ (الرعد ۱۲) جب
 تک پوری تبدیلی اور اصلاح نہیں ہوتی۔ خدا تعالیٰ کا یہ مذاہب لنا نظر نہیں آتا ہے۔

۲۹ نومبر ۱۹۰۵ء

(قبل غھر)

مدرسہ کے اجراء کی غرض

ہماری غرض مدرسہ کے اجراء سے محض یہ ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم کیا جاوے۔ مروجہ تعلیم کو اس لیے
 ساتھ رکھا ہے کہ یہ علوم خادم دین ہوں۔ ہماری یہ غرض نہیں کہ ایف۔ اے یا بی۔ اے پاس کر کے دنیا
 کی تلاش میں مارے مارے پھریں۔ ہمارے پیش نظر تو یہ امر ہے کہ ایسے لوگ خدمت دین کے لیے
 زندگی بسر کریں۔ دراسی لیے مدرسہ کو ضروری سمجھتا ہوں۔ کہ شاید دینی خدمت کے لیے کام آسکے۔

مشکل یہ ہے کہ جس کو ذرا بھی استعداد ہو جائے وہ دنیا کی طرف جُحک جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ پیدا ہوں جیسے مولوی محمد علی صاحب کام کر رہے ہیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اب وہ اکیلے ہیں۔ کوئی ان کا ہاتھ بٹانے والا یا قائم مقام نظر نہیں آتا۔

میں دیکھتا ہوں کہ آریوں کی یہ حالت ہے کہ ایک طرف تو وہ ذرہ ذرہ کو خدا بنا رہے ہیں اور اس طرح پر اللہ تعالیٰ کی معرفت سے بے نصیب اور حقوق کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اور حقوق العباد کی طرف سے ایسے اندھے ہیں کہ نیوگ جیسے مسئلہ کو مانتے ہیں۔ باوجود ایسا مذہب رکھنے کے پھر ان میں اس کی حمایت کے لیے اس قدر جوش ہے کہ بہت تعلیم یافتہ اپنی زندگیاں مذہب کی خاطر وقف کر دیتے ہیں۔ اور یہاں یہ حال ہے کہ جو مدرسے سے نکلتا ہے اس کو دنیوی امور کی طرف ہی توجہ ہو جاتی ہے۔

جہاں تک جو سکے یہی آرزو ہے کہ کوئی دینی خدمت ہو جائے۔

تازہ الہامات

رات پھر وہی الہام ہوا۔

(۱) بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں۔

(۲) قُلْ مَتَعَادُ رَبِّكَ۔

(۳) اس دن سب پر اُسی چھا جائے گی۔

(۴) قَسْرَبْتُ اَجَلَكَ الْمَقْدَرُ۔ لَا تُبْتَغِي لَكَ مِنَ الْمُخْزِيَّاتِ ذِكْرًا۔

ان الہامات پر غور کر کے میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ زمانہ بہت ہی قریب ہے۔ پہلے بھی یہ الہام ہوا تھا۔ اس وقت اس کے ساتھ ایک رویا بھی مٹی کہ ایک شخص نے مجھے کنوئیں کی ایک کوری ٹینڈ میں ٹھنڈا پانی دیا۔ وہ پانی بڑا ہی معفی اور مقرر تھا مگر وہ تھوڑا سا تھا۔ اس کے ساتھ الہام ہوا تھا۔

آپ زندگی

غرض زندگی کا زمانہ خواہ کتنا ہی لمبا ہو پھر بھی تھوڑا ہی ہے۔

(قبل عصر)

ماورین کے اغراض و مقاصد کانکے متبعین کے ذریعہ پورا ہونا

۳۰ نومبر ۱۹۰۵ء کی صبح کو جناب سیٹھ عبدالرحمن صاحب مداسی واپس وطن کو جانے والے تھے اس لیے حضرت اقدس سیٹھ صاحب کی ملاقات کے واسطے مہمان خانہ جدید میں جہاں سیٹھ صاحب اور دوسرے احباب فروکش تھے، تشریف لائے اور سیٹھ صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا:

رات مجھے الہام ہوا ہے (وہی الہام جو اوپر درج ہو چکے ہیں سناتے)

الہام سنانے کے بعد فرمایا:

لَا تُبْنِیْ ذٰلِكَ مِنَ الْمُتَخِیْرَاتِ ذٰلِكَ اے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی رسوا کرنے والا ذکر باقی نہ چھوڑیں گے۔ یہ بڑا مبشر الہام ہے یعنی تیرے آنے کی جو علت غائی ہے اس کو ہم پورا کر دیں گے کسی نامور اور رسل کے لیے رسوا کرنے والا ذکر یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مقاصد و اغراض میں ناکامیاب ہو۔ سو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ تیرے آنے کی جو غرض اور مقصد ہے اس کو ہم پورا کر دیں گے۔ مگر یہ سنتا تھا ہے کہ جس قدر نامور دنیا میں آتے ہیں یہ ضروری نہیں سمجھا جاتا کہ ان کے ہی زمانہ میں پوری تکمیل ہو جاوے بلکہ بہت سے امور ایسے ہوتے ہیں کہ انکے متبعین کے ہاتھوں سے پورے ہوتے ہیں اولیٰ کے ہی ہاتھ پر وہ تکمیل بھی جاتی ہے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں کتبہ مدینہ اور بعض نواح تک اسلام تھا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں اسلام کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا اور بہتے امور کی تکمیل صحابہ کے ہاتھ پر ہوئی جو درحقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کامیابی اور آپ کے دست مبارک پر ہی تکمیل تھی۔ اس کے بعد بنو امیہ اور دوسرے سلاطین کے ذریعہ ان ترقیوں میں اور ترقی ہوئی اور محمود غزنوی نے بھی ان میں حصہ لیا۔ اور یہ سلاطین ہند جو سات سو برس تک حکمران رہے کسی حد تک ان کو بھی حصہ ملا۔ انہوں نے ایسی ایسی جگہ ساجد تعمیر کروائیں جو ہندوؤں کے مرنے تھے۔

غرض یہ سنتا تھا ہے کہ جو امور ہو کر آتا ہے ضروری نہیں کہ سب مقاصد اس کے وقت ہی میں مکمل ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانوں کی گنجیاں مجھے دی گئی ہیں، لیکن وہ گنجیاں آپ کے بعد حضرت عمرؓ کو دی گئیں۔

یہ کہنا کہ وہ آپ کو نہیں ملیں غلط ہے کیونکہ اس بات کو تسلیم کر لیا گیا ہے کہ متبعین کی فتوحات اور کامیابی
بھی دراصل متبوع ہی کی فتوحات ہوتی ہیں۔

امور کی وفات پر جماعت کا غلگین ہونا فطری امر ہے

”اس دن سب پر اُدا سی چھا جائے گی“

اس کے متعلق فرمایا کہ :

یہ بالکل سچ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی امور دُنیا سے اٹھتا ہے تو ہر چیز پر اُدا سی چھا جاتی ہے
خصوصاً ان لوگوں پر جو اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ انسان کی عادت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ ہر
بات کو قبل از وقت سمجھتا ہے۔ اس لیے جب اس کی کوئی محبوب چیز جاتی رہے تو پھر ضرور غلگین ہوتا ہے
یہ ایک فطرتی تعامل ہے۔ صحابہؓ کی حالت کا کون اندازہ کر سکتا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات
کے وقت تھے۔ ان کو تو قریناً ایک قسم کا جنون ہو گیا تھا۔ اس غم میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی
میں ان پر آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تو وہ جوش آیا کہ انہوں نے تلوار ہی نکال لی کہ جو شخص کہے گا کہ آپ
وفات پا گئے ہیں میں اسے قتل کر دوں گا۔ گویا وہ یہ لفظ بھی سننا نہ چاہتے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ
عنہ نے خطبہ پڑھا اور آیت ”مَا تَخْتَفِدُ إِلَّا رُسُلُكَ خَلَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ“ (ال عمران: ۱۴۵)
پڑھی تو ان کا جوش فرو ہوا۔ یہ آیت دراصل ایک جنگ میں نازل ہوئی تھی جبکہ شیطان کی طرف سے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی آواز دی گئی مگر اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس
آیت کو پڑھا تو صحابہؓ سمجھتے تھے کہ گویا یہ آیت ابھی اُتری ہے۔

یقینی الوجود عالم آخرت نہ پایا :

ایسے امور میں حیرت اور گمراہی ایک لازمی امر ہوتا ہے۔ یہ اعتیاری بات نہیں کہ نہ ہو۔ میں جانتا
ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو قبل از وقت ان امور کو بار بار ظاہر کرتا ہے۔ اس میں یہ ستر ہے کہ جماعت کی تسلی اور
اطمینان کا موجب ہو۔ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ دو عالم ہیں جو یقینی الوجود ہیں۔ ایک تو یہی عالم جس میں ہم اب
ہیں اور زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دوسرا وہ عالم جس میں مرنے کے بعد ہم داخل ہوتے ہیں۔ چونکہ انسان
کو اس کا وسیع علم نہیں ہوتا اس لیے اسے وہی سمجھتا اور اس سے کراہت کرتا ہے۔ اس کی وجہ بجز اس کے
اندکچہ نہیں کہ اس کی خبر نہیں۔ اور اس عالم میں چونکہ رہتا ہے اور اس کی خبر اور اطلاع ہے اس لیے اس

محبت کرتا ہے لہذا اسی میں رہنا چاہیے۔ اگر اس عالم پر پورا یقین ہو جاوے تو اس عالم سے چلے جانے کا کوئی غم اس کو نہ ہو اور ایسی صورت میں یہ عالم تو اسی قدر ہے کہ جیسے مسافر کسی جگہ کو کوچ کرنے کی تیاری کرے تو زاد راہ کا بندوبست کر لیتا ہے۔ اسی قدر یہ عالم ہے کہ اس عالم کے سفر کے لیے زاد راہ کا بندوبست کرے اور نہ اس سے زیادہ شریعت حکم دیتی ہے۔ اگر یہ عالم ہمیشہ کے لیے ہوتا تو آدم سے لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک جس قدر انبیاء و رسل اس دنیا میں گزرے ہیں ان کے ہمیشہ یہاں رہنے کی بہت بڑی ضرورت تھی اور اس کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ مگر دیکھو اللہ تعالیٰ نے جب تک ان کے لیے اس عالم میں رہنا پسند کیا وہ یہاں رہے اور آخر اپنا کام کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے خواہ دوسروں کے نزدیک ان کی وہ رخصت قبل از وقت ہی سمجھی گئی ہو۔ اور ان کا ذکر چھوڑو کہ بنی اسرائیل میں بھیجے ہوئے رسولوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بڑے اولوالعزم رسول تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑے بڑے وعدے فرمائے۔ مگر ان کے داخل ہونے کا وعدہ ہونے کا وعدہ تھا مگر اس ارض مقدس کے راستہ ہی میں ان کو موت آگئی اور وہ اس زمین کی زمیں میں داخل نہ ہو سکے۔ پھر خدا تعالیٰ نے ان کے بعد یسوع بن نون کو برگزیدہ کیا اور وہ اس زمین میں داخل ہوا۔ غرض یہ ایک قسم کے اسرار ہوتے ہیں جن کو شرف نفس نہیں سمجھ سکتا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعائیں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو رورور کو دعائیں کرتے تھے اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ موت سے ڈرتے تھے یا اس زندگی سے پیار کرتے تھے بلکہ ان کو ناکامی کا اندیشہ تھا کہ ایسا نہ ہو میں ناکام دنیا سے اُٹھوں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو سنا۔ مگر یہ نہیں کہ وہ موت کا پیالہ ان سے مل گیا اپنے وقت پر انہوں نے پیاد اور رخصت ہوئے۔

ما مقرر کی وفات خدا تعالیٰ کے قائم کردہ سلسلہ میں کوئی فرق نہیں آتا فرمایا۔

ہم تو اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم کرتے ہیں اور ہم یقین کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے یہ مت خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ کے کاروبار میں جن کا اس نے ارادہ کیا ہوتا ہے کسی قسم کا فرق آجاتا ہے۔ ایسا تو وہم کرنا بھی سخت گناہ ہے۔ نہیں بلکہ وہ کاروبار جس طرح وہ چاہتا ہے بدستور چلتا ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اُسے چلتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ راستہ ہی میں فوت ہو گئے۔ قوم چالیس دن تک ماتم کرتی رہی مگر خدا تعالیٰ نے وہی کام یسوع بن نون سے

یہاں اور پھر چھوٹے چھوٹے اور نبی آتے رہے یہاں تک کہ مسیح ابن مریم آگیا اور اس سلسلہ میں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے شروع کیا تھا کوئی فرق نہ آیا۔

پس یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے قائم کردہ سلسلہ میں کوئی فرق آجاتا ہے۔ یہ ایک دھوکہ لگتا ہے اور بت پرستی تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر یہ خیال کیا جاوے کہ ایک شخص کے وجود کے بغیر کام نہیں چل سکتا میں تو اللہ تعالیٰ کے وجود کے سوا کسی اور طرف نظر اٹھانا بھی پسند نہیں کرتا۔

مولابس نہرایا :

میرے ایک چچا صاحب فوت ہو گئے تھے۔ عرصہ ہوا میں نے ایک مرتبہ ان کو عالمِ ربویاں دیکھا اور ان سے اس عالم کے حالات پوچھے کہ کس طرح انسان فوت ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت عجیب نظارہ ہوتا ہے جب انسان کا آخری وقت قریب آتا ہے تو دوفرشتے جو سفید پوش ہوتے ہیں سامنے آتے ہیں اور وہ کہتے آتے ہیں مولابس۔ مولابس۔

[نہرایا : حقیقت میں ایسی حالت میں جب کوئی مفید وجود درمیان سے نکل جاتا ہے تو یہی لفظ "مولابس" موزون ہوتا ہے۔]

اور پھر وہ قریب آکر دونوں انگلیاں ناک کے آگے رکھ دیتے ہیں۔ اسے رُوح جس راہ سے آئی تھی اسی راہ سے واپس نکل آ۔

نہرایا :

طبعی امور سے ثابت ہوتا ہے کہ ناک کی راہ سے رُوح داخل ہوتی ہے اسی راہ سے معلوم ہوا نکلتی ہے۔ تو ریت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ نعتوں کے ذریعہ زندگی کی رُوح پھونکی گئی۔ وہ عالم عجیب اسرار کا عالم ہے جن کو اس زندگی میں انسان پورے طور پر سمجھ بھی نہیں سکتا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم خوش قسمتی نہرایا :

اگر دن تھوڑے بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں بسر ہوں تو غنیمت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس ملک میں رہے تھے وہاں کی زندگی صرف ساڑھے تین سال کی ہی رسالت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ رسالت تین سو سال تھا۔ مگر میں جانتا ہوں کہ جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش قسمتی ثابت ہوتی ہے اور کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں۔ امور رسالت میں یہ کامیابی اور سعادت

کسی اور کو نہیں ملی۔ آپ کی آمد کا وہ وقت تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے خود ظہر الفساد فی السبغ والنبغ (الروم: ۴۲) سے بیان کیا ہے یعنی نہ خشکی میں امن تھا نہ تری میں۔ مگر اس سے یہ ہے کہ اہل کتاب اور غیر اہل کتاب سب بچو چکے تھے اور قسم قسم کے فساد اور غرابیاں ان میں پھیلی ہوئی تھیں۔ گویا زمانہ کی حالت بالطبع تھا نہ کہ تھی کہ اس وقت ایک زبردست ہادی اور مصلح پیدا ہو۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا اور پھر آپ ایلے وقت دُنیا سے رخصت ہوئے جب آپ کو یہ آواز آگئی.....
 اَلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَشْمَعْتُ عَلَيْكُمْ لِعَمَلِكُمْ وَ رَجِئْتُ لَكُمْ

اَلْاِسْلَامَ دِينًا۔ (المائدہ: ۴)

یہ آواز کسی اور نبی اور رسول کو نہیں آئی۔ کہتے ہیں جب یہ آیت اُتری اور پڑھی گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس آیت کو سن کر رو پڑے۔ ایک صحابی نے کہا کہ اسے بڑھے تجھے کیا ہو گیا۔ آج تو خوشی کا دن ہے تو کیوں رو پڑا؟ حضرت ابو بکرؓ نے جواب دیا تو نہیں جانتا مجھے اس آیت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بُرائی آتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فراست بڑی تیز تھی۔ انہوں نے کچھ لیا کہ جب کام ہو چکا تو پھر یہاں کیا کام؟

قاعدہ کی بات ہے کہ جب کوئی بند و بست کا افسر کسی منسلک کا بند و بست کرنے کو بھیجا جاتا ہے وہ اس وقت تک وہاں رہتا ہے جب تک کام ختم نہ ہو لے۔ جب کام ختم ہو جاتا ہے تو پھر کسی اور جگہ بھیجا جاتا ہے۔ اسی طرح پر سرسلین کے متعلق بھی یہی سنت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ امر دریافت کیا گیا تو آپؐ نے فرمایا ابو بکرؓ سچ کہتا ہے اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر میں کسی کو دُنیا میں دوست رکھتا تو ابو بکرؓ کو۔

خُلَّتْ کی حقیقت یہ جملہ بھی قابل تشریح ہے حضرت ابو بکرؓ کو آپؐ دوست تو رکھتے تھے۔ پھر اس کا کیا مطلب؟ بات اصل میں یہ ہے کہ خُلَّتْ اور

دوستی تو وہ ہوتی ہے جو رگ و ریشہ میں دھنس جاتے۔ وہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کا خاصہ اور اسی کے لیے مخصوص ہے۔ دوسروں کے ساتھ محض اختراع اور برادری ہے۔ خُلَّتْ کا مفہوم ہی یہی ہے کہ وہ اندر دھنس جاوے۔ جیسے یوسفؑ زلیخا کے اندر رچ گیا تھا۔ بس یہی معنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک فقرہ کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں تو کوئی شریک نہیں۔ دُنیا میں اگر کسی کو دوست رکھتا تو ابو بکرؓ کو رکھتا۔

یہ ایسی ہی بات ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کسی کو بیٹا بنانا تو ایک مقرب کو بنالینا۔ ایک

مفسر کتاب ہے کہ مقرب سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو مقام لدنی حاصل ہے۔ غرض یہ امور تکمیل کے لیے ضروری ہیں جن کو ہر شخص سمجھ نہیں سکتا۔

اُمت پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا عظیم احسان

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات

پر ہزاروں آدمی مرتد ہو گئے مالا لکھ

آپ کے زمانہ میں تکمیل شریعت ہو چکی تھی۔ یہاں تک اس ارتداد کی نوبت پہنچی کہ صرف دو مسجدیں ہو گئیں جن میں نماز پڑھی جاتی تھی۔ باقی کسی مسجد میں نماز ہی نہیں پڑھی جاتی تھی۔ یہ وہی لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ قُلْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ قَبْلَ الْإِسْلَامِ قُلْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ قَبْلَ الْإِسْلَامِ (الحجرات: ۱۵) مگر اللہ تعالیٰ نے

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ذریعہ دوبارہ اسلام کو قائم کیا اور وہ آدمی ثانی ہوئے۔ میرے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت بڑا احسان اس اُمت پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ہے کیونکہ ان کے زمانہ میں چار چھوٹے پیغمبر ہو گئے۔ مسیلہ کے ساتھ ایک لاکھ آدمی ہو گئے تھے۔ اور ان کا بنی ان کے درمیان سے اُٹھ گیا تھا مگر ایسی مشکلات پر بھی اسلام اپنے مرکز پر قائم ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تو بات بنی بنائی ملی تھی۔ پھر وہ اس کو پھیلاتے گئے۔ یہاں تک نواح عرب اسلام نکل کر شام و روم تک جا پہنچا اور یہ ممالک مسلمانوں کے قبضہ میں آ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ والی مصیبت کسی نے نہیں دیکھی تھی نہ حضرت عمرؓ نے نہ حضرت عثمانؓ نے اور نہ حضرت علیؓ نے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور میرا باپ خلیفہ ہوا اور لوگ مرتد گئے تو میرے باپ پر اس قدر غم پڑا کہ اگر پہاڑ پر وہ غم پڑتا تو وہ زمین کے برابر ہو جاتا۔ ایسی حالت میں حضرت ابوبکرؓ کا مقابلہ ہم کس سے کریں۔ اصل مشکلات اور مصائب کا زمانہ وہی تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت کوئی فتنہ باقی نہ تھا اور حضرت عثمانؓ کو تو میں حضرت سلیمانؑ سے تشبیہ دیتا ہوں اُن کو بھی عمارات کا بڑا شوق تھا۔ حضرت علیؓ کے وقت میں اندرونی فتنے ضرور تھے۔ ایک طرف معاویہ تھے اور دوسری طرف علیؓ۔ اور ان فتنوں کے باعث مسلمانوں کے خون بہے۔ چھ سال کے اندر اسلام کے لیے کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اسلام کے لیے تو عثمانؓ تک ہی ساری کارروائیاں ختم ہو گئیں۔ پھر تو خانہ جنگی شروع ہو گئی۔

حضرت حسنؓ نے میری دانست میں بہت اچھا کام کیا کہ خلافت سے الگ ہو گئے

حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما

پہلے ہی ہزاروں خون ہوا چکے تھے۔ انہوں نے پسند نہ کیا کہ اللہ تعالیٰ انہوں سے عادیہ سے گزارہ لے لیا۔ چونکہ حضرت حسنؑ کے اس فعل سے شیعہ پرزد ہوتی ہے اس لیے امام حسنؑ پر پورے دامن نہیں ہوئے۔ ہر قدر وہ نفل کے گناہاں میں ہیں۔ اسی بات یہ ہے کہ ہر شخص کے جدا جدا قومی معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسنؑ نے پسند نہ کیا کہ مسلمانوں میں خانہ جنگی بڑھے اور خون ہوں۔ انہوں نے امن پسندی کو نظر رکھا اور حضرت امام حسینؑ نے پسند نہ کیا کہ فاسق فاجر کے ہاتھ پر بیعت کروں کیونکہ اس سے دین میں غرابی ہوتی ہے۔ دونوں کی نسبت نیک مٹی: *اِنَّمَا الْاَنْحِبَالُ بِالْقِيَامَاتِ*۔ یہ الگ امر ہے کہ یزید کے ہاتھ سے بھی اسلامی ترقی ہوتی۔ یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے۔ وہ چاہے تو فاسق کے ہاتھ سے بھی ترقی ہو جاتی ہے۔ یزید کا میثا نیک بخت تھا۔

اس میں یہی ہے کہ ہر شخص اپنے قوی کے موافق ہر شخص اپنے قوی کے موافق کام کرتا ہے

(منی: ۸۵۱) بعض لوگ دنیا داری میں بڑے کمال ہوتے ہیں۔ بعض سادہ ہوتے ہیں۔ اگر حضرت علیؑ علیہ السلام نے ایک مرتبہ دیکھا کہ لوگ کھجور کو پیوند کر رہے ہیں۔ یہ پیوند نر کا دودھ کو ہوتا ہے۔ آپؑ نے انکو منع کیا۔ انہوں نے نہ لگایا۔ اس سال کھجوریں نہ لگیں تو آپؑ نے فرمایا: *اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ اَمْ مَوْءِدُ نَبِیِّکُمْ* یعنی تم اپنے دنیوی معاملات کو بہت جانتے ہو۔

انبیاء علیہم السلام باوجود اس کے کہ بڑے قوی الحوصلہ اور صاحب ہمت لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر انہیں غلبہ دانی کے لیے کہا جادے تو انہیں کب تو فقی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ وہ اس غرض کے لیے بنائے ہی نہیں جاتے جس مقصد اور غرض کے لیے وہ آئے ہیں اور اس راہ میں جو تکالیف اور مصائب انہیں اٹھانے پڑتے ہیں کوئی دوسرا شخص دنیا کا خواہ وہ کیسا ہی بہادر اور تنومند کیوں نہ ہو وہ ان مشکلات کو ہرگز ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ مگر اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو کچھ ایسا دل اور حوصلہ عطا کرتا ہے کہ وہ بڑی جرأت اور دیرری کے ساتھ ان کو برداشت کرتے ہیں۔

خود انسان کو دیکھو کہ باوجودیکہ بڑا عقلمند اور عجیب عجیب ایجادیں کرتا ہے مگر بے کا سا گھونسا نہیں بنا سکتا۔ اس لیے کہ اس قسم کے قوی اُسے نہیں ملے۔ شہد کی کھمی شہد بناتی ہے۔ انسان کا کیا مقدور ہے کہ اس قسم کا شہد بنا سکے۔ وہی بویاں موجود ہیں۔ مگر انسان عاجز ہے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جدا جدا طاقت دی ہے۔ اسی طرح ایک طبقہ اناس کا وہ ہے جس کو روحانی قوتیں دی جاتی ہیں۔

مردوں سے استفادہ
ایک شخص نے سوال کیا کہ زندگی میں کسی مُردے سے تعلق
ہو یا مُردہ کا اپنے پیروے ہو کیا وہ بھی اس سے فیض پا

یتا ہے؟

نہرایا :-

مُوفی تو کہتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد بھی فیض پاتا ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک دائرہ
کے اندر محدود ہوتا ہے اور مرنے کے بعد وہ دائرہ وسیع ہو جاتا ہے اس کے سبب قائل ہیں؛ چنانچہ
یہاں تک بھی مانا ہے کہ حضرت عیسیٰ جب آسمان سے آئیں گے تو چونکہ وہ علوم عربیہ سے ناواقف ہوں
گے، کیا کریں گے؟ بعض کہتے ہیں کہ وہ علوم عربیہ پڑھیں گے اور حدیث اور فقہ بھی پڑھیں گے بعض
کہتے ہیں کہ یہ امر تو ان کے لیے موجب عار ہے کہ وہ کسی مولوی کے شاگرد ہوں۔ اس لیے مانا ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں بیٹھیں گے اور وہاں بیٹھ کر استفادہ کریں گے مگر اصل میں یہ
دونوں باتیں قلط ہیں۔ مگر اس سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ قبور سے استفادہ ہو
سکتا ہے لیکن یہ یاد رہے کہ یہ امر بطریقِ شرک نہ ہو جیسا کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے۔

دارفانی

نہرایا :-

ہماری نصیحت یہی ہے کہ ہر شخص گور کے کنارے بیٹھا ہے۔ یہ الگ امر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اطلاع
دیدے اور کسی کو اچانک موت آجاوے۔ مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ گھر ہے بے بنیاد۔ بہت سے
لوگ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کے سارے آدھوں کو مٹی میں دبایا اور ادا دلوں کو دفن
کیا مگر کچھ ایسے سخت دل ہوتے ہیں کہ وہ موت ان پر اثر نہیں کرتی اور تبدیلی ان میں نہیں پائی جاتی۔ یہ
بدقسمتی ہے۔ یہ تماشہ سلاطین کے ہاں بہت دیکھا جاتا ہے۔ لاکھوں لاکھ خون ہو جاتے ہیں اور
ان پر کوئی اثر نہیں۔ مساکین سے مال لیتے ہیں اور غوغو عیش کرتے ہیں۔ بڑی بھاری غفلت کا نمونہ
ان کے ہاں دیکھا جاتا ہے۔

۲ دسمبر ۱۹۰۵ء

ایک رویہ اور ایک الہام

دو یاد کیا کہ ایک دیوار پر ایک مُرغی ہے۔ وہ کچھ بولتی ہے۔ سب فقرات یاد نہیں رہے۔
مگر آخری فقرہ جو یاد رہا یہ تھا:

اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْمُسْلِمِينَ

(ترجمہ) اگر تم مسلمان ہو۔

اس کے بعد بیداری ہوئی۔ یہ خیال تھا کہ مُرغی نے یہ کیا الفاظ بولے ہیں۔ پھر الہام ہوا:

اَلْفَقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ

(ترجمہ) اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ اگر تم مسلمان ہو۔

فرمایا کہ:-

مُرغی کا خطاب اور الہام کا خطاب ہر دو جماعت کی طرف تھے۔ دونوں فقرات میں ہماری جماعت
مخاطب ہے۔ چونکہ آجکل روپیہ کی ضرورت ہے۔ لنگر میں بھی خرچ بہت ہے اور عمارت پر بھی بہت
خرچ ہو رہا ہے اس واسطے جماعت کو چاہیے کہ اس حکم پر توجہ کریں۔

پرندوں میں اتفاق فی سبیل اللہ کا سبق فرمایا:-

مُرغی اپنے عمل سے دکھاتی ہے کہ کس طرح اتفاق فی سبیل اللہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ انسان کی
خاطر اپنی ساری جان قربان کرتی ہے اور انسان کے واسطے فزع کی جاتی ہے۔ اسی طرح مرغی نہایت
محنت اور مشقت کے ساتھ ہر روز انسان کے واسطے انڈا دیتی ہے۔

ایسا ہی ایک پرند کی ممان نوازی پر ایک حکایت ہے کہ ایک درخت کے نیچے ایک مسافر کو رات
سُ گئی۔ جنگل کا دیرانہ اور سردی کا موسم۔ درخت کے اوپر ایک پرند کا آشیانہ تھا۔ نزاور مادہ آپس میں
گفتگو کرنے لگے کہ یہ غریب الوطن آج ہمارا ممان ہے اور سردی زدہ ہے۔ اس کے واسطے ہم کیا کریں؟
سوچ کر ان میں یہ صلاح قرار پائی کہ ہم اپنا آشیانہ توڑ کر نیچے پھینک دیں اور وہ اس کو جلا کر آگ
تپاے؛ چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ بھوکا ہے۔ اس کے واسطے کیا دعوت تیار کی جائے۔ اور تو کوئی چیز

موجود نہ تھی۔ ان دونوں نے اپنے آپ کو نیچے اس آگ میں گرادیا، تاکہ ان کے گوشت کا کباب ان کے
مہمان کے واسطے رات کا کھانا ہو جائے۔ اس طرح انہوں نے مہمان نوازی کی ایک نظیر قائم کی۔ سو ہماری
جماعت کے مومنین اگر ہماری آواز کو نہیں سنتے تو اس مرغی کی آواز کو سنیں۔ مگر سب برابر نہیں۔ کتنے مخلص
ایسے ہیں کہ اپنی طاقت سے زیادہ خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔

۱۴ دسمبر ۱۹۰۵ء

دو آدمیوں نے بیعت کی۔ ایک نے سوال کیا کہ غیر احمدی

غیر احمدی کے پیچھے نماز

کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا :

وہ لوگ ہم کو کافر کہتے ہیں۔ اگر ہم کافر نہیں ہیں تو وہ کفر لوٹ کر اُن پر پڑتا ہے۔ مسلمان کو کافر کہنے والا
خود کافر ہے۔ اس واسطے ایسے لوگوں کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ پھر اُن کے درمیان جو لوگ خاموش ہیں وہ
بھی انہیں میں شامل ہیں۔ اُن کے پیچھے بھی نماز جائز نہیں کیونکہ وہ اپنے دل کے اندر کوئی مذہب مخالفانہ
رکھتے ہیں جو ہمارے ساتھ بغاوتِ شال نہیں ہوتے۔

۶ دسمبر ۱۹۰۵ء

ایک امام

فرمایا :

کل پھر امام ہوا۔ قَرِيبَ اَجْلِكَ الْمُتَقَدِّرُ

واقفین زندگی کی ضرورت اس پر فرمایا کہ :

۱۔ بدد جلد نمبر ۳۸ صفحہ ۲ مورخہ ۸ دسمبر ۱۹۰۵ء

۲۔ بدد جلد نمبر ۳۹ صفحہ ۲ مورخہ ۱۵ دسمبر ۱۹۰۵ء

مدرسہ کی حالت دیکھ کر دل پارہ پارہ اور زخمی ہو گیا علماء کی جماعت فوت ہو رہی ہے۔ مولوی عبدالکریم کی قلم ہمیشہ چلتی رہتی تھی۔ مولوی بُرہان الدین فوت ہو گئے۔ اب قائم مقام کوئی نہیں۔ جو محترم سید ہیں ان کو بھی فوت شدہ سمجھئے۔ خود سزا جیسا کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ تقویٰ ہو۔ اس کی غم دیر کیا جن میں یہ افتدہ ہی کے ہاتھ میں ہے؛ اور نہ اپنے آدمی مفقود ہو رہے ہیں۔ آری یہ زندگی وقف کر رہے ہیں۔ یہاں ایک طالب علم کے منہ سے بھی نہیں نکلتا۔

ہزار ہا روپیہ قوم کا جو جمع ہوتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے خرچ ہوتا ہے جو دنیا کا کثیر بنتے ہیں۔ یہ حالت تبدیل ہو کر ایسی حالت ہو کہ علماء پیدا ہوں علم دین میں برکت ہے۔ اس سے تقویٰ حاصل ہوتی ہے۔ بغیر اس کے شوخی برہمچاری ہے۔ نبوی علم میں برکات ہیں۔

لوگ جو روپیہ پیچھے ہیں منکر طمانہ کے لیے یا مدرسہ کے لیے۔ اس میں اگر بے جا خرچ ہوں تو گناہ کا نشانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تدبیر کرنے والوں کی قسم کھائی ہے۔ فَاَلَمْ يَذَرْنَا أَمْثَرَ (الذَّارِعَاتِ ۶۱) میں تو ایسے آدمیوں کی ضرورت سمجھتا ہوں جو دین کی خدمت کریں میرے نزدیک زبان دانی ضروری ہے۔ انگریزی پڑھنے سے میں نہیں روکتا۔ میرا مدعا یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی سوچا ہے اور جب سوچا ہے میرے دل کو صدمہ پہنچا ہے کہ ایک طرف تو زندگی کا اعتبار نہیں جیسا کہ خدا تعالیٰ کی وحی مَرَبَّ آبْنِكَ الْمُتَقَدِّرُ سے ظاہر ہوتا ہے۔ دوسرا اس مدرسہ کی بنائے غرض یہ تھی کہ دینی خدمت کیلئے لوگ تیار ہو جاویں۔ یہ خدا تعالیٰ کا قانون ہے۔ پہلے گزر جاتے ہیں۔ دوسرے جانشین ہوں۔ اگر دوسرے جانشین نہ ہوں تو قوم کے ہلاک ہونے کی جڑ ہے۔ مولوی عبدالکریم اور دوسرے مولوی فوت ہو گئے اور جو فوت ہوئے ہیں ان کا قائم مقام کوئی نہیں۔ دوسری طرف ہزار ہا روپیہ جو مدرسہ کے لیے لیا جاتا ہے پھر اس سے فائدہ کیا؟ جب کوئی تیار ہو جاتا ہے تو دنیا کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ اصل غرض مفقود ہے۔ میں جانتا ہوں جب تک تبدیلی نہ ہوگی کچھ نہ ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ کی جماعت روحانی سپاہیوں کے تیار کرنے والے تھے وہ نہیں رہے دُور چلے گئے ہیں یہیں کیا غرض ہے کہ قدم بقدم ان لوگوں کے چلیں جو دنیا کے لیے چلتے ہیں۔

۱۶ دسمبر ۱۹۰۵ء

وفات کے متعلق اہامات

فرمایا :

اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے۔ وہی بہتر جانتا ہے۔ پانچ چھ روز سے یہی متواتر اہام ہو رہا ہے انسان جن چیزوں کی بابت متناکر تھا ہے ان کی بابت چاہتا ہے کہ معلوم ہوں۔ جن سے کراہت کرتا ہے چاہتا کہ وہ نامعلوم ہوں۔ مگر عادت افتدیر نہیں کہ وہ انسانی خواہشات کی پیروی کرے۔ مجھے پانچ چھ روز سے فجر کے قریب یہ اہام ہوتا ہے۔ قَرَبَ أَجَلُكَ الْمُتَقَدِّرُ۔ آج اس کے ساتھ یہ بھی تھا۔ ذَا عَرُ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

انبیاء علیہم السلام کے متعلق سنت افتدیر یہی ہے کہ وہ تخم ریزی کر جاتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ کا خیال غلط نکلا۔ وہ یہی سمجھتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب کو فتح کریں گے۔ انہوں نے آپ کی وفات کو قبل از وقت سمجھا، مگر ابوبکرؓ کی فراست صحیح تھی۔

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ نِزْيَاتِ الْوَدَاعِ۔ مولوی عبدالکريم صاحب کے متعلق جو اہام ہوا تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب نصرت الہی ظاہر ہو۔ میرا مذہب یہی ہے کہ طول امل کے طور پر کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ انبیاء علیہم السلام جس قدر آتے ہیں وہ تخم ریزی کر جاتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں اشاعت اسلام کی اور ان میں سے بھی بعض آسکھنا میں داخل تھے۔ یہ گویا تخم ریزی تھی۔

مولوی بُرہان الدین صاحب

کے متعلق فرمایا کہ :

وفات پاجانیوالے چند اصحاب کا ذکر خیر

وہ اول ہی اول ہوشیار پور میں میرے پاس گئے۔ ان کی طبیعت میں حق کے لیے ایک سوزش اور جلیں تھیں۔ مجھ سے قرآن شریف پڑھا۔ بائیس برس سے میرے پاس آتے تھے۔ موفیانہ مذاق تھا۔ جہاں فقراء کو دیکھتے وہیں چلے جاتے۔ میرے ساتھ بڑی محبت رکھتے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ نام پرسی کے لیے لکھ دوں۔ بہتر ہے کہ ان کا بولو کا ہو وہ یہاں آجاوے تاکہ وہ باپ کی جا بجا

ہو۔ اسے لکھو کہ وہ دین کی تکمیل کرے، کیونکہ باپ کی ہی روش پر ہونا چاہیے۔
 فشی جلال الدین بھی بڑے مخلص تھے اور ان کے ہمنام پیر کوٹ والے بھی۔ دونوں میں سے ہم کسی
 کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ سال گذشتہ میں ہمارے کئی دوست جدا ہو گئے۔ مولوی جمال الدین
 سید والہ بھی۔ مولوی شیر محمد جو جن والے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادہ میں کوئی مصالح رکھے ہوں
 گے۔ اس سال میں حُزن کے معاملات دیکھنے پڑے۔

۸ دسمبر ۱۹۰۵ء

ایک مثالی قبرستان کی تجویز
 میں چاہتا ہوں کہ جماعت کے لیے ایک زمینی تلاش
 کی جادے جو قبرستان ہو۔ یادگار ہو اور عبرت
 کا مقام ہو۔

قبروں پر جانے کی ابتداء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کی تھی۔ جب بُت پرستی کا دور تھا۔
 آخر میں اجازت دے دی۔ مگر عام قبروں پر جا کر کیا اثر ہو گا جن کو جانتے ہی نہیں، لیکن جو دوست
 ہیں اور پادساٹح ہیں ان کی قبریں دیکھ کر دل نرم ہوتا ہے۔ اس لیے اس قبرستان میں ہمارا ہر دوست
 جو فوت ہو اس کی قبر ہو۔ میرے دل میں خدا تعالیٰ نے پختہ طور پر ڈال دیا ہے کہ ایسا ہی ہو۔ جو
 خارجاً مخلص ہو اور وہ فوت ہو جادے اور اس کا ارادہ ہو کہ اس قبرستان میں دفن ہو۔ وہ مندرج
 میں دفن کر کے یہاں لایا جادے۔ اس جماعت کو بہیمت مجموعی دیکھنا مفید ہو گا۔ اس کے لیے قول کوئی
 زمین لینی چاہیے اور میں چاہتا ہوں کہ بارخ کے قریب ہو۔

نمایا :

عجیب موثر نظارہ ہو گا جو زندگی میں ایک جماعت تھے مرنے کے بعد بھی ایک جماعت ہی
 نظر آئے گی۔ یہ بہت ہی خوب ہے۔ چوں کہ یہ وہ پہلے سے بندوبست کر سکتے ہیں کہ یہاں دفن
 ہوں۔ جو لوگ صالح معلوم ہوں ان کی قبریں دُور نہ ہوں۔ ریل نے آسانی کا سامان کر دیا ہے اور اہل
 تو یہ ہے مَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ (لقمان : ۲۵) مگر اس میں یہ کیا لطیف نکلتا ہے کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي كَانَتْ لِلرَّاسِخِينَ الَّذِينَ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِأَيِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
 متعلق لکھا ہے، کہ مرض الموت میں انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کھلا بھیجا کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے پیلوں میں جو جگہ ہے انہیں دی جاوے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے
 سے کام لے کر وہ جگہ ان کو دیدی تو فرمایا :

مَا بَغَىٰ لِي فِي هَٰذَا بَعْدَ ذَٰلِكَ

یعنی اس کے بعد اب مجھے کوئی غم نہیں۔ جبکہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ میں مدفون
 ہوں۔ مجاورت بھی خوشحالی کا موجب ہوتی ہے۔ میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ اور یہ بدعت نہیں کہ
 قبروں پر کتبے لگاتے جاویں۔ اس سے عبرت ہوتی ہے اور ہر کتبہ جماعت کی تاریخ ہوتی ہے ہماری نصیحت یہ ہے
 کہ ایک طرح سے ہر شخص گور کے کنارے ہے کسی کو موت کی اطلاع مل گئی اور کسی کو اچانک آجاتی ہے یہ گھر ہے یا بیابان
 بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے گھر بالکل ویران ہو جاتے ہیں۔ ایسے واقعات کو انسان دیکھتا
 ہے جب تک مٹی ڈالتا ہے دل نرم ہوتا ہے۔ پھر دل سخت ہو جاتا ہے یہ بد قسمتی ہے۔

۲۶ دسمبر ۱۹۰۵ء

ایک امام اور اس کی لطیف تشریح

يَا قَسْمُ يَا شَمْسُ أَنْتَ مَعِي وَأَنَا مِنْكَ

(ترجمہ) اے چاند اے سورج تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں
 فرمایا :-

اس امام میں خدا تعالیٰ نے ایک دفعہ اپنے آپ کو سورج فرمایا ہے اور مجھے چاند اور دوسری
 دفعہ مجھے سورج فرمایا ہے اور اپنے آپ کو چاند۔ یہ ایک لطیف استعارہ ہے جس کے ذریعہ سے
 خدا تعالیٰ نے میری نسبت یہ ظاہر فرمایا ہے کہ میں ایک زمانہ میں پوشیدہ تھا اور اس کی روشنی

کے انکاس سے میں ظاہر ہوا۔ اور پھر فرمایا کہ ایک زمانہ میں وہ خود پوشیدہ تھا۔ پھر وہ روشنی جو مجھے دی گئی اس روشنی نے اس کو ظاہر کیا۔ یہ ایک مشہور مسئلہ ہے کہ **لَوْ اَلْعَمَرُ مُشْتَقًّا مِنْ تَيْنٍ لَوَدَّ الشَّيْطَانُ**۔ یعنی چاند کا نور سورج کے نور سے فیض حاصل کرنے والا ہے۔ پس اس امام میں اول خدا تعالیٰ نے اپنے تئیں سورج قرار دیا اور اس کے افوار اور فیوض کے ذریعہ سے محمد میں نور پیدا ہونا بیان فرمایا۔ اس لیے میں قمر کہلایا۔ پھر چونکہ میری روشنی سے جو مجھے دی گئی اس کا نام روشن ہوا۔ اس لیے اس بنا پر مجھے سورج قرار دیا گیا اور خدا تعالیٰ نے آپ کو قمر قرار دیا کیونکہ وہ میرے ذریعہ سے ظاہر ہوا۔ اور اس نے اپنا زندہ وجود میرے وسیلہ سے لوگوں پر نمایاں کیا۔

شیخ شمس و قمر کا خطاب امام کے دوسرے جتہ کی تشریح ہے کہ **اَنْتَ مِیْحَہُ اَنَا وَ مِثْلُکَ یَا اَبِیْکَ** ایسی تفسیر ہے جو انسان کے وہم و گمان میں نہیں آسکتی ہے۔

تقریر حضرت مسیح موعود علیہ السلام

جو ۲۶ دسمبر ۱۹۰۵ء کو قبل دوپہر آپ نے ہمان خانہ جدید میں فرمائی

میں نے یہ امر پیش کیا تھا کہ ہماری جماعت میں سے ایسے لوگ تیار ہونے چاہئیں جو واقعی طور پر دین سے واقف ہوں اور اس لائق بھی ہوں کہ وہ ان محلول کا جو بیرونی اور اندرونی طور پر اسلام پر ہو ہے ہیں، پورا پورا جواب دے سکیں۔ اسلام کی اندرونی بدعات اس حد تک پہنچ گئی ہیں کہ ان کی وجہ اور جمالت سے ہم کافر ٹھہرائے گئے ہیں۔ اور ہم ایسی کراہت کی نفرت سے دیکھے گئے ہیں کہ حال کے مخالفت علماء کے فتوؤں کے موافق ہماری جماعت مسلمانوں کے قبرستان میں بھی داخل ہونے کے قابل نہیں۔

۱۔ بیدار جلد ۱ نمبر ۴ صفحہ ۲ مورخہ ۲۹ دسمبر ۱۹۰۵ء

۲۔ بیدار میں ہے کہ مدرسہ کے متعلق اصلاح کا ذکر کرتے ہوئے حضور نے یہ بات بیان فرمائی :-

ملاحظہ ہو :- بیدار جلد ۲ نمبر ۲ صفحہ ۲ مورخہ ۱۲ جنوری ۱۹۰۶ء

جماعت کی مخالفت کی وجوہات

اندرونی طور پر یہ حالت ہے اور بیرونی دشمن اور مخالف ہمارے فرقہ سے اس درجہ مخالفت اور

عداوت رکھتے ہیں اور اس حد تک ہم کو اور ہماری جماعت کو بڑا کہتے ہیں کہ گویا ہم سے ذاتی عداوت ہے۔ اور کسی فرقہ سے ایسی عداوت نہیں۔ عیسائی پادریوں کے سینہ پر بھاری پتھر بھی جماعت ہے۔ آریوں کی نظر کے سامنے سخت دشمن ہی معلوم ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی دو وجہ معلوم ہوتی ہیں۔ اولیٰ یہ کہ ان لوگوں کو خوب معلوم ہے کہ کمر بستہ ہو کر کفر اور مخالفتوں کے طریق کو دہرنا ہمارا ہی کام ہے۔ ہم میں نفاق کا شعبہ نہیں پایا جاتا اور حقیقت میں جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کی طرف سے اگر تبلیغ کرتا ہے، اس میں نفاق ہوتا ہی نہیں۔ پس ہم چونکہ ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے اور انہماقی سے نہیں رکھتے اور نہیں دیتے اس لیے طبعاً ہم انہیں بُرے معلوم ہوتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کے اعمال کا عکس دوسروں کے دل پر ضرور پڑتا ہے اور انسان تو انسان حیوانوں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے مثلاً ایک بکری کو جس نے ساری عمر میں کبھی بھیڑیے کو نہ دیکھا ہو اور ایسا ہی بھیڑیے نے بھی نہ دیکھا ہو، تاہم جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو ایک دوسرے کے دل پر وہ اثر جو ان تعلقات کا ہو سکتا ہے ضرور پڑے گا۔ اسی طرح پر یہ ہمارے مخالف فطرتاً جانتے ہیں کہ ہمارے غلط عقائد کا استیصال اس فرقہ کے ذریعہ ہو گا اور اس لیے وہ فطرتاً ہمارے دشمن ہیں اور فی الحقیقت یہ سچی بات ہے کہ جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، اس کا اثر سب پر پڑتا ہے۔ سیاحہ دل اور کافر بھی اس اثر کو محسوس کرتے ہیں اور ایسا ہی نیک طینت اور سعید الفطرت بھی اس اثر سے متاثر ہوتے ہیں چونکہ اس کی غرض ہر بدی کی اصلاح ہوتی ہے۔ اس لیے ان بدیوں کے حامی اس کی مخالفت کو ضرور اٹھتے ہیں۔ پھر ہم مخالفت کیونکر بچ سکتے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اور آپ نے دعوت کی تو جس قدر مخالفت آپ کی گئی اور جس قدر دُکھ آپ کو دیتے گئے کسی جھوٹے پیغمبر کو نہیں دیتے گئے۔ خود آپ ہی کے زمانہ میں جھوٹے پیغمبر بھی اُٹھے مگر کوئی بتا سکتا ہے کہ سیلہ کذاب اور اسود عسی کو بھی اس قسم کے دُکھ دیتے گئے اور ان کی بھی ویسی ہی مخالفت کی گئی؟ میں سچ کہتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دُکھ دیا گیا کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ چہ جائیکہ بیان کریں اور نہ الفاظ مل سکتے ہیں کہ ان کی تفصیل پیش کریں۔ اور آپ کے بالمقابل جھوٹے نبیوں کو کوئی دُکھ نہیں دیا گیا۔ اس کی کیا وجہ

مختی ہو کر اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فطرتاً دلوں پر اثر پڑ گیا تھا کہ یہی شخص ہے جو اس کفر اور بدعت کو جو اس وقت پھیل رہی ہے دُور کر دے گا اور آخر وہ ہو کر رہا۔

اسی طرح پر آج ہماری مخالفت کی جاتی ہے۔ یہ ہمارے مخالف طبعاً یقین کرتے ہیں کہ ان کے غلط عقائد کا بے نیکی ہمارے ہی ہاتھ سے ہو گا۔ اس لیے وہ فطرتاً ہماری مخالفت کرتے ہیں اور ہم کو دُکھ دینے میں کوئی کمی نہیں کرتے مگر ان کے یہ دُکھ اور ایذا میں ہمیں اپنے کام سے نہیں روک سکتی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ آج کل ہم بہت ہی غریب ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہمارا کوئی بھی نہیں۔ اور وہی ہمیں بس ہے۔ ہمیشہ ہمارے خلاف یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جب اور جس طرح کسی کا بس چلے اس تھوڑی سی قوم کو نابالو کر دیا جاوے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہے کہ وہ ہماری حفاظت کرتا ہے، ورنہ مخالفت کی تو یہ حالت ہے کہ اگر کوئی بیرونی مخالفت مقدمہ کرے تو اندرونی مخالفت اس سے سازش کرتے ہیں اور اس کو ہر قسم کی مدد دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی اندرونی مخالفت حملہ کرے تو بیرونی دشمن اس سے آگے آتے ہیں۔ اور پھر سب ایک ہو کر مخالفت میں اُٹھتے ہیں۔

ان ساری مخالفتوں، عداوتوں کو میں دیکھتا ہوں اور برداشت کرتا ہوں اور مجھے یہ سب

یہ ساری مخالفتیں بے حقیقت ہیں

بے حقیقت نظر آتی ہیں جب خدا تعالیٰ کے وعدوں پر نظر کرتا ہوں۔

چنانچہ اس کا ایک وعدہ یہ ہے جو پچیس برس ہوئے اشاعت پا چکا ہے۔ براہین احمدیہ میں لکھا گیا ہے۔ يَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ قُمْ فَاِنَّا اِلَيْكَ وَ مَطْلَعُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ اَجَابَ اِلَیْهِ الَّذِيْنَ اَتَّبَعُوْكَ فَوَقَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلَیْهِ يَوْمَ الْفِتْنَةِ (ال عمران: ۵۶)۔

یہ وعدہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے منکروں کو میرے متبعین پر غالب نہیں کرے گا بلکہ وہ مغلوب ہی رہیں گے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس قدر لوگ اس فرقہ حقہ کے مخالف ہیں خواہ وہ اندرونی ہوں یا بیرونی مغلوب رہیں گے۔

پس اس وعدہ الہی کو دیکھ کر ساری مخالفتیں اور عداوتیں بیچ نظر آتی ہیں۔ اگرچہ ہم مطمئن ہیں کہ یہ وعدے پورے ہوں گے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے وعدے سچے ہیں وہ پورے ہو کر رہتے ہیں۔ کوئی انسان ان کو روک نہیں سکتا۔

تاکہ ہم دنیا جائے اسباب ہے۔ اس لیے اسباب سے کام لینا چاہیے۔ دُنیا میں لوگ حصول مقاصد

مجاہدہ اور سعی کی ضرورت

کے لیے سعی کرتے ہیں اور اپنے اپنے رنگ میں ہر شخص کو شش کرتا ہے۔ دیکھو ایک کسان کی خواہ کیسی ہی عمدہ زمین ہو۔ آب پاشی کے لیے کنواں بھی ہو لیکن پھر بھی وہ ترو ترو کرتا ہے۔ زمین کو جو تباہ ہے قبلہ انی کر کے اس میں بیج ڈالتا ہے۔ پھر اس کی آب پاشی کرتا ہے۔ حفاظت اور نگہبانی کرتا ہے اور بہت کوشش اور محنت کے بعد وہ اپنا ماحصل حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح ہر قسم کے معاملات میں دنیا کے ہول یا دین کے محنت، مجاہدہ اور سعی کی حاجت اور ضرورت ہے۔

آئیں اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوتِ قدسی کا اثر
اول صدر اسلام میں جبکہ اللہ تعالیٰ کے محض فضل و کرم سے آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ کو وہ قوتِ قدسی عطا ہوئی کہ جس کے قوی اثر سے ہزاروں باخلاص اور جان نثار مسلمان پیدا ہو گئے۔ آپ کی جماعت ایک ایسی قابلِ قدر اور قابلِ رشک جماعت تھی کہ ایسی جماعت کسی نبی کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ میں نے اس امر کے بیان کرنے میں ہرگز ہرگز مبالغہ نہیں کیا۔ بلکہ میں جانتا ہوں کہ وہ جماعت جس مقام اور درجہ پر پہنچی ہوئی تھی اس کو پورے طور پر بیان ہی نہیں کر سکتے۔ ہمارے مخالف علماء اور دوسرے فرقے اگرچہ ہمارے مخالف ہیں تاہم وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس بیان میں ہم نے مبالغہ کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعت تو ایسی شہریر، گنج فہم تھی کہ وہ حضرت موسیٰ کو پتھر ڈا کر پناہ دیتی تھی۔ بات بات میں سرکشی اور ضد کر بیٹھتے تھے۔ توریت کو پڑھو تو معلوم ہو جائے گا کہ ان کی حالت کیسی تھی۔ وہ ایک سنگدل قوم تھی۔ کیا توریت میں ان کو رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہُمْ لگا گیا ہے؟ ہرگز نہیں بلکہ وہاں تو سرکش، شہریر وغیرہ ہی لکھا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت، وہ اس سے بدتر تھی۔ جیسا کہ انجیل سے معلوم ہوتا ہے۔ خود حضرت عیسیٰ اپنی جماعت کو لالچی، بے ایمان کہتے رہے بلکہ یہاں تک بھی کہا کہ اگر تم میں ذرہ بھر بھی ایمان ہو تو تم میں یہ برکات ہوں وہ برکات ہوں غرض وہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جماعت سے نا ملائی ہی گئے اور انہیں ایک وفادار جماعت کے میسر نہ آنے کا افسوس ہی رہا۔ یہ بالکل سچی بات ہے کہ نہ توریت میں اور نہ انجیل میں کیس بھی ان کو رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہُمْ نہیں لگا گیا۔ مگر برخلاف اس کے جو جماعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آئی تھی اور جس نے آپ کی قوتِ قدسی سے اثر پایا تھا اس کے لیے قرآن شریف میں آیا ہے رَحْمَۃُ اللہِ عَلَیْہُمْ وَ رَضُوا عَنْہُ۔

(البیتہ ۹۱) اس کا سبب کیا ہے؟ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوتِ قدسیہ کا نتیجہ ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہِ فضیلت میں سے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آپ نے ایسی اعلیٰ درجہ

کی جماعت تیار کی۔ میرا دعویٰ ہے کہ ایسی جماعت آدم سے لے کر آخر تک کسی کو نہیں ملی۔

جماعت کی موجودہ حالت میں دیکھتا ہوں کہ ابھی تک ہم کو بھی ایسی جماعت نہیں ملی۔

جب ہم کسی امر میں فیصلہ کر دیں تو تھوڑے ہیں جو اس کو شرح صدر سے منظور کر لیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تودہ ایسے فدا فی اور جاں نثار تھے کہ جانیں دے دیں۔ اب اگر اتنا ہی کہا جاوے کہ سود و سود کو پس پر جاؤ اور وہاں دو چار برس تک بیٹھے رہو تو پھر گنتے مننے لگ جاویں۔ زبان سے تو کہنے کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ جو کر دیں ہم کو منظور ہے لیکن جب کہا جاوے تو پھر ناراضگی کا موجب ہوتا ہے۔ یہ نفاق ہوتا ہے۔ میں منافقوں کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ منافقوں کی نسبت فرماتا ہے :

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الذَّلِيلِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ (النساء: ۱۴۰)

یقیناً یاد رکھو کہ منافق کافر سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ کافر میں شجاعت اور قوت فیصلہ ہوتی ہے۔ وہ دیرری کے ساتھ اپنی مخالفت کا اظہار کر دیتا ہے مگر منافق میں شجاعت اور قوت فیصلہ نہیں ہوتی۔ وہ چھپاتا ہے۔

میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر جماعت میں وہ اطاعت ہوتی جو ہونی چاہیے تھی تو اب تک یہ جماعت بہت کچھ ترقی کر لیتی۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ بہت لوگ ابھی تک کمزور ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ میرا کہا نہیں مانتے، بلکہ میرا مطلب یہ ہے کہ وہ بزدلانت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ابتلا آ جاوے تو موت آ جاوے۔ جماعت کی ایسی حالت دیکھ کر دل میں درد پیدا ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے امر اور وحی سے قبرستان کی تجویز اب جو بار بار اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ تیری اہل کے دن قریب ہیں۔

جیسا کہ یہ الام ہے :-

قَرَّبَ أَجَلَكَ الْمُتَقَدِّرُ - وَلَا يُبْقِي لَكَ مِنَ الْمُنْخِرِ يَاتٍ خَصْلاً

ایسا ہی اردو زبان میں بھی فرمایا :

بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں۔ اس دن سب پر اسی چھا جائے گی۔

غرض جب خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ ظاہر کر دیا کہ اب تھوڑے دن باقی ہیں تو اسی لیے میں نے وہ تجویز سوچی جو قبرستان کی ہے۔ اور یہ تجویز میں نے اللہ تعالیٰ کے امر اور وحی سے کی ہے اور اسی کے امر سے اس کی بناء ڈالی ہے کیونکہ اس کے متعلق عرصہ سے مجھے خبر دی گئی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ

تجويز بھی بہت سے لوگوں کے لیے ابتلاء کا موجب ہوگی لیکن اس بنا سے غرض یہی ہے کہ تائید الٰہی
 نسلوں کے لیے ایک ایسی قوم کا نمونہ ہو جیسے صحابہؓ کا تھا اور تا لوگ جانیں کہ وہ اسلام اور اس کی
 اشاعت کے لیے فدا شدہ تھے۔ ابتلاؤں کا آنا ضروری ہے اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ خدا تعالیٰ
 فرماتا ہے: اَحْسِبِ النَّاسَ اَنْ يَشْكُرُوْا اَنْ يَّقُوْا اَمْ اَنْ يَمْنُوْا دَهْشَةً لَا يُفْقَهُوْنَ (العنکبوت: ۳)
 یعنی کیا لوگ گمان کر بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُن سے اتنی ہی بات پر راضی ہو جاوے اور وہ کہہ دیں کہ
 ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ ابھی امتحان میں نہیں ڈالے گئے اور پھر دوسری جگہ فرماتا ہے۔ لَنْ يَمْنُوْا
 اَلْبَرِّ حَتّٰى يَنْفِقُوْا اِمْتًا يَحْتَسِبُوْنَ۔ (ال عمران: ۹۳) یعنی اس وقت تک تم حقیقی نیکی کو حاصل ہی
 نہیں کر سکتے جب تک تم اس چیز کو خرچ نہ کرو گے جو تم کو سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے۔

اب غور کرو جبکہ حقیقی نیکی اور رضا الہی کا حصول ان باتوں کے بغیر ممکن ہی نہیں تو پھر زری لاف گراف
 سے کیا ہو سکتا ہے۔ صحابہؓ کا یہ حال تھا کہ ان میں سے مثلاً ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قدم اور
 صدق تھا کہ سارا مال ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ کہ
 خدا تعالیٰ کے لیے زندگی وقف کر چکے تھے۔ اور انہوں نے اپنا کچھ بھی نہ رکھا تھا۔ مومن کی بھلائی کے ان
 بھلے آتے ہیں تو ایسے موقعوں پر جبکہ اس کو کچھ خرچ کرنا پڑے خوش ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ
 جو ہر صدق و صفا کے جواب تک پہنچے ہوئے تھے ظاہر ہوں گے۔ برخلاف اس کے منافق ڈرتا ہے
 اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اب اس کا نفاق ظاہر ہو جائے گا۔

یہ قبرستان کا امر بھی اسی قسم کا ہے مومن اس سے خوش ہوں گے اور منافقوں کا نفاق ظاہر ہو
 جائے گا۔ میں نے اس امر کو جب تک تواتر سے مجھ پر نہ کھلا پیش نہیں کیا۔ اس میں تو کچھ شک ہی نہیں
 کہ آخر ہم سب مرنے والے ہیں۔ اب غور کرو کہ جو لوگ اپنے بعد اموال چھوڑ جاتے ہیں وہ اموال ان کی
 اولاد کے قبضہ میں آتے ہیں۔ مرنے کے بعد انہیں کیا معلوم کہ اولاد کیسی ہو؟ بعض اوقات اولاد
 ایسی شریر اور فاسق فاجر نکلتی ہے کہ وہ سارا مال شراب خاںوں اور زنا کاری میں اور ہر قسم کے فحش و فجور
 میں تباہ کیا جاتا ہے اور اس طرح پرودہ مال بجائے مفید ہونے کے مضر ہوتا ہے اور چھوڑنے والے
 پر عذاب کا موجب ہو جاتا ہے جبکہ یہ حالت ہے تو پھر کیوں تم اپنے اموال کو ایسے موقع پر خرچ نہ کرو
 جو تمہارے لیے ثواب اور فائدہ کا باعث ہو۔ اور وہ یہی صورت ہے کہ تمہارے مال میں دین کا بھی حصہ
 ہو۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر تمہارے مال میں دین کا بھی حصہ ہے تو اس بدی کا تدارک ہو جائے گا۔
 جو اس مال کی وجہ سے پیدا ہوتی ہو۔ یعنی جو بدی اولاد کرتی ہے۔

میں سچ کتا ہوں کہ تم اس بات کو خوب یاد رکھو کہ جیسا کہ قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے اور ایسا ہی دوسرے نبیوں نے بھی کہا ہے یہ سچ ہے کہ دولت مند کا بہشت میں داخل ہونا ایسا ہی ہے جیسے ادا کا سونے کے ناکے میں داخل ہونا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کا مال اس کے لیے بہت سی روکوں کا موجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا مال تمہارے واسطے ہلاکت اور ٹھوکر کا باعث نہ ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور اُسے دین کی اشاعت اور خدمت کے لیے وقف کرو۔

سچا مومن کون ہے ؟
یقیناً یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک وہی مومن اور بیعت میں داخل ہوتا ہے جو دین کو دنیا پر مقدم کر لے جیسا کہ وہ بیعت کرنے وقت کہتا ہے۔ اگر دنیا کی اغراض کو مقدم کرتا ہے تو وہ اس اقرار کو توڑتا ہے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ مجرم ٹھہرتا ہے پس اسی غرض سے یہ اشتہار (الوصیت) میں نے خدا تعالیٰ کے اذن سے دیا ہے۔ سچی بات یہی ہے۔ سال دیگر را کہ مے داند حساب۔ لیکن جبکہ خدا تعالیٰ کی متواتر وحی نے مجھ پر کھولا کہ وقت قریب ہے اور اجل مقدر کا امام ہوا تو میں نے اللہ تعالیٰ ہی کے اشارہ سے یہ اشتہار دیا کہ تا آئندہ کے لیے اشاعت دین کا سامان ہو اور تمام لوگوں کو معلوم ہو کہ امتا و صدقنا کہنے والوں کی عملی حالت کیا ہے۔ یقیناً یاد رکھو کہ جب تک انسان کی عملی حالت درست نہ ہو زبان کچھ چیز نہیں۔ یہ نری لاف گزاف ہے۔ زبان تک جو ایمان رہتا ہے اور دل میں داخل ہو کر اپنا اثر عملی حالت پر نہیں ڈالتا وہ منافق کا ایمان ہے۔ سچا ایمان وہی ہے جو دل میں داخل ہو اور اسکے اعمال کو اپنے اثر سے رنگین کر دے۔ سچا ایمان ابو بکرؓ اور دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا، کیونکہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال و مال جان تک کو دے دیا اور اس کی پروا بھی نہ کی۔ جان سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہوتی، مگر صحابہؓ نے اُسے بھی آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ انہوں نے کبھی اس بات کی پروا بھی نہیں کی کہ بیوی بیوہ ہو جائے گی یا بچے یتیم رہ جائیں گے بلکہ وہ ہمیشہ اسی آرزو میں رہتے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں ہماری زندگیاں قربان ہوں۔

مجھے ہمیشہ خیال آتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا نقش دل پر ہو جاتا ہے اور کیسی بابرکت وہ قوم تھی اور آپ کی قوت قدسیہ کا کیسا قوی اثر تھا کہ اس قوم کو اس مقام تک پہنچا دیا۔ غور کر کے دیکھو کہ آپ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ایک حالت اور وقت ان پر ایسا تھا کہ تمام محرمات ان کے لیے شیر مادر کی طرح تھیں۔ چوری، شرب خوری، زنا، فسق و فجور سب

کچھ تعارض کو ناسخا نہ تھا جو ان میں نہ تھا لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضِ محبت اور تربیت سے ان پر وہ اثر ہوا۔ اور ان کی حالت میں وہ تبدیلی پیدا ہوئی کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شہادت دی اور کہا اللہ اللہ فی اخصائے۔ گویا بشریت کا چولہا اُتار کر منظرِ اقدس ہو گئے تھے اور ان کی حالت فرشتوں کی سی ہو گئی تھی جو یَقْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحریم : ۷) کے مصداق ہیں بیشک ایسی ہی حالت صحابہؓ کی ہو گئی تھی۔ ان کے دلی ارادے اور نفسانی جذبات بالکل دُور ہو گئے تھے۔ ان کا اپنا کچھ رہا ہی نہیں۔ نہ کوئی خواہش تھی نہ آرزو۔ بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ اور اس کے لیے وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں بکریوں کی طرح ذبح ہو گئے۔ قرآن شریف ان کی اس حالت کے متعلق فرماتا ہے: مِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ (الاحزاب : ۲۴)

یہ حالت انسان کے اندر پیدا ہو جانا آسان بات نہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں جان دینے کو آمادہ ہو جائے مگر صحابہؓ کی حالت بتاتی ہے کہ انہوں نے اس فرض کو ادا کیا۔ جب انہیں حکم ہوا کہ اس راہ میں جان دے دو پھر وہ دنیا پر مقدم کرو۔

یاد رکھو اب جس کا اُمول دنیا ہے اور پھر وہ اس جماعت میں شامل ہے۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ اس جماعت میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی اس جماعت میں داخل اور شامل ہے جو دنیا سے دست بردار ہے۔ یہ کوئی مت خیال کرے کہ میں ایسے خیال سے تباہ ہو جاؤں گا یہ خدا شناسی کی راہ سے دُور لے جانے والا خیال ہے۔ خدا تعالیٰ کبھی اس شخص کو جو شخص اسی کا ہو جاتا ہے۔ ضائع نہیں کرتا بلکہ وہ خود اس کا مشغول ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے جو شخص اس کی راہ میں کچھ کھوتا ہے وہی کچھ پاتا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کو پیار کرتا ہے اور انہیں کی اولاد بابرکت ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کرتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہوا اور نہ ہو گا کہ خدا تعالیٰ کا سچا فرماں بردار ہو وہ یا اس کی اولاد تباہ و برباد ہو جائے۔ دنیا ان لوگوں ہی کی برباد ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ کو چھوڑتے ہیں اور دنیا پر جھکتے ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہر امر کی طناب اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بغیر کوئی مقدمہ فتح نہیں ہو سکتا۔ کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی اور کسی قسم کی آسائش اور راحت میسر نہیں آ سکتی دولت ہو سکتی ہے مگر یہ کون کہہ سکتا ہے کہ مرنے کے بعد یہ بیوی یا بچوں کے ضرور کام آئے گی۔ ان باتوں پر غور کرو اور اپنے اندر ایک نئی تبدیلی پیدا کرو۔

غرض مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں جماعت کو دیکھتا ہوں کہ یہ ابھی تھوڑے ابتلا کے بھی لائق نہیں

درجہ یہ ہے کہ ابھی تک وہ وقت ایمانی پیدا نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ ابھی تک جو تعریف کی جاتی ہے وہ خدا تعالیٰ کی ستاری کر رہی ہے۔ لیکن جب کوئی ابتلا اور آزمائش آتی ہے تو وہ انسان کو تنگ کر کے دکھا دیتی ہے۔ اس وقت وہ مرض جودل میں ہوتی ہے اپنا پورا اثر کر کے انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ **فِي خُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَخَرَّادُهُمُ اللَّهُ مَكْرَمًا**۔ (البقرة : ۱۱) یہ مرض ابتلا ہی کے وقت ہوتی اور اپنا پورا اندر دکھاتی ہے خدا تعالیٰ کی یہ بھی عادت ہے کہ وہ دلوں کی مخفی قوتوں کو ظاہر کر دیتا ہے جو شخص اپنے دل میں ایک نور رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا صدق اور اخلاص ظاہر کر دیتا ہے اور جو دل میں خبیثت اور شرارت رکھتا ہے اس کو بھی کھول کر دکھا دیتا ہے اور کوئی بات بھی ہوتی نہیں رہ سکتی۔

ایک صادق جماعت ملنے کا وعدہ یقیناً سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ پیارے نہیں ہیں جن کی پوشائیں عمدہ ہوں اور وہ بڑے دولت مند

اور خوش خور ہوں بلکہ خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ پیارے ہیں جو دین کو دنیا پر مقدم کر لیتے ہیں اور اخلاص خدا ہی کے لیے ہو جاتے ہیں پس تم اس امر کی طرف توجہ کرو نہ پہلے امر کی طرف۔ اگر میں جماعت کی موجودہ حالت پر ہی نظر کر دوں تو مجھے بہت غم ہوتا ہے کہ ابھی بہت ہی کمزور حالت ہے اور بہت سے مراحل باقی ہیں جو اس نے طے کرنے میں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر نظر کرتا ہوں جو اس نے مجھ سے کئے ہیں تو میرا غم امید سے بدل جاتا ہے۔ منجملہ اس کے وعدوں کے ایک یہ بھی ہے، جو سنہرایا :

وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ خُلُوفَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (ال عمران ۵۶)

یہ تو یہ ہے کہ وہ میرے متبعین کو میرے منکر و اور میرے مخالفوں پر غلبہ دے گا۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ متبعین میں سے ہر شخص محض میرے ہاتھ پر بیعت کرنے سے داخل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے اندر وہ اتباع کی پوری کیفیت پیدا نہیں کرتا متبعین میں داخل نہیں ہو سکتا پوری پوری پیروی جب تک نہیں کرتا۔ ایسی پیروی کہ گویا اطاعت میں فنا ہو جاوے اور نقش قدم پر چلے، اس وقت تک اتباع کا لفظ صادق نہیں آتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایسی جماعت تیار کیے مقدم کی ہے جو میری اطاعت میں فنا ہو اور پورے طور پر میری اتباع کرنے والی ہو۔ اس سے مجھے تسلی ملتی اور میرا غم امید سے بدل جاتا ہے۔ مجھے اس بات کا غم نہیں کہ ایسی جماعت نہ ہوگی۔ نہیں جماعت تو ضرور ہوگی اس لیے کہ خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ ایسے لوگ ضرور ہوں گے مگر غم اس

بات کا ہے کہ ابھی جماعت کچی ہے اور پیغام موت آ رہا ہے۔ گویا جماعت کی حالت اس پختہ کی سی ہے جس نے ابھی دو چار روز دو دو مہر پیا ہو اور اس کی ماں مر جائے ہے۔

بہر حال خدا تعالیٰ کے وعدوں پر میری نظر ہے اور وہ خدا ہی ہے جو میری تسکین اور تسلی کا باعث ہے۔ ایسی حالت میں کہ جماعت کمزور اور بہت کچھ تربیت کی محتاج ہے۔ یہ ضروری امر ہے کہ میں تمہیں توجہ دلاؤں کہ تم خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق پیدا کرو۔ اور اسی کو مقدم کر لو اور اپنے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک جماعت کو ایک نمونہ سمجھو ان کے نقش قدم پر چلو۔

صحابہ کرام کی پاک جماعت کا نمونہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں کہ وہ ایک ایسی صادق جماعت تھی جو اپنے ایمان قوی کے لحاظ سے جان

فدا کرنے میں بھی دریغ نہ کرتی تھی بلکہ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ وہ ایک ایسی قوم ہے کہ اس کی نظیر مل سکتی ہی نہیں۔ جب ہم دوسری قوموں کا ان سے مقابلہ کرتے ہیں تو ان کی عظمت اور شوکت کا اور بھی دل پر اثر ہوتا ہے۔ اور جس قدر غور کرتے جاویں آپ کے مراتب اور مدارج پر حیرت ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسی قوت قدسی عنایت فرمائی تھی اور اس میں ایسی تاثیر اور طاقت رکھی تھی کہ صحابہ حبیبی جان شار قوم آپ نے تیار کی آپ ایسی قوم چھوڑ گئے تھے جو خالص خدا ہی کے لیے قدم اٹھانے والی تھی۔ وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں ایسے سرگرم اور تیار تھے اور اس راہ میں انہیں جان دے کر ایسی خوشی ہوتی تھی کہ آج کل کے دنیا داروں کو کسی مقدمہ کی فتح سے بھی وہ خوشی نہیں ہو سکتی۔ وہ بالکل خدا ہی کے لیے ہو گئے تھے۔ ایسی زبردست اور بے مثل تبدیلی کوئی نبی اپنی قوم میں پیدا نہیں کر سکا۔ لکھا ہے کہ ایک صحابی جنگ کر رہا تھا۔ اس نے دشمن پر تلوار ماری، لیکن وہ تلوار دشمن کو توڑنے لگی اس نے اس کے آگے بڑھ کر کہا کہ وہ شہید نہیں ہوا۔ اُسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں شہید نہیں ہوا۔ اس لیے کہ اُسے اس بات کا سخت غم تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تجھ کو دو شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ ایک تو تو نے دشمن پر حملہ کیا۔ دوسرے خود اسی راہ میں مارا گیا۔ بات کیا تھی؟ صرف یہ کہ وہ نہ چاہتے تھے کہ یہ مرتبہ شہادت ہم

۱۔ حضرت حمزہؓ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے منہ سے جس وقت یہ جملہ نکلے ان میں کچھ ایسا درد اور رقت تھی کہ اس نے سامعین کو بہت قرار کر دیا اور کئی آدمی جو آخر ضبط نہ کئے چھوٹ چھوٹ کر رو پڑے۔ (ایڈیٹر)

۲۔ الحکمہ جلد ۱۰، نمبر ۳ صفحہ ۲۵ مورخہ ۱۰ جنوری ۱۹۶۶ء۔

وہ جادو سے یہ بالکل سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیا تھا اور اتنا ہی نہیں تھا بلکہ وہ خدا تعالیٰ کی محبت اور معرفت الہی میں اعلیٰ درجہ تک پہنچ گئے تھے اور اسی وجہ سے ان کی عقل فہم اور فراست میں بہت بڑی ترقی ہو گئی تھی۔

ایک انگریز جیب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح کا مقابلہ کرتا ہے تو وہ لکھتا ہے کہ صحابہؓ میں علاوہ اس کے کہ ان میں صدق اور ایمان کی وہ طاقت موجود تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سر دینے کو تیار ہو جاتے تھے اور ایسی جگہ کھڑے ہوتے تھے، جہاں ہجر جان دینے کے اُمد کوئی جاو ہی نہ ہوتا تھا، لیکن برخلاف اس کے مسیح کے حواریوں کی یہ حالت تھی کہ خود انہیں میں سے ایک نے تیس روپے لے کر پکڑوا دیا اور دوسرے اس کے پاس سے بھاگ گئے اور دو گھڑی بھی اس کے ساتھ نہ ٹھہر سکے۔ سامنے کھڑے ہو کر ایک نے لعنت کی۔ ایسے حواریوں کو صحابہؓ کے ساتھ کیا نسبت اور کیا مقابلہ؟

پھر عقلی طور پر مقابلہ کر کے لکھا ہے کہ حواریوں کی تو یہ حالت تھی کہ وہ ایک گاؤں کا انتظام کرنے کی بھی قابلیت نہ رکھتے تھے۔ برخلاف ان کے صحابہؓ نے علوم سیاست اور بحرانی میں وہ کمال دکھایا اور ایسی اعلیٰ قابلیت کا ثبوت دیا کہ آج اس کی نفیر نہیں مل سکتی۔ انہوں نے ایک عظیم الشان سلطنت کا انتظام کیا، حضرت عمرؓ اور حضرت ابو بکرؓ رضی اللہ عنہما کا نمونہ موجود ہے۔ حضرت ابو بکرؓ کی خلافت میں ایسا خطرناک فتنہ پیدا ہوا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو سخت مشکلات کا سامنا تھا مگر حضرت ابو بکرؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا تعالیٰ سے تائید پا کر اس فتنہ کو اور جو جنگی باورہ نشین مڑتے ہو گئے تھے ان کو سدھارا اور درست کیا۔ غرض باوجود اس بات کے کہ وہ تیار شدہ تھے اور صدق اور نور سے بھرے ہوئے تھے، تاہم اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے: **فَلَوْلَا نَفَسٌ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ مَّلَأَ الْفَتْةَ** (التوبہ ۱۲۲) یعنی ایسے لوگ ہونے چاہئیں جو تفسق فی الدین کریں یعنی جو دین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اس میں تفسقہ کر سکیں۔ یہ نہیں کہ طوطے کی طرح یاد ہو اور اس میں غور و فکر کی مطلق عادت اور مذاق ہی نہ ہو۔ اس سے وہ غرض حاصل نہیں ہو سکتی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اور وہی غرض ہماری ہے یعنی محل اور موقعہ کے حسب حال جواب دے سکیں۔ مناظرہ کر سکیں۔ لیکن چونکہ سب کے سب ایسے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ سب کے سب ایسے ہو جائیں بلکہ یہ فرمایا کہ ہر جماعت اور گروہ میں سے ایک ایک آدمی ہو اور گویا ایک جماعت ایسے لوگوں کی ہونی چاہیے جو تبلیغ اور اشاعت کا کام کر سکیں۔

انسانوں کے تین درجات

اس لیے بھی کہ ہر شخص ایسی طبیعت اور مذاق کا نہیں ہوتا۔ خود اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تقسیم تین طرح پر کی ہے۔ مَنفَعِدُ

ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمَنفَعِدُ مَقْتَصِدٌ وَمَنفَعِدُ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ (فاطر ۳۱) یعنی تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ظالِمٌ لِّنَفْسِهِ کہلاتے ہیں ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ خواہش نفس ان پر غالب ہوتی ہے اور وہ گویا پتھرِ نفس میں گرفتار ہوتے ہیں۔ دوم وہ لوگ ہیں جو مقتصد یعنی مَنفَعِدُ کہلاتے ہیں۔ یعنی کبھی نفس ان پر غالب ہو جاتا ہے اور کبھی وہ نفس پر غالب ہو جاتے ہیں اور پہلی حالت سے نکل چکے ہوتے ہیں، لیکن تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو پتھرِ نفس سے کٹی رہا بنی پالیتے ہیں اور سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ کہلاتے ہیں۔ یعنی نیکی کرنے میں سب سے سبقت لے جاتے ہیں۔ اور وہ محض خدا ہی کے لیے ہو جاتے ہیں۔ ان میں علمی اور عملی قوت آجاتی ہے۔ ایسے لوگ خدمتِ دین کے لیے مفید اور کارآمد ہوتے ہیں۔ اس قانون کو مدنظر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے بعض کا حکم دیا۔ کیونکہ کُلُّ کے کُلُّ تو اس مقصد کے لیے تیار نہیں ہو سکتے تھے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کا قانونِ قدرت ہے کہ بعض لوگ ایسے ہونے چاہئیں جو تجارت، زراعت یا ملازمت کریں اور ایسے بھی ہونے چاہئیں جو دین کی تبلیغ کرنے والے ہوں تاکہ قوم آئندہ ٹھوکر دوں سے بچ جاوے۔

یہ یاد رکھو کہ جب کوئی قوم تباہ ہونے کو آتی ہے تو پہلے اس میں جہالت پیدا ہوتی ہے اور وہ دین جو انہیں سکھایا گیا تھا اُسے بھول جاتے ہیں جب جہالت پیدا ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ مصیبت اور بلا آتی ہے کہ اس قوم میں تقویٰ نہیں رہتا اور اس میں فسق و فجور اور ہر قسم کی بدکرداری شروع ہو جاتی ہے اور آخر اللہ تعالیٰ کا غضب اس قوم کو ہلاک کر دیتا ہے کیونکہ تقویٰ اور خدا ترسی علم سے پیدا ہوتی ہے جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَتَمَّامًا يَحْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (فاطر ۲۹) یعنی اللہ تعالیٰ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو عالم ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی علم خشیتِ اللہ کو پیدا کر دیتا ہے اور خدا تعالیٰ نے علم کو تقویٰ سے وابستہ کیا ہے کہ جو شخص پورے طور پر عالم ہوگا اس میں ضرور خشیتِ اللہ پیدا ہوگی۔ علم سے مراد میری دانست میں علم القرآن ہے اس سے فلسفہ، سائنس یا اور علوم مرتبہ مُردانہ نہیں کیونکہ ان کے حصول کے لیے تقویٰ اور نیکی کی شرط نہیں بلکہ جیسے ایک فاسق فاجر ان کو سیکھ سکتا ہے ویسے ہی ایک دیندار بھی، لیکن علم القرآن بجز متقی اور دیندار کے کسی دوسرے کو دیا ہی نہیں جاتا۔ پس اس جگہ علم سے مراد علم القرآن ہی ہے جس سے تقویٰ اور خشیت پیدا ہوتی ہے۔

مسلین کے لیے دنیوی علوم کی ضرورت ہاں یہ سچ ہے کہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ جس قوم سے تمیں مقابلہ پیش آوے

اس مقابلہ میں تم بھی دیے ہی اختیار استعمال کرو جیسے ہتھیار وہ مقابلہ والی قوم استعمال کرتی ہے۔ اور چونکہ آجکل مذہبی مناظرہ کرنے والے لوگ ایسے امور پیش کر دیتے ہیں جن کا سائنس اور موجودہ علوم سے تعلق ہے اس لیے اس حد تک ان علوم میں واقفیت اور ذہل کی ضرورت ہے جیسے مثلاً قرآن کر دیتے ہیں کہ جن ممالک میں چھ ماہ تک آفتاب طلوع یا غروب نہیں ہوتا۔ وہاں نماز یا روزہ کے احکام کی تعمیل کس طرح پر ہوگی؟ اب جو شخص ان ممالک سے واقف نہیں یا ان باتوں پر اطلاع نہیں رکھتا وہ سنتے ہی گھبرا جاتا اور حیران ہو کر رہ جاتا۔ ایسا اعتراض کرنے والوں کا منشا یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کی تکمیل کو ناقص قرار دیں کہ ایسے ممالک کے لیے کوئی اور حکم ہونا چاہیے تھا۔ غرض ایسے اعتراضات چونکہ آجکل ہوتے ہیں، اس لیے ضروری امر ہے کہ ان علوم میں کچھ نہ کچھ دسترس ضرور ہو۔ ایسا ہی بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن شریف گردش آسمان کا قائل ہے جیسے فرمایا ذِ السَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ (الطارق: ۱۲) حالانکہ آجکل کے بچے بھی جانتے ہیں کہ زمین گردش کرتی ہے۔ غرض اسی قسم کے بیسیوں اعتراض کر دیتے ہیں اور تا وقتیکہ ان علوم میں کچھ مہارت اور واقفیت نہ ہو جواب دینے میں مشکل پیدا ہوتی ہے۔ یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ زمین یا آسمان کی گردش ظنی امور ہیں ان کو یقینیات میں داخل نہیں کر سکتے۔ ایک زمانہ تک گردش آسمان کے قائل رہے پھر زمین کی گردش کے قائل ہو گئے۔ سب سے زیادہ ان لوگوں کی طبابت پر شق ہے لیکن اس میں بھی دیکھو کہ آئے دن تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے مثلاً پہلے ذیابیطس کے لیے یہ کہتے تھے کہ اس کے مریض کو میٹھی چیز نہیں کھانی چاہیے مگر اب جو تحقیقات ہوئی ہے تو کہتے ہیں کچھ ہرج نہیں اگر سنگترہ بھی کھا لے یا چاچا پی لے۔

غرض یہ سب علوم ظنی ہیں۔ اس موقع پر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ذِ السَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ کے معنی بتا دیے جائیں۔ کیونکہ اس کا ذکر آگیا ہے۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ سماء کے معنی آسمان ہی کے نہیں ہیں بلکہ سماء مینہ کو بھی کہتے ہیں۔ گویا اس آیت میں اس مینہ کی جو زمین کی طرف رجوع کرتا ہے قسم کھائی ہے اور پھر وہ زمین جس سے شگوفے نکلتے ہیں اکیلی زمین اور اکیلا آسمان کچھ نہیں کر سکتا۔

اس آیت کو اللہ تعالیٰ ضرورت دہی پر بطور دہی الہی کی ضرورت پر ایک عقلی دلیل

مثال پیش کرتا ہے کہ ہر چند زمین میں جو جو ہر

قابل ہوں اور اس کی فطرت میں نشوونما کا مادہ ہو لیکن وہ نشوونما نہیں پاسکتا اور فطرت بار آور نہیں ہو سکتی جب تک آسمان سے مینہ نہ برے۔

باراں کہ در لطافت طبعش خلافت نیست

در باغ لاله روید و در شوره بوم و خ

اس غرض کے لیے کہ عمدہ عمدہ پھل اور پھول پیدا ہوں، عمدہ زمین اور اس کے لیے بارش کی ضرورت ہے جب تک یہ بات نہ ہو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب اس نظارہ فطرت کو اللہ تعالیٰ ضرورت دہی کے لیے پیش کرتا ہے اور توجہ دلاتا ہے کہ دیکھو جب مینہ نہ برے تو قحط کا اندیشہ ہوتا ہے یہاں تک کہ زمینی پانی جو کنوؤں اور چشموں میں ہوتا ہے، وہ بھی کم ہونے لگتا ہے۔ پھر جبکہ دنیوی اور جسمانی ضرورتوں کے لیے آسمانی پانی کی ضرورت ہے تو کیا روحانی اور ابدی ضرورتوں کے لیے روحانی بارش کی ضرورت نہیں؟ اور وہ وحی الہی ہے۔ جیسے مینہ کے نہ برسنے سے قحط پڑتا اور کنوئیں اور چشمے خشک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پر اگر انبیاء و رسل دنیا میں نہ آئیں تو فلسفیوں کا وجود بھی نہ ہو کیونکہ کوئی عقیدہ کا نشوونما وحی الہی ہی سے ہوتا ہے اور زمینی عقلیں اسی سے پرورش پاتی ہیں۔

پس اس آیت ذَاتِ السَّكَاةِ ذَاتِ الرَّجْعِ - ذَالَاْمِنْ ذَاتِ الصَّدْعِ (الطارق ۱۲، ۱۳) میں وحی الہی کی ضرورت پر عقلی اور فطرتی دلائل پیش کئے ہیں۔ جو شخص اس امر کو سمجھ لے گا وہ بول اُٹھے گا کہ بیشک وحی الہی کی ضرورت ہے۔ اور یہ وہ طریق ہے جو آدم سے چلا آتا ہے اور ہر شخص نے اپنی استعداد اور فطرت کے موافق اس سے فائدہ اُٹھایا ہے۔ ہاں جو جاہل اور ناقص تھے یا جن میں تکبر اور خود مری مٹی وہ محروم رہ گئے اور انہوں نے کچھ بھی حصہ نہ لیا۔ یہی اصل اور سچی بات ہے اور تم یقیناً یاد رکھو کہ آسمانی بارش کی سخت ضرورت ہے۔ اس لیے کہ عملی قوت بجز اس بارش کے پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔

غرض اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تقویٰ بھی تب ہی پورا ہوتا ہے، جب علم الہی اس کے ساتھ ہو۔ اور وہ وہ علم ہے جو کتاب اللہ

تقویٰ کا مدار علم پر ہے

میں مندرج ہے؛

یہ سچی بات ہے کہ کوئی شخص مراتب ترقیات حاصل نہیں کر سکتا جب تک تقویٰ کی باریک راہوں کی پروا نہ کرے اور تقویٰ کا مدار علم پر ہے۔ یہ نکتہ یاد رکھنے کے قابل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مجید کے شروع ہی میں بیان فرمایا ہے؛

یہاں حضرت اقدس نے سورہ بقرہ کے پہلے دو کوع کے کچھ حصہ کی تفسیر بیان فرمائی جس کو میں درج کرتا ہوں۔ لیکن سہولت اور اس تفسیر کی ترتیب ابلغ کے لحاظ سے پہلے وہ حصہ یکجائی طور پر درج کرتا ہوں اور پھر اس کا ترجمہ دیتا ہوں :

زال بعد تفسیر (ایڈیٹر احکم)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَللّٰهُ ۙ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ بِمَا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ وَمَا اَنْزَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ ۙ وَالْآخِرَةُ هُمْ يُوَفُّوْنَ ۙ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ (البقرہ : ۱ تا ۶)

ترجمہ :- میں اللہ جو بہت جاننے والا ہوں۔ یہ کتاب جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ متقیوں کے لئے ہدایت نامہ ہے (متقی کون ہوتے ہیں) جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو کھڑی کرتے ہیں اور جو کچھ انہیں عطا کیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس دلی پر ایمان لاتے ہیں جو تجھ پر نازل کی گئی ہے اور اس دلی پر بھی جو تجھ سے پہلے نازل ہوئی۔ اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ہدایت یافتہ ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔

تفسیر

اَللّٰهُ ۙ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝

میں اللہ جو بہت جاننے والا ہوں۔ یہ کتاب جو شک و شبہ اور ہر عیب و نقص سے پاک ہے متقیوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے۔

قرآن کریم کی علل اربعہ کی چار علتیں ہوتی ہیں۔ یہاں بھی ان علل اربعہ کو بیان کیا ہے۔ اور وہ علل اربعہ یہ ہوتی ہیں۔ علت فاعلی۔ علت

مصدوری، علت مادی، علت فاعلی۔ اس مقام پر قرآن شریف کی چار علتوں کا ذکر کیا۔

علت فاعلی تو اس کتاب کی اللہ ہے۔ اور اللہ کے معنی میرے نزدیک اَنَا اللّٰهُ اَعْلَمُ یعنی میں اللہ وہ ہوں جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ اور علت مادی ذٰلِكَ الْكِتٰبُ ہے

یعنی یہ کتاب خدا تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ اور علتِ صوری لاکرِ یب
 فیہ ہے۔ یعنی اس کتاب کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ ہی نہیں جو بات
 ہے مستحکم اور جو دعویٰ ہے وہ مدلل اور روشن۔ اور علتِ فائی اس کتاب کی ہدٰی بالمتقین ہے۔ یعنی
 اس کتاب کے نزول کی غرض و غایت یہ ہے کہ متقیوں کو ہدایت کرتی ہے۔

متقی کی صفات یہ چاروں علتیں بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی عام
 صفات بتائی ہیں کہ وہ متقی کون ہوتے ہیں جو ہدایت پاتے ہیں۔ اَلَّذِينَ

يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُعْجِبُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ
 إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۚ اَلَّذِينَ هُمْ يُؤْمِنُونَ ۚ اَلَّذِينَ هُمْ يُؤْمِنُونَ ۚ اَلَّذِينَ هُمْ يُؤْمِنُونَ ۚ
 میں ہوتا ہے ایمان لاتے ہیں اور نماز کو کھڑا کرتے ہیں۔ اور جو کچھ ہم نے اُن کو دیا ہے اس میں سے خرچ
 کرتے ہیں۔ اور وہ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو کچھ پر نازل کی ہے اور جو کچھ تجھ سے پہلے نازل ہوا۔
 اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ صفات متقی کے بیان فرمائے۔

اب یہاں بالطبع ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کتاب کی غرض و غایت تو یہ بتائی۔ ہدٰی
 بالمتقین۔ اور پھر متقیوں کے صفات بھی وہ بیان کئے جو سب کے سب ایک با خدا انسان میں
 ہوتے ہیں یعنی خدا تعالیٰ پر ایمان لانا ہو۔ نماز پڑھنا ہو صدقہ دینا ہو۔ کتاب اللہ کو ماننا ہو۔ قیامت
 پر یقین رکھنا ہو۔ پھر جو شخص پہلے ہی سے ان صفات سے متصف ہے اور وہ متقی کہلاتا ہے اور ان
 امور کا پابند ہے تو پھر وہ ہدایت کیا ہوتی جو اس کتاب کے ذریعہ اس نے حاصل کی ہے؟ اس میں وہ ہر
 نامہ کیا ہے جس کے لیے یہ کتاب نازل ہوتی ہے؟ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی اور امر
 ہے جو اس ہدایت میں رکھا گیا ہے کیونکہ یہ امور جو بطور صفات متقین بیان فرمائے ہیں یہ تو اس
 ہدایت کے لیے جو اس کتاب کا اصل مقصد اور غرض ہے بطور شرائط ہیں؛ ورنہ وہ ہدایت اور
 چیز ہے اور وہ ایک اعلیٰ امر ہے جو خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا ہے اور جس کو میں بیان
 کرتا ہوں۔

ایمان بالغیب سے اگلا درجہ پس یاد رکھو کہ متقی کی صفات میں سے پہلی صفت یہ بیان
 کی يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ یعنی غیب پر ایمان لاتے ہیں۔

یہ مومن ایک ابتدائی حالت کا اظہار ہے۔ کہ جن چیزوں کو اس نے نہیں دیکھا ان
 کو مان لیا ہے۔ غیب اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اور اس غیب میں بہشت

دوزخ، حشر اجساد اور وہ تمام امور بھی جو ابھی تک پردہ غیب میں ہیں، شامل ہیں۔ اب ابتدائی حالت میں تو مومن ان پر ایمان لاتا ہے لیکن ہدایت یہ ہے کہ اس حالت پر اسے ایک انعام عطا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کا علم غیب سے انتہا کر کے شہود کی طرف آجاتا ہے اور اس پر پھر ایسا زمانہ آجاتا ہے کہ جن باتوں پر وہ پہلے غائب کے طور پر ایمان لاتا تھا وہ ان کا عارف ہو جاتا ہے اور وہ امور جو ابھی تک مخفی تھے اس کے سامنے آجاتے ہیں اور حالت شہود میں انہیں دیکھتا ہے۔ پھر وہ خدا تعالیٰ کو غیب نہیں مانتا بلکہ اسے دیکھتا ہے اور اس کی تجلٰی سامنے رہتی ہے۔ غرض اس غیب کے بعد شہود کا درجہ اُسے عطا کیا جاتا ہے۔ جیسے ایمان کے بعد عرفان کا مرتبہ ملتا ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کو اسی عالم میں دیکھ لیتا ہے۔ اور اگر اس کو یہ مرتبہ عطا نہ ہوتا تو پھر یٰؤمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ کے مصداق کو کوئی ہدایت اور انعام عطا نہ ہوتا۔ اس کیلئے قرآن شریف کو یا موجب ہدایت نہ ہوتا مگر ایسا نہیں ہوتا اور اس کیلئے ہدایت یہی ہے کہ اس کے ایمان کو حالت غیب سے منتقل کر کے حالت شہود میں لے آتا ہے اور اس پر دلیل یہ ہے مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمٰی فَمَوْفٰی الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی (بنی اسرائیل : ۷۳) یعنی جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ دوسرے عالم میں بھی اندھا اٹھایا جاوے گا۔ اس نابینائی سے یہی مراد ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کی تجلٰی اور ان امور کو جو حالت غیب میں ہیں اسی عالم میں مشاہدہ کرے اور یہ نابینائی کا کچھ حصہ غیب والے میں پایا جاتا ہے لیکن هٰذِهِ تَلْمِیْضٌ لِّتَلْمِیْضٍ کے موافق جو شخص ہدایت پالیتا ہے اس کی وہ نابینائی دور ہو جاتی ہے اور وہ اس حالت سے ترقی کر جاتا ہے اور وہ ترقی اس کلام کے ذریعہ سے یہ ہے کہ ایمان بالغیب کے درجہ سے شہود کے درجہ پر پہنچ جاوے گا اور اس کے لیے یہی ہدایت ہے۔

متقی کی دوسری صفت یہ ہے یُعِیْنُمُوْنَ الصَّلٰوةَ

اقامتِ صلوٰۃ سے اگلا درجہ

یعنی وہ نماز کو کھڑی کرتے ہیں۔ متقی سے جیسا ہو

سکتا ہے نماز کھڑی کرتا ہے۔ یعنی کبھی اس کی نماز گر پڑتی ہے۔ پھر اسے کھڑا کرتا ہے یعنی متقی خدا تعالیٰ سے ڈرا کرتا ہے اور وہ نماز کو قائم کرتا ہے۔ اس حالت میں مختلف قسم کے وساوس اور خطرات بھی ہوتے ہیں جو پیدا ہو کر اس کے حضور میں حارج ہوتے ہیں اور نماز کو گرا دیتے ہیں۔ لیکن یہ نفس کی اس کشمکش میں بھی نماز کو کھڑا کرتا ہے۔ کبھی نماز گرتی ہے مگر یہ پھر اسے کھڑا کرتا ہے۔ اور یہی حالت اس کی رہتی ہے کہ وہ تکلف اور کوشش سے بار بار اپنی نماز کو کھڑا کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام کے ذریعہ ہدایت عطا کرتا ہے۔ اس کی

ہدایت کیا ہوتی ہے؟ اس وقت بجائے یَقْبِضُونَ الصَّلَاةَ کے ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ اس کشمکش اور دوسادس کی زندگی سے نکل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس غیب کے ذریعہ انہیں وہ مقام عطا کرتا ہے جس کی نسبت فرمایا ہے کہ بعض آدمی ایسے کامل ہو جاتے ہیں کہ نماز ان کے لیے بمنزلہ غذا ہو جاتی ہے اور نماز میں ان کو وہ لذت اور ذوق عطا کیا جاتا ہے، جیسے سخت پیاس کے وقت ٹھنڈا پانی پینے سے حاصل ہوتا ہے کیونکہ وہ منایت و رغبت سے اُسے پیلا ہے اور خوب سیر ہو کر حظ حاصل کرتا ہے یا سخت جھوک کی حالت ہو اور اُسے منایت ہی اعلیٰ درجہ کا خوش ذائقہ کھانا مل جادے جس کو کھا کر وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ یہی حالت پھر نماز میں ہو جاتی ہے۔ وہ نماز اس کے لیے ایک قسم کا نشہ ہو جاتی ہے جس کے بغیر وہ سخت کرب اور اضطراب محسوس کرتا ہے۔ لیکن نماز کے ادا کرنے سے اسکے دل میں ایک خاص سرور اور ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے جس کو ہر شخص نہیں پاسکتا اور نہ الفاظ میں یہ لذت بیان ہو سکتی ہے اور انسان ترقی کر کے ایسی حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اُسے ذاتی محبت ہو جاتی ہے اور اس کو نماز کے کھڑے کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی اس لیے کہ وہ نماز اس کی کھڑی ہی ہوتی ہے اور ہر وقت کھڑی ہی رہتی ہے۔ اس میں ایک طبعی حالت پیدا ہو جاتی ہے اور ایسے انسان کی مرضی خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہوتی ہے۔ انسان پر ایسی حالت آتی ہے کہ اس کی محبت اللہ تعالیٰ سے محبت ذاتی کا رنگ رکھتی ہے۔ اس میں کوئی تکلف اور بناوٹ نہیں ہوتی۔ جس طرح پر حیوانات اور دوسرے انسان اپنے ماکولات اور مشروبات اور دوسری شہوات میں لذت اٹھاتے ہیں اس سے بہت بڑھ چڑھ کر وہ مومن بتقی نماز میں لذت پاتا ہے اس لیے نماز کو خوب سنوار سنوار کر پڑھنا چاہیئے۔ نماز ساری ترقیوں کی جڑ اور زینہ ہے اسی لیے کہا گیا ہے کہ نماز مومن کا معراج ہے۔ اس دین میں ہزاروں لاکھوں اولیاء اللہ، راست باز، ابدال، قطب گذرے ہیں۔ انہوں نے یہ مدارج اور مراتب کیونکر حاصل کئے؟ اسی نماز کے ذریعہ سے۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قَسْرَةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے اور فی الحقیقت جب انسان اس مقام اور درجہ پر پہنچتا ہے تو اس کے لیے اکمل اتم لذت نماز ہی ہوتی ہے اور یہی معنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے ہیں پس کشاکش نفس سے انسان نجات پا کر اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتا ہے۔

غرض یاد رکھو کہ یَقِیْنُوْنَ الصَّلٰوةَ وہ ابتدائی درجہ اور مرحلہ ہے جہاں نماز بے ذوقی اور کشاکش سے ادا کرتا ہے لیکن اس کتاب کی ہدایت ایسے آدمی کے لیے یہ ہے کہ اس مرحلہ سے نجات پا کر اس مقام پر جا پہنچتا ہے جہاں نماز اس کے لیے قرۃ العین ہو جاوے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس مقام پر ترقی سے مراد وہ شخص ہے جو نفسِ لوامہ کی حالت میں ہے۔

نفس کے تین درجے

نفس کے تین درجے ہیں۔ نفسِ آمارہ۔ لوامہ۔ مطمئنہ۔

نفسِ آمارہ وہ ہے جو فسق و فجور میں مبتلا ہے اور نافرمانی کا غلام ہے۔ ایسی حالت میں انسان نیکی کی طرف توجہ نہیں کرتا بلکہ اس کے اندر ایک سرکشی اور بغاوت پائی جاتی ہے لیکن جب اس سے کچھ ترقی کرتا اور نکلتا ہے تو وہ وہ حالت ہے جو نفسِ لوامہ کہلاتی ہے۔ اس لیے کہ وہ اگر بدی کرتا ہے تو اس سے شرمندہ بھی ہوتا ہے اور اپنے نفس کو ملامت بھی کرتا ہے۔ اور اس طرح پر نیکی کی طرف بھی توجہ کرتا ہے لیکن اس حالت میں وہ کامل طور پر اپنے نفس پر غالب نہیں آتا، بلکہ اس کے اندر نفس کے درمیان ایک جنگ جاری رہتی ہے جس میں کبھی وہ غالب آجاتا ہے اور کبھی نفس اسے مغلوب کر لیتا ہے۔ یہ سلسلہ لڑائی کا بدستور جاری رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی دستگیری کرتا ہے اور آخر اسے کامیاب اور بامراد کرتا ہے اور وہ اپنے نفس پر فتح پالیتا ہے۔ پھر تیسری حالت میں پہنچ جاتا ہے جس کا نام نفسِ مطمئنہ ہے۔ اس وقت اس کے نفس کے تمام گندہ دُور ہو جاتے ہیں اور ہر قسم کے فساد مٹ جاتے ہیں۔ نفسِ مطمئنہ کی آخری حالت ایسی حالت ہوتی ہے جیسے دو سلطنتوں کے درمیان ایک جنگ ہو کر ایک فتح پائے اور وہ تمام مفسدہ دُور کر کے امن قائم کرے اور پہلا سارا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن شریف میں اس امر کی طرف اشارہ ہے۔ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا ذَخَلُوْا قَرْبٰیةً اَسْتَدُوْهُمْ وَاجْعَلُوْا اَجْرَہٗ اٰھِلًا اَدْلٰہٗ (النمل : ۳۵) یعنی جب بادشاہ کسی گاؤں میں داخل ہوتے ہیں تو پہلا تانا بانا سب تباہ کر دیتے ہیں۔ بڑے بڑے ممبردار، رئیس نواب ہی پہلے پکڑے جاتے ہیں اور بڑے بڑے نامور ذیل کیے جاتے ہیں اور اس طرح پر ایک عظیم تغیر واقع ہوتا ہے۔ یہی ملوک کا خاتمہ ہے اور ایسا ہی ہمیشہ ہوتا چلا آیا ہے۔ اسی طرح پر جب رُوحانی سلطنت بدلتی ہے تو پہلی سلطنت پر تباہی آتی ہے۔ شیطان کے غلاموں کو قابو کیا جاتا ہے۔ وہ جذبات اور شہوات جو انسان کی

روحانی سلطنت میں مفسدہ پروازی کرتے ہیں۔ اُن کو کھل دیا جاتا ہے اور ذلیل کیا جاتا ہے اور روحانی طور پر ایک نیا سکہ بیٹھ جاتا ہے اور بالکل اسن دامن کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وہ حالت اور درجہ ہے جو نفس مطمئنہ کہلاتا ہے۔ اس لیے کہ اس وقت کسی قسم کی کشمکش اور کوئی فساد پایا نہیں جاتا۔ بلکہ نفس ایک کامل سکون اور اطمینان کی حالت میں ہوتا ہے کیونکہ جنگ کا خاتمہ ہو کر نئی سلطنت قائم ہو جاتی ہے اور کوئی فساد اور مفسدہ باقی نہیں رہتا۔ بلکہ دل پر خدا تعالیٰ کی فتح کامل ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ خود اس کے عرشِ دل پر نزول فرماتا ہے۔ اسی کو کمال درجہ کی حالت بیان فرمایا ہے جیسا کہ فرمایا: **اِنَّ اللّٰهَ يَأْتِي مُرْتَابًا نُّعْذِلُ الْاِحْسَانَ فَرَايْتَا ذِي الْقُرْبَىٰ (الفصل: ۹۱)** یعنی بیشک اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے اور پھر اس سے ترقی کرو تو احسان کا حکم دیتا ہے اور پھر اس سے بھی ترقی کرو تو ایتار ذی القربیٰ کا حکم ہے۔

حالتِ عدل عدل کی حالت یہ ہے جو متقی کی حالت نفسِ آثارہ کی صورت میں ہوتی ہے۔ اس حالت کی اصلاح کے لیے عدل کا حکم ہے۔ اس میں نفس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے۔ مثلاً کسی کا قرضہ ادا کرنا ہے لیکن نفس اس میں یہی خواہش کرتا ہے کہ کسی طرح سے اس کو دباؤں اور اتفاقی سے اس کی ميعاد بھی گزر جاوے۔ اس صورت میں نفس اور بھی دیر اور بیکار ہو گا کہ اب تو قانونی طور پر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہو سکتا۔ مگر یہ ٹھیک نہیں۔ عدل کا تقاضا یہی ہے کہ اس کا دین واجب ادا کیا جاوے اور کسی جیلے اور عذر سے اس کو دبا یا نہ جاوے۔

مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ ان امور کی پروا نہیں کرتے اور ہماری جماعت میں بھی ایسے لوگ ہیں جو بہت کم توجہ کرتے ہیں۔ اپنے قرضوں کے ادا کرنے میں۔ یہ عدل کے خلاف ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے لوگوں کی نماز نہ پڑھتے تھے۔ پس تم میں سے ہر ایک اس بات کو خوب یاد رکھے کہ قرضوں کے ادا کرنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے اور ہر قسم کی خیانت اور بے ایمانی سے دور بھاگنا چاہیے۔ کیونکہ یہ امر الہی کے خلاف ہے جو اس نے اس آیت میں دیا ہے۔

حالتِ احسان اس کے بعد احسان کا درجہ ہے۔ جو شخص عدل کی رعایت کرتا ہے اور اس کی حد بندی کو نہیں توڑتا۔ اللہ تعالیٰ اسے توفیق اور

وقت دے دیتا ہے اور وہ نیکی میں اور ترقی کرتا ہے۔ یہاں تک کہ عدل ہی نہیں کرتا بلکہ تھوڑی سی نیکی کے بدلے بہت بڑی نیکی کرتا ہے۔ لیکن احسان کی حالت میں بھی ایک کمزوری ابھی باقی ہوتی

ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی وقت اس نیکی کو جتنا بھی دیتا ہے مثلاً ایک شخص دس برس تک کسی کو روٹی کھلاتا ہے اور وہ کبھی ایک بات اس کی نہیں مانتا تو اسے کھد دیتا ہے کہ دس برس کا ہمارے بکڑیوں کا غلام ہے اور اس طرح پر اس نیکی کو بے اثر کر دیتا ہے۔ دراصل احسان والے کے اندر بھی ایک قسم کی مخفی ریا ہوتی ہے لیکن تیسرا مرتبہ ہر قسم کی آلائش اور آلودگی سے پاک ہے اور وہ ایسا ذی القربی کا درجہ ہے۔

حالتِ ایثار ذی القربی ایثار ذی القربی کا درجہ طبعی حالت کا درجہ ہے یعنی جس مقام پر انسان سے نیکیوں کا صدور ایسے طور پر ہو جیسے طبعی تقاضا

ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے اور اس کی پرورش کرتی ہے کبھی اس کو خیال بھی نہیں آتا کہ بڑا ہو کر کمائی کرے گا اور اس کی خدمت کرے گا یہاں تک کہ اگر کوئی بادشاہ اسے یہ حکم دے کہ تو اگر اپنے بچہ کو دودھ نہ دے گی اور اس سے وہ مر جاوے تو بھی تجھے مؤاخذہ نہ ہوگا۔ اس حکم پر بھی اس کو دودھ دینا وہ نہیں چھوڑ سکتی بلکہ ایسے بادشاہ کو دوچار گالیاں ہی سنا دے گی۔ اس لیے کہ وہ پرورش اس کا ایک طبعی تقاضا ہے۔ وہ کسی امید یا خوف پر مبنی نہیں۔ اسی طرح پر جب انسان نیکی میں ترقی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچتا ہے کہ وہ نیکیاں اس سے ایسے طور پر صادر ہوتی ہیں گویا ایک طبعی تقاضا ہے تو یہی وہ حالت ہے جو نفس مطمئنہ کہلاتی ہے۔ غرض یَقِينُ الْمُؤْمِنِ الْعَلَوۃُ کے یہ معنی ہیں کہ جب تک نفس مطمئنہ نہ ہو، اسی کشاکش میں لگا رہتا ہے۔ کبھی نفس غالب آجاتا ہے اور کبھی آپ غالب آجاتا ہے۔ صبح کو اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ٹھنڈا پانی ہے اس کو نہانے کی حاجت ہے پس اگر نفس کی بات مان لیتا ہے تو نماز کو کھولیتا ہے اور اگر ہمت سے کام لیتا ہے تو اس پر نفع پالیتا ہے۔

شکر کی بات ہے کہ ایک مرتبہ خود مجھے بھی ایسی حالت پیش آئی۔ سردی کا موسم تھا۔ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی۔ پانی گرم کرنے کے لیے کوئی سامان اس جگہ نہ تھا۔ ایک پادری کی بھی ہوئی کتاب میزان الحق تیسرے پاس تھی، اس وقت وہ کام آئی۔ میں نے اس کو جلا کر پانی گرم کر لیا اور خدا تعالیٰ کا شکر کیا۔ اس وقت میری سمجھ میں آیا کہ بعض وقت شیطان بھی کام آجاتا ہے۔

پھر میں اصل مطلب کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ یَقِينُ الْمُؤْمِنِ الْعَلَوۃُ کے یہی معنی ہیں اور اس پر ترقی یہی ہے کہ ایسی حالت سے نجات پا کر مطمئنہ کی حالت میں پہنچ جاوے۔

خوب یاد رکھو کہ برا غیب پر ایمان لانے کا انجام خطرناک ہوتا رہا ہے۔ افلاطون جب مرے

گا تو کہنے لگا کہ میرے لیے بُت پر ایک مُرقا ہی ذبح کرو۔ جالینوس نے کہا میری قبر میں خمر کی پشیا بگاہ کے برابر ایک سوراخ رکھ دینا تاکہ ہوا آتی رہے۔ اب خود کرو کہ کیا ایسے لوگ ہادی ہو سکتے ہیں، جو ایسی مذہب اور مضطرب حالت میں ہوتے ہیں۔ اس بات یہی ہے کہ جیتک اندر روشنی پیدا نہ ہو کیا فائدہ؟ لیکن یہ روشنی خدا تعالیٰ کے فضل ہی سے ملتی ہے۔ یہ بالکل سچ ہے کہ سب طبائع یکساں نہیں ہوتی ہیں اور خدا تعالیٰ نے سب کو نبی پیدا نہیں کیا۔

صادقین کی صحبت کا اثر لیکن صحبت میں بڑا اثر ہے۔ اس کی تاثیر کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچا ہی دیتی ہے۔ کسی کے پاس اگر خوشبو ہو تو پاس والے

کو بھی پتہ ہی جاتی ہے۔ اسی طرح پر صادقوں کی صحبت ایک روحِ صدق کی نفع کر دیتی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ گہری صحبت نبی اور صاحبِ نبی کو ایک کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے جو قرآن شریف میں **كُنُوزِ اَمَّةٍ الصّٰدِقِیْنَ** (التوبہ: ۱۱۹) فرمایا ہے۔ اور اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ایک بے نظیر خوبی ہے کہ ہر زمانہ میں ایسے صادق موجود رہتے ہیں، لیکن آریہ سماج یا عیسائی اس طریق سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جبکہ ان کے ہاں یہ مسلم امر ہے کہ اب کوئی شخص خدا رسیدہ ایسا نہیں ہو سکتا جس پر خدا تعالیٰ کی تازہ بہ تازہ وحی نازل ہو اور وہ اس سے توفیق پا کر ان لوگوں کو صاف کرے جو گناہ آلود زندگی بسر کرتے ہیں۔ میں افسوس سے ظاہر کرتا ہوں کہ آریہ سماج کے اندر ایک نیش ہے وہ بے جا طور سے مسلمانوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور اعتراض کرنا ہی اپنے مذہب کی خوبی اور کمال پیش کرتے ہیں لیکن جب ان سے پوچھا جاوے کہ اسلام کے مقابلہ میں رُوحانیت پیش کرو۔ تو کچھ نہیں بکتہ چینی کرنا کوئی خوبی کی بات نہیں ہو سکتی۔ وہ شخص بڑا بد نصیب اور نادان ہے جو بغیر اس کے کہ کسی منزل پر پہنچا ہو دوسروں پر نکتہ چینی کر لے۔ ایک بچہ جو اقلیدس کے اصولوں سے ناواقف ہے اور ان نتائج سے بے خبر ہے جو اس کی اشکال سے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ ان میز می کیریوں کو دیکھ کر کب خوش ہو سکتا ہے وہ تو اعتراض کرے گا لیکن عقلمندوں کے نزدیک اس اعتراض کی کیا وقعت اور حقیقت ہو سکتی ہے۔ ایسا ہی حال ان آریوں کا ہے۔ وہ اعتراض کرتے ہیں مگر خود حق اور حقیقت سے بے خبر اور محروم ہیں۔ وہ اللہ کی قدرتوں سے آگاہ نہیں اور اس کی طاقتوں کا انہیں علم نہیں ہے اور نہ انہیں وہ حواس ملے ہیں جو وہ اسی عالم میں ہستی نظاروں کو دیکھ سکیں اور اللہ تعالیٰ کی طاقتوں اور قدرتوں کے نمونے مشاہدہ کریں۔ ایسے مذہب کی بنیاد بالکل ریت پر ہے۔ وہ آج بھی نہیں اور کل بھی نہیں۔

اسلام کی صداقت

یہ خوب یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی تائینا مذہب کی تائید نہیں کرتا اور کوئی نصرت اسے نہیں دی جاتی۔ اسلام کی سچائی کی یہی

بڑی زبردست دلیل ہے کہ ہر زمانہ میں اللہ تعالیٰ اس کی نصرت فرماتا ہے اور اس زمانہ میں بھی خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تائیں اس کی تازہ بتازہ نصرتوں کا ثبوت دُلوں، چنانچہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہو گا جس نے خدا تعالیٰ کے نشانات نہ دیکھے ہوں۔ اس کے بالمقابل ہمیں کوئی بتائے کہ وہ کیا لایا؟ وہ تو بالکل ادھورا ہے، دوسرے لوگوں کو تو خواب بھی آ جاتی ہے، مگر دید والوں کے نزدیک خواب بھی بے حقیقت چیز ہے اور وہ بھی نہیں آ سکتی جبکہ وہ دروازہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے یقینی دروازہ ہے، بند ہے تو اور وسائل خدا رسی کے کیا ہو سکتے ہیں؟

میں سچ کہتا ہوں کہ جہاں تک میں نے اس فرقہ کے حالات دیکھے ہیں، ان میں شونیوں کے سوا کچھ نہیں دیکھا یا بعض ایسے لوگ اس میں داخل ہوتے ہیں کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ مذہب کی اصل غرض کیا ہے؟

غرض اسلام ایک ایسا پاک مذہب ہے جو ساری نیکیوں کا حقیقی سرچشمہ اور منبع ہے اس لیے کہ نیکیوں کی جڑ ہے اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان۔ اور وہ بُدوں اس کے پیدا نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ کی قدرتوں اور طاقوتوں کے عجائبات اور نشانات تازہ بتازہ دیکھتا ہے اور یہ بجز اسلام کے کسی دوسرے کو حاصل نہیں۔ اگر ہے تو کوئی پیش کرے۔

علاوہ بریں اسلام کی یہ بھی ایک خوبی ہے کہ بعض فطرتی نیکیاں جو انسان کرتا ہے یہ ان پر از و یاد کرتا اور انہیں کامل کرتا ہے اس لیے ہی **هُدًى يَلْتَمِثُ يَتَّقِينَ** فرمایا **هُدًى يَلْتَمِثُ يَتَّقِينَ** یا **هُدًى يَلْتَمِثُ يَتَّقِينَ** نہیں کہا۔ عرصہ کی بات ہے ایک بر ہوا گئی ہو تری نے کہا تھا کہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** تو ہم بھی کہتے ہیں **تَمَّ حَقُّهُ دُؤُولُ اللَّهِ** کیوں کہتے ہو؟ ہم نے کہا تھا کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان دہریہ نہیں ہوتا؛ چنانچہ اب وہ کھلا دہریہ ہے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم پر پورا ایمان ہوتا تو کیوں دہریہ بنتا۔

میں سچ کہتا ہوں کہ قرآن شریف ایسی کامل اور جامع کتاب ہے کہ کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کیا وہ میں کوئی ایسی شرتی ہے جو **هُدًى يَلْتَمِثُ يَتَّقِينَ** کا مقابلہ کرے۔ اگر زبانی اقرار کوئی چیز ہے یعنی اس کے ثمرات اور نتائج کی حاجت نہیں تو پھر ساری دُنیا کسی نہ کسی رنگ میں خدا تعالیٰ کا اقرار کرتی ہے۔ اور بھگتی، عبادت، صدقہ خیرات کو بھی اچھا سمجھتی ہے اور کسی نہ کسی

صورت میں ان باتوں پر عمل بھی کرتی ہے۔ پھر ویدوں نے اگر دُنیا کو کیا بخشا؟ یا تو یہ ثابت کر دے کہ جو تو میں دیکھ کو نہیں مانتی ہیں ان میں نیکیاں بالکل مفقود ہیں اور یا کوئی اور امتیازی نشان بتاؤ۔

قرآن شریف کو جہاں سے شروع کیا ہے ان ترقیوں کا وعدہ کر لیا ہے جو بالبطع رُوح تعاضا کرتی ہے، چنانچہ سورۃ فاتحہ میں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ (الفاتحہ: ۴) کی تعلیم کی اور فرمایا کہ تم یہ دُعا کر دو کہ اے اللہ ہم کو صراطِ مستقیم کی ہدایت فرما۔ وہ صراطِ مستقیم جو ان لوگوں کی راہ ہے جن پر تیرے انعام واکرام ہوتے۔ اس دُعا کے ساتھ ہی سورۃ البقرہ کی پہلی ہی آیت میں یہ بشارت دے دی۔

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

گویا دُعا کرتی ہیں اور ساتھ ہی قبولیت اپنا اثر دکھاتی ہے اور وہ وعدہ دُعا کی قبولیت کا قرآن مجید کے نزول کی صورت میں پورا ہوتا ہے۔ ایک طرف دُعا ہے اور دوسری طرف اس کا نتیجہ موجود ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے جو اس نے فرمایا مگر افسوس دُنیا اس سے بے خبر اور غافل ہے اور اس سے دُور رہ کر ہلاک ہو رہی ہے۔

میں پھر کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے جو ابتدائے قرآن مجید میں متیقوں کے صفات بیان فرمائے ہیں۔ ان کو مہولی صفات میں رکھا ہے لیکن جب انسان قرآن مجید پر ایمان لا کر اُسے اپنی ہدایت کے لیے دستورِ عمل بناتا ہے تو وہ ہدایت کے ان اعلیٰ مدارج اور مراتب کو پالیتا ہے جو هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ میں مقصود رکھے ہیں۔ قرآن شریف کی اس علتِ فاعلی کے تصور سے ایسی لذت اور سُورِ آتما ہے کہ الفاظ میں ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے خدا تعالیٰ کے خاص فضل اور قرآن مجید کے کمال کا پتہ لگتا ہے۔

پھر متقی کی ایک اور علامت بیان فرمائی ذِمَّآ ذَرَفْنَاهُم

متقی کی تیسری علامت

يُخَفِّضُوْنَ۔ (البقرہ: ۴۷) یعنی جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے،

اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ ابتدائی حالت ہوتی ہے اور اس میں سب کے سب شریک ہیں کیونکہ عام طور پر یہ فطرتِ انسانی کا ایک تعاضا ہے کہ اگر کوئی سائل اس کے پاس آجا دے تو کچھ نہ کچھ اُسے ضرور دے دیتا ہے۔ مگر میں دس روٹیاں موجود ہوں اور کسی سائل نے اگر صدائی تو ایک روٹی اس کو بھی دے دے گا۔ یہ امر زیرِ ہدایت نہیں ہے بلکہ فطرت کا ایک طبعی خاصہ ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ یہاں ذِمَّآ ذَرَفْنَاهُم يَخَفِّضُوْنَ عام ہے۔ اس سے کوئی خاص شے روپیہ پیسہ یا روٹی

کپڑا مراء نہیں ہے بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہتے ہیں۔
غرض یہ اتفاق عام اتفاق ہے اور اس کے لیے مسلمان یا غیر مسلمان کی بھی شرط نہیں اور اس
لیے یہ اتفاق وقسم کا ہوتا ہے۔ ایک فطرتی، دوسرا ذریعہ ثبوت۔ فطرتی تو وہی ہے جیسا کہ میں نے بھی
بیان کیا ہے کہ تم میں سے کون ہے اگر کوئی قیدی یا بھوکا آدمی جو کئی روز سے بھوکا ہو یا تنگ ہو اگر سوال
کرے اور تم اسے کچھ نہ کچھ دے نہ دو کیونکہ یہ امر فطرت میں داخل ہے۔

اور یہ بھی میں نے بتا دیا ہے کہ مِتَّارَدَفْنَهُمْ روپیہ پیسہ سے مخصوص نہیں خواہ جسمانی ہو یا علمی
سب اس میں داخل ہے۔ جو علم سے دیتا ہے وہ بھی اسی کے ماتحت ہے۔ مال سے دیتا ہے وہ
بھی داخل ہے بطیب ہے وہ بھی داخل ہے۔

مگر موجب منشاء حُدًى لِلْمُتَّقِينَ ابھی تک اس مقام تک نہیں
لٹھی وقف کا مقام پہنچا جہاں تکران شریف اسے لے جانا چاہتا ہے اور وہ وہ
مقام ہے کہ انسان اپنی زندگی ہی خدا تعالیٰ کے لیے وقف کر دے۔ اور یہ لٹھی وقف کہلاتا ہے۔ اس
حالت اور مقام پر جب ایک شخص پہنچتا ہے تو اس میں متناہی نہیں۔ کیونکہ جب تک وہ متناہی
حد کے اندر رہے اس وقت تک وہ ناقص ہے اور اس علت غائی تک نہیں پہنچا جو قرآن مجید کی
ہے لیکن کامل اسی وقت ہوتا ہے جب یہ حد نہ رہے اور اس کا وجود، اس کا ہر فعل، ہر حرکت و
سکون محض اللہ تعالیٰ کے حکم اور اذن کے ماتحت بنی نوع کی بھلائی کے لیے وقف ہو۔ دوسرے
لفظوں میں یہ کہ کو کہ مِتَّارَدَفْنَهُمْ يُنْفِقُونَ کا کمال یہی ہے جو حُدًى لِلْمُتَّقِينَ کے منشا
کے موافق ہے۔

مُتَّقِي کی چوتھی صفت
اس کے بعد ایک اور صفت متقیوں کی بیان کی یعنی وہ ذَالَّذِينَ
يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ (البقرة: ۵۱) کے موافق ایمان
لاتے ہیں اور ایسا ہی جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اس پر بھی
ایمان رکھتے ہیں لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر اتنا ہی ایمان ہے تو پھر ہدایت کیا ہے؟ وہ ہدایت
یہ ہے کہ ایسا انسان خود اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر وحی اور الہام کا دروازہ
کھولا جاتا ہے اور وہ وحی الہی اس پر بھی اُترتی ہے جس سے اس کا ایمان ترقی کر کے کامل یقین اور

معرفت کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے اور وہ اس ترقی کو پالیتا ہے جو ہدایت کا اصل مقصود تھا۔ اس پر وہ انعام اور اکرام ہونے لگتے ہیں جو مکالمہ الہیہ سے ملتے ہیں۔

اسلام میں وحی والہام کا دروازہ کھلا ہے کو بند نہیں کیا۔ جو لوگ اس امت کو وحی و

الہام کے انعامات سے بے بہرہ ٹھہرتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں اور قرآن شریف کے اصل مقصد کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں۔ ان کے نزدیک یہ امت وحشیوں کی طرح ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیرات اور برکات کا معاذ اللہ خاتمہ ہو چکا اور وہ خدا جو ہمیشہ سے مستحکم خدا رہا ہے اب اس زمانہ میں اگر خاموش ہو گیا۔ وہ نہیں جانتے کہ اگر مکالمہ مخاطبہ نہیں تو ہڈی لٹکتی ہیں کا مطلب ہی کیا ہوا؟ بغیر مکالمہ مخاطبہ کے تو اس کی ہستی پر کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی۔ اور پھر قرآن شریف یہ کیوں کہنا: **الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا** (العنکبوت: ۲۶) اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا: **إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا سَنُؤْتِيهِمُ الْبَرَكَاتِ أَتَمًّا وَلَا تَحْزَنُوا** (حکم السجدہ: ۳۱) یعنی جن لوگوں نے اپنے قول اور فعل سے بتا دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر انہوں نے استقامت دکھائی ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فرشتوں کا نزول ہو اور مخاطبہ نہ ہو۔ نہیں بلکہ وہ انہیں بشارتیں دیتے ہیں یہی تو اسلام کی غزلی اور کمال ہے جو دوسرے مذاہب کو حاصل نہیں ہے۔ استقامت بہت مشکل چیز ہے یعنی خواہ ان پر زلزلے آئیں، فتنے آئیں۔ وہ ہر قسم کی مصیبت اور دکھ میں ڈالے جاویں مگر ان کی استقامت میں فرق نہیں آتا۔ ان کا اخلاص اور وفاداری پہلے سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے لوگ اس قابل ہوتے ہیں کہ ان پر خدا تعالیٰ کے فرشتے اُتریں اور انہیں بشارت دیں کہ تم کوئی غم نہ کرو۔

یہ یقیناً یاد رکھو کہ وحی اور الہام کے سلسلہ کے متعلق خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اکثر جگہ وعدے کئے ہیں۔ اور یہ اسلام ہی سے مخصوص ہے اور نہ عیسائیوں کے ہاں بھی مُر لگ چکی ہے۔ وہ اب کوئی شخص ایسا نہیں بنا سکتے جو اللہ تعالیٰ کے مخاطبہ مکالمہ سے مشرف ہو۔ اور دیدول پر تو پہلے ہی سے مُر لگی ہوئی ہے۔ ان کا تو مذہب ہی یہی ہے کہ دیدول کے الہام کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ گویا خدا پہلے کسی بولا تھا مگر اب وہ گونگا ہے۔ میں کتا ہوں کہ اگر وہ اس وقت کلام نہیں کرتا اور کوئی اس کے اس فیض سے بہرہ ور نہیں تو اس کا کیا ثبوت ہے کہ وہ پہلے

یوں تھا اور یا اب وہ سُنتا اور دیکھتا بھی ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں مسلمانوں کے مُنہ سے اس قسم کے الفاظ نکلتے سُنتا ہوں کہ اب مکالمہ مخاطبہ کی نعمت کسی کو نہیں مل سکتی۔ یہ کیوں عیسائیوں یا آریوں کی طرح مُہر لگاتے ہیں؟ اگر اسلام میں یہ کمال اور خوبی نہ ہو تو پھر دوسرے مذاہب پر اسے کیا فخر اور امتیاز حاصل ہوگا؟ فری تو حید سے تو نہیں ہو سکتا کیونکہ برہم بھی تو ایک ہی خدا کو مانتا ہے۔ وہ بھی صدقہ دیتا ہے۔ خدا کو اپنے طور پر یاد بھی کرتا ہے اور یہی اخلاقی صفات اس میں پائے جاتے ہیں تو پھر ایک مسلمان میں اور اس برہمن میں کیا فرق ہوا؟ یہ امور تو نقل سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کا کیا جواب ہے؟ کچھ بھی نہیں بجز اس کے کہ اسلام کا روشن چہرہ ان امتیازی نشانوں کے ذریعہ دکھایا جاوے جو خدا تعالیٰ کے مکالمہ کے ذریعہ ملتے ہیں۔ یقیناً سمجھو کہ اصل جو فضل آسمان سے آتا ہے اس کی کوئی چوری اور نقل نہیں کر سکتا۔ اگر اسلام میں مکالمہ مخاطبہ اور تفصیلات نہ ہوتے تو اسلام کچھ بھی چیز نہ ہوتا۔ اس کا یہی تو فخر ہے کہ وہ ایک پتے مسلمان کو ان انعامات و اکرام کا وارث بنا دیتا ہے اور وہ فی الحقیقت خدا ماننا مذہب ہے۔ اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دکھا دیتا ہے اور یہی غرض ہے اسلام کی۔ کیونکہ اسی ایک ذریعہ سے انسان کی گناہ آواز زندگی پر موت وارد ہو کر اسے پاک صاف بنا دیتی ہے اور حقیقی نجات کا دروازہ اس پر کھلتا ہے۔ کیونکہ جب تک خدا تعالیٰ پر کامل یقین نہ ہو گناہ سے کبھی نجات مل سکتی ہی نہیں جیسے یہ ایک ظاہر امر ہے کہ جب انسان کو یقین ہو کہ فلاں جگہ سانپ ہے تو وہ ہرگز ہرگز اس جگہ داخل نہ ہوگا یا دھرم کے کھانے سے مر جانے کا یقین دھرم کے کھانے سے بچاتا ہے پھر اگر خدا تعالیٰ پر پورا پورا یقین ہو کہ وہ میسج اور بعیر ہے اور ہمارے افعال کی جہاد دیتا ہے اور گناہ سے اُسے سخت نفرت ہے تو اس یقین کو رکھ کر انسان کیسے جرات کر سکتا ہے؟

سچی بات یہ ہے کہ اسلام کی رُوح اور اصل حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مکالمہ اور مخاطبہ کا شرف وہ انسان کو عطا کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ آسمان سے انعام و اکرام ملتے ہیں۔ جب انسان اس مرتبہ اور مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کی نسبت کہا جاتا ہے اُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یعنی یہی وہ لوگ ہیں جو کمال ترقی پا کر اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نجات پائی ہے۔

تم سچے مسلمانوں کا نمونہ بن کر دکھاؤ غرض جب کہ یہ حالت ہے اور اسلام کے دنیا میں آنے کی یہ غرض اور غایت ہے اور نجات

کی حقیقت بغیر اس کے متحقق نہیں ہوتی تو ہماری جماعت کو کس قدر فکر کرنا چاہیے کہ وہ ان باتوں کو جب تک حاصل نہ کر لیں اس وقت تک بے فکر اور مطمئن نہ ہو جاویں۔ میں جانتا ہوں کہ ہماری جماعت ایک درخت کی طرح ہے وہ اصلی پھل جو شیریں ہوتا اور لذت بخش تھا ہے نہیں آیا۔ جیسے درخت کو پہلے پھل اور پتے نکلتے ہیں۔ پھر اس کو پھل لگتا ہے جو سبز و پھل لگتا ہے وہ گر جاتا ہے۔ پھر ایک اور پھل آتا ہے۔ اس میں سے کچھ جانور کھا جاتے ہیں اور کچھ تیز آندھیوں سے گر جاتے ہیں آخر جو بچ رہتے ہیں اور آخر تک پک کر کھانے کے قابل ہوتے ہیں وہ حقوڑے ہوتے ہیں۔

اسی طرح سے میں دیکھتا ہوں کہ یہ جماعت تو ابھی بہت ہی ابتدائی حالت میں ہے اور پتے بھی نہیں نکلے چہ جائیکہ ہم آج ہی پھل کھائیں۔ ابھی تو سبزہ ہی بکلا ہے جس کو ایک گتا بھی پا مال کر سکتا ہے۔ ایسی حالت میں حفاظت کی کس قدر ضرورت ہے؟ پس تم استقامت اور اپنے نمونے سے اس درخت کی حفاظت کرو۔ کیونکہ تم میں سے ہر ایک اس درخت کی شاخ ہے اور وہ درخت اسلام کا شجر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس شجر کی حفاظت کی جاوے۔

اسلام کی حفاظت اور سچائی کے ظاہر کرنے کے لیے سب سے اول تو وہ پہلو ہے کہ تم سچے مسلمانوں کا نمونہ بن کر دکھاؤ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کی خوبیوں اور کمالات کو دنیا میں پھیلاؤ۔ اس پہلو میں مالی ضرورتوں اور امداد کی حاجت ہے اور یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلا آیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی ضرورتیں پیش آئی تھیں اور صحابہ کی یہ حالت تھی کہ ایسے وقتوں پر بعض ان میں سے اپنا سارا ہی مال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدیتے اور بعض نے آوہادے دیا اور اس طرح جہاں تک کسی سے ہو سکتا فرق نہ کرتا۔

مجھے افسوس سے ظاہر کرنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے ہاتھ میں بھروسہ شک باتوں کے اور کچھ بھی نہیں رکھتے اور جنہیں نفسانیت اور خود غرضی سے کوئی نجات نہیں ملی اور حقیقی خدا کا چہرہ ان پر ظاہر نہیں ہوا۔ وہ اپنے مذاہب کی اشاعت کی خاطر ہزاروں لاکھوں روپیہ دے دیتے ہیں اور بعض اپنی زندگیوں وقف کر دیتے ہیں۔ عیسائیوں میں دیکھا ہے کہ بعض عورتوں نے دس دس لاکھ کی وصیت کر دی ہے۔ پھر مسلمانوں کے لیے کس قدر شرم کی بات ہے کہ وہ اسلام کے لیے کچھ بھی کرنا نہیں چاہتے یا نہیں کرتے۔ مگر خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ وہ اسلام کے دشمن

چہرہ پر سے وہ حجاب جو پڑا ہوا ہے دور کر دے اور اسی غرض کے لیے اس نے مجھے بھیجا ہے۔

مرکزِ خدا کے حضور جانا ہے یقیناً یاد رکھو کہ خدا ہے اور مرکز اس کے حضور ہی جانا ہے۔

کون کہہ سکتا ہے کہ سال آئندہ کے انیس و نول میں ہم
 اس سے یہاں کون ہو گا اور کون آگے چلا جائے گا۔ جبکہ یہ حالت ہے اور یہ یقینی امر ہے پھر کس قدر
 جرحِ ممحی ہوگی۔ اگر اپنی زندگی میں قدرت اور طاقت رکھتے ہوئے اس اصل مقصد کے لیے سعی نہ کریں۔
 اسلام تو حضورِ پھیلے کا اور وہ غالب آئے گا کیونکہ خدا تعالیٰ نے ایسا ہی ارادہ فرمایا ہے مگر مبارک
 ہوں گے وہ لوگ جو اس اشاعت میں حصہ لیں گے۔ یہ خدا تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے جو اس نے
 تمہیں موقعہ دیا ہے۔ یہ زندگی جس پر فخر کیا جاتا ہے یہ سچ ہے اور ہمیشہ کی خوشی کی وہی زندگی ہے جو مرنے
 کے بعد عطا ہوگی۔ ہاں یہ سچ ہے کہ وہ اسی دنیا اور اسی زندگی سے شروع ہو جاتی ہے اور اس کی
 تیار دی بھی یہاں ہی ہوتی ہے۔

دین کو دنیا پر مقدم کر کے وصیت کرنے کی تلقین عرصہ ہوا کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر
 کیا تھا کہ ایک ہشتی مقبرہ ہو گا۔

گویا اس میں وہ لوگ داخل ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے علم اور ارادہ میں جنتی ہیں۔ پھر اس کے متعلق اہم
 ہوا۔ اُنْزِلَ فِيهَا سَحَابٌ رَّحْمَةً۔ اس سے کوئی نعمت اور رحمت باہر نہیں رہتی۔ اب جو شخص چاہتا
 ہے کہ وہ ایسی رحمت کے نزول کی جگہ میں دفن ہو۔ کیا عمدہ موقعہ ہے کہ وہ دین کو دنیا پر مقدم کر
 لے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اپنی مرضی پر مقدم کر لے۔ یہ صدی جس کے تیس سال گزرنے کو ہیں گزر
 جائے گی اور اس کے آخر تک موجودہ نسل میں سے کوئی نہ رہے گا اور اگر نکمے ہو کر رہا تو کیا فائدہ؟ اللہ
 تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنا صدقہ پہلے بھیجو۔ یہ لفظ صدقہ کا صدق سے لیا گیا ہے۔ جب تک اللہ
 تعالیٰ کی راہ میں کوئی کامل نمونہ اپنے صدق اور احسان کا نہیں دکھاتا۔ لاف زنی سے کچھ
 بن نہیں سکتا۔

الوصیت اشتہار میں جو میں نے حصہ جانیہ کی اشاعت اسلام کے لیے وصیت کرنے کی
 قید لگائی ہے۔ میں نے دیکھا کہ کل بعض نے پل کی کر دی ہے۔ یہ صدق ہے جو ان سے کرتا ہے
 اور جب تک صدق ظاہر نہ ہو کوئی مومن نہیں کہلا سکتا۔

تم اس بات کو کبھی مت بھولو کہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم کے بغیر جی ہی نہیں سکتے چہ جائیکہ
 موت سمر پر ہو۔ طاعون کا موسم پھر آ رہا ہے۔ زلزلہ کا خوف الگ دانگیر ہے۔ وہ تو بڑا ہی

بے وقوف ہے جو اپنے آپ کو امن میں سمجھتا ہے امن میں تو وہی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا سچا فرمانبردار اور اس کی رضا کا جو یاں ہے۔ ایسی حالت میں بے بنیاد زندگی کے ساتھ دل لگانا کیا فائدہ؟

سلسلہ کے قیام اور مصیبت کی غرض دوسری طرف اسلام سخت اور خطرناک منفع کی حالت میں ہے۔ اس پر ہی آفت اور مصیبت

نہیں کہ باہر والے اس پر حملے کر رہے ہیں؛ اگرچہ یہ بالکل سچ ہے کہ مخالف سب کے سب مل کر ایک ہی کھالی سے تیر مار رہے ہیں اور جہانگیر ان سے ہو سکتا ہے وہ اس کو مٹا دینے کی سعی اور فکر کرتے ہیں لیکن اس مصیبت کے علاوہ بڑی بھاری مصیبت یہ ہے کہ اندرونی غلطیوں نے اسلام کے دو خشاں چہرہ پر ایک نہایت ہی تاریک حجاب ڈال دیا ہے۔ اور سب سے بڑی آفت یہ ہے کہ اس میں مذہب کا نیک نہیں رہی۔ اس سے میری مراد یہ ہے کہ ان لوگوں میں جو مسلمان کہلاتے ہیں اور اسلام کے مذہبی میں روحانیت موجود نہیں ہے اور اس پر دوسری بد قسمتی یہ کہ وہ انکار کو بیٹھے ہیں کہ اب کوئی ہو ہی نہیں سکتا جس سے خدا تعالیٰ کا مکالمہ مخاطبہ ہو اور وہ خدا تعالیٰ پر زندہ اور تازہ یقین پیدا کر سکے۔ ایسی حالت اور صورت میں اس نے ارادہ فرمایا ہے کہ اسلام کے چہرہ پر سے وہ تاریک حجاب ہٹا دے۔ اور اس کی مددنی سے دلوں کو متور کرے اور ان بے جا اٹھامات اور حملوں سے جو آئے دن مخالف اس پر لگاتے اور کرتے ہیں، اسے محفوظ کیا جاوے۔ اس غرض سے یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مسلمان اپنا نمونہ دکھا دیں۔ یہی وجہ ہے جو میں نے پسند کیا ہے کہ ایسے لوگ جو اشاعت اسلام کا جوش دل میں رکھتے ہیں اور جو اپنے صدق اور اخلاص کا نمونہ دکھا کر فوت ہوں اور اس مقبرہ میں دفن ہوں ان کی قبروں پر ایک کتبہ لگا دیا جاوے جس میں اس کے مختصر سوانح ہوں اور اس اخلاص و وفا کا بھی کچھ ذکر ہو جو اس نے اپنی زندگی میں دکھایا تا جو لوگ اس قبرستان میں آویں اور ان کتبوں کو پڑھیں ان پر ایک اثر ہو اور مخالف قوموں پر بھی ایسے صاد قول اور راستبازوں کے نمونے دیکھ کر ایک خاص اثر پیدا ہو۔ اگر یہ بھی اسی قدر کرتے ہیں جس قدر مخالف قومیں کر رہی ہیں اور وہ لوگ کر رہے ہیں، جن کے پاس حق اور حقیقت نہیں تو انہوں نے کیا کیا پھر انہیں تو ایسی حالت میں ہنرمند رہنا چاہیے۔ لعنت ہے ایسے بیعت میں داخل ہونے پر جو کافر یعنی بھی غیرت نہ رکھتا ہو۔

اسلام اس وقت یتیم ہو گیا ہے اور کوئی اس کا سرپرست نہیں اور خدا تعالیٰ نے اس جماعت کو اختیار کیا اور پسند فرمایا کہ وہ اس کی سرپرست ہو اور وہ ہر طرح سے ثابت کر کے دکھائے

کہ اسلام کی سچی فہمک راہ ہمدرد ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہی قوم ہوگی جو بعد میں آنے والوں کے لیے نمونہ مضمر ہے گی۔ اس کے ثمرات برکات آنے والوں کے لیے ہوں گے اور زمانہ پر محیط ہو جائیں گے۔ یہیں سچ کہتا ہوں کہ یہ جماعت بڑھے گی لیکن وہ لوگ جو بعد میں آئیں گے ان مدارج اور مراتب کو نہ پائیں گے جو اس وقت والوں کو ملیں گے۔ خدا تعالیٰ نے ایسا ہی ارادہ فرمایا کہ وہ اس جماعت کو بڑھائے اور وہ دین اسلام اور توحید کی اشاعت کا باعث بنے۔

خادم دین و اتقین زندگی کی ضرورت
مدرسہ کی سلسلہ جنبانی کی بھی اگر کوئی غرض ہے تو یہی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اس

کے متعلق غور کیا جاوے کہ یہ مدرسہ شاعت اسلام کا ایک ذریعہ بنے اور اس سے ایسے عالم اور زندگی وقف کرنے والے روئے نکلیں جو دنیا کی نوعریوں اور مقاصد کو چھوڑ کر خدمت دین کو اختیار کریں۔ ایسا ہی اس قبرستان کے ذریعہ بھی اشاعت اسلام کا ایک مستقل انتظام سوچا گیا ہے۔ مدرسہ کے متعلق میری روح ابھی فیصلہ نہیں کر سکی کہ کیا راہ اختیار کیا جاوے۔ ایک طرف ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جو عربی اور دینیات میں تو فہم رکھتے ہوں۔ اور دوسری طرف ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے جو آجکل کے طرز مناسبات میں پختہ ہوں۔ علوم جدیدہ سے بھی واقف ہوں۔ کسی مجلس میں کوئی سوال پیش آ جاوے تو جواب دے سکیں اور بھی ضرورت کے وقت عیسائیوں سے یا کسی اور مذہب والوں سے انہیں اسلام کی طرف سے مناظرہ کرنا پڑے تو ہنساکا باعث نہ ہوں بلکہ وہ اسلام کی خوبیوں اور کمالات کو پر زور اور پُر شوکت الفاظ میں ظاہر کر سکیں۔

میرے پاس اکثر ایسے خطوط آتے ہیں جن میں ظاہر کیا گیا تھا کہ آریوں سے گفتگو ہوتی یا عیسائیوں نے اعتراض کیا اور ہم جواب نہیں دے سکے۔ ایسے لوگ اسلام کی ہنساکا وجہ عزتی کا موجب ہو جاتے ہیں۔ اس زمانہ میں اسلام پر ہر رنگ اور ہر قسم کے اعتراض کئے جاتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ اس قسم کے اعتراضوں کا اندازہ کیا تھا تو میں نے دیکھا کہ اسلام پر تین ہزار اعتراض مخالفوں کی طرف سے ہوا ہے۔ پس یہ کس قدر ضروری ہے کہ ایک جماعت ایسے لوگوں کی جو جوان تمام اعتراضات کا بخوبی جواب دے سکے۔ آجکل کے مناظروں اور مباحثوں کی حالت اور بھی بُری ہو گئی ہے کہ اصول کو چھوڑ کر فردوس میں جھگڑتے ہیں، حالانکہ اس اصل کو کبھی ہاتھ سے نہیں دینا چاہیے کہ جب محسوس سے گفتگو ہو تو وہ ہمیشہ اصول میں محدود ہو، لیکن یاد وہ اس طریق کو پسند نہیں کرتے وہ جانتا کہ ان سے ہو سکتا ہے اس سے نکلتے ہیں اور فروعات میں آکر الجھ جاتے ہیں۔ ایسے

لوگ اس امر کی بھی پابندی نہیں کرتے کہ پہلے اپنے گھر کو دیکھ لیں کہ دوسرے مذاہب پر جو اعتراض کرتا ہوں۔ وہ میرے گھر میں تو کسی تعلیم پر وارد نہیں ہوتا۔ بلکہ ان کی غرض محض اعتراض کرنا ہوتا ہے حتیٰ کو لینا نہیں ہوتا۔

ایک آریہ پرائگریوگ کا اعتراض کرو تو وہ قبل اُس کے کہ نیوگ کی حقیقت اور خوبی بیان کرے بلا سوچے سمجھے جھٹ اعتراض کر دے گا کہ تم میں منہ ہے، حالانکہ اول تو منہ ہے ہی نہیں اور علاوہ بریں منہ کی حقیقت تو اتنی ہے کہ وہ میعادِ طلاق ہے۔ طلاق کو نیوگ سے کیا نسبت؟ اور کیا تعلق؟ جو شخص محض حصولِ اولاد کے لیے اپنی بیوی کو دوسرے سے ہمبستر کرتا ہے وہ طلاق پر اعتراض کرے تو تعجب نہیں تو کیا ہے؟

واقفینِ زندگی کے لیے غیر زبانیں سیکھنے کی تلقین
غرض اعتراض کرنے والوں کی یہ حالت ہے اور نہایت شوخی

اور بیباکی کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے۔ میں جب اسلام کی حالت کو مشاہدہ کرتا ہوں تو میرے دل پر چوٹ لگتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ ایسے لوگ میری زندگی میں تیار ہو جاویں جو اسلام کی خدمت کر سکیں۔ ہم تو پابگور ہیں اور اگر اوتیار نہ ہوں تو پھر مشکل پیش آتی ہے۔ میرا لہذا اس قدر ہے کہ آپ لوگ تدبیر کریں خواہ کبھی پہلو پر صا د کیا جاوے مگر یہ ہو کہ چند سال میں ایسے نوجوان نکل آویں جن میں علمی قابلیت ہو اور وہ غیر زبان کی واقفیت بھی رکھتے ہوں اور پورے طور پر تقریر کر کے اسلام کی خوبیاں دوسروں کے ذہن نشین کر سکیں۔ میرے نزدیک غیر زبانوں سے اتنی ہی مراد نہیں کہ صرف انگریزی پڑھیں۔ نہیں اور زبانیں بھی پڑھیں اور سنسکرت بھی پڑھیں تاکہ دیدول کو پڑھ کر ان کی اصلیت ظاہر کر سکیں۔ اس وقت تک دید گویا مخفی پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی ان کا مستند ترجمہ نہیں۔ اگر کوئی کھنٹی ترجمہ کر کے صا د کر دے تو حقیقت معلوم ہو جاوے۔

اصل بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اسلام کو ان لوگوں اور قوموں میں پہنچایا جاوے جو اس سے محض نادانانہ ہیں اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جن قوموں میں تم اُسے پہنچانا چاہو ان کی زبانوں کی پوری واقفیت ہو۔ ان کی زبانوں کی واقفیت نہ ہو اور ان کی کتابوں کو پڑھ نہ لیا جاوے تو مخالفت پورے طور پر عاجز نہیں ہو سکتا۔

مولوی عبید اللہ صاحب مرحوم نے تحفۃ المندنام ایک کتاب لکھی۔ اندرا من نے اس کا جواب دیا اور بڑی گالیاں دیں۔ اسلام پر اعتراض کر دیتے۔ اگرچہ اس کی بعض کتابیں جلادی گئی تھیں مگر

انہیں انفرادی طور پر لے کر پنڈت دیانند صاحب نے پیش کر دیا۔ اگر مولوی عبید اللہ صاحب نے دوسرے ہوتے تو وہ حیدر علی سے اس کا جواب دیتے غرض زبان کا سیکھنا ضروری ہے۔

مجھے یہ بھی شبہ ہے کہ دماغی حالتیں کچھ اچھی نہیں ہیں۔

واقفین کی تعلیم و تربیت

بہت ہی کم ایسے لڑکے ہوتے ہیں جن کے قوی اعلیٰ درجہ کے ہوں اور نہ اکثر کوشل یا ذوق ہو جاتی ہے۔ پس ایسے کمزور قوی کے لڑکے بہت محنت بردار

نہیں کر سکتے۔ اس لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اور بھی فکر و مانگیں ہوتا ہے کیونکہ ایک طرف

تو ہم ایسے لڑکے تیار کرنا چاہتے ہیں جو دین کیلئے اپنی زندگی وقف کریں اور فارغ التحصیل ہو کر خدمت دین کریں مگر دوسری

طرف اس قسم کی مشکلات ہیں۔ ایسے ضروری ہے کہ اس سوال پر بہت فکر کیا جاوے۔ ہاں میں یہ بھی

دیکھتا ہوں کہ جو بچے ہمارے اس مدرسہ میں آتے ہیں، اُن کا آنا بھی بے سود نہیں ہے۔ ان میں اطفال

اور مجست پائی جاتی ہے اس لیے اس موجودہ صورت اور انتظام کو بدلنا بھی مناسب نہیں ہے۔

میرے نزدیک یہ قاعدہ ہونا چاہیے تھا کہ ان بچوں کو تعطیل کے دن مولوی سید محمد احسن

صاحب یا مولوی حکیم نور الدین صاحب زبانی تقریروں کے ذریعہ ان کو قرآن شریف اور علم حدیث

اور منظرہ کا ڈھنگ سکھاتے اور کم از کم دو گھنٹہ ہی اس کام کے لیے رکھے جاتے۔ میں یقیناً

کہتا ہوں کہ زبانی تعلیم ہی کا سلسلہ جاری رہا ہے اور طب کی تعلیم بھی زبانی ہوتی آئی۔ زبانی تعلیم سے

طالب علموں کو خود بھی بولنے اور کلام کرنے کا طریق آجاتا ہے خصوصاً جبکہ معلم فصیح و بلیغ ہو زبانی

تعلیم سے بعض اوقات ایسے فائدے ہوتے ہیں کہ اگر ہزار کتاب بھی تصنیف ہوتی تو وہ فائدہ

نہ ہوتا۔ اس لیے اس کا التزام ضروری ہے۔ تعطیل کے دن ضرور ان کو سکھایا جاوے۔ پھر

بقاعدہ اُن کو قرآن شریف سنایا جاوے۔ اس کے حقائق و معارف بیان کیے جاویں اور ان کی

مائید میں احادیث کو پیش کیا جاوے۔ یہ سبائی خواہ امتراض اسلام پر کرتے ہیں اُن کے جواب

ان کو پتہ چلتے ہیں اور اس کے بالمقابل عیسائیوں کے مذہب کی حقیقت کھول کر اُنکو بتائی جاوے

تاکہ وہ اس سے خوب واقف ہو جاویں۔ ایسا ہی دہریوں اور اکیوں کے اعتراضات اور اُن کے

جوابات سے اُن کو آگاہ کیا جاوے۔ اور یہ سب کچھ سلسلہ وار ہو۔ یعنی کسی ہفتہ کچھ اور کسی ہفتہ کچھ

اگر یہ التزام کر لیا گیا تو میں یقیناً جانتا ہوں کہ بہت کچھ تیلاری کر لیں گے۔ نری عربی زبان کی واقفیت

کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اس شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو اس زبان نے عربوں کے اخلاق، عادات اور مذہب پر کیا اثر ڈالا؟ ادب، شام و مصر میں کیا فائدہ پہنچایا؟ ہاں یہ سچ ہے کہ عربی زبان اگر عمدہ طور سے آتی ہو تو وہ قرآن شریف کی خادم ہوگی اور انسان قرآن شریف کے حقائق و معارف خوب سمجھ سکے گا۔ چونکہ قرآن اور احادیث عربی زبان میں ہیں اس لیے اس زبان سے پورے طور پر باخبر ہونا بہت ہی ضروری ہو گیا ہے۔ اگر عربی زبان سے واقفیت نہ ہو تو قرآن شریف اور احادیث کو کیا سمجھے گا؟ ایسی حالت میں تو پتہ ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ آیت قرآن شریف میں ہے بھی یا نہیں۔ ایک شخص محض کسی پادری سے بحث کرتا تھا اس سے کہہ دیا کہ قرآن شریف میں جو آیا ہے *وَلَا تَلْمِزْهُمَا* پادری نے جب کہا کہ نکال کر دکھا تو وہ بہت ہی شرمندہ ہونا پڑا۔

سادہ ترجمہ پڑھ لینے سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ ان علوم کا جو قرآن شریف کے خادم ہیں واقف ہونا ضروری ہے۔ اس طرح قرآن شریف پڑھایا جاوے اور پھر حدیث۔ اور اس طرح پُران کو اس سلسلہ کی سچائی سے آگاہ کیا جاوے اور ایسی کتابیں تیار کی جاویں جو اس تقسیم کے ساتھ ان کے لیے مفید ہوں۔ اگر یہ سلسلہ اس طرح پر جاری ہو جاوے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مقاصد کا بہت بڑا مرحلہ طے ہو جاوے گا۔

یہ بھی یاد رہے کہ بیان کرنے والے تقسیم اوقات کے ساتھ بیان کریں اور پھر وہ ان پتوں سے امتحان لیں۔

غرض میں جو کچھ چاہتا ہوں وہ تم نے سُن لیا ہے اور میری اصل غرض اور منشاء کو تم نے سمجھ لیا ہے۔ اس کے پورا کرنے کے لیے جو جو تجاویز اور پھر ان تجاویز پر جو احترام ملے ہوتے ہیں وہ بھی تم نے بیان کر دیئے ہیں اور میں سُن چکا ہوں۔ میں مدرسہ کی موجودہ صورت کو بھی پسند کرتا ہوں۔ اس سے نیک طبع بچے کچھ نہ کچھ اثر ضرور لے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ نہیں چاہیے کہ *مَا لَا يَدْرِكُ ذَلِكَ كَلِمَةً لَا يَشْرُؤُ كَلِمَةً* تجربہ کے طور پر ہر دوست ایک سال کے لیے ہی ایسا انتظام کر کے دیکھو کہ ہفتہ وار مجلسوں کے ذریعہ ان کو دینی مندریات سے آگاہ کیا جاوے۔ ہاں عربی زبان کے لیے مقبول انتظام ہونا چاہیے۔ اگر اس کے لیے کچھ نہ ہو تو پھر ہمارا اش در کاسہ والی بات ہوگی۔ گویا زبانی تو سب کچھ ہوا مگر عمل اور حقیقی طور پر کچھ بھی نہ ہوا۔

اس بات کو بھی زیرِ نظر رکھ لو کہ اگر ان بچوں پر اُردو بوجھ ڈالا گیا تو وہ پاس ہونے کے خیالات میں دو طرفہ محنت نہیں کر سکیں گے۔ ایک ہی طرف کوشش کریں گے۔ اور اگر علیحدہ تعلیم ہوگی تو

اس کے لیے وقت دی ہے وہ بڑھ نہیں سکتا۔ اس لیے ایک تو وہی صورت ہو سکتی ہے جو زبانی تعلیم کی میں نے بتائی ہے۔ اور ایک اور یہ صورت ہے کہ وہ بچے جو پاس اور فیل کی پروانہ رکھیں بلکہ ان کی غرض خدمت دین کے لیے تیار ہونا ہو اور بعض دین کے لیے تعلیم حاصل کریں ایسے بچوں کے لیے غرض انتظام کر دیا جاوے مگر ان کے لیے بھی یہ ضروری امر ہے کہ علوم جدیدہ سے انہیں واقفیت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اگر علوم جدیدہ کے موافق کسی نے اعتراض کر دیا تو وہ خاموش ہو جائیں اور کہہ دیں کہ ہمیں تو کچھ معلوم نہیں۔ اس لیے موجودہ علوم سے انہیں کچھ نہ کچھ واقفیت ضروری ہے تاکہ وہ کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہوں اور ان کی تقریر کا اثر نازل نہ ہو جاوے۔ بعض اس وجہ سے کہ وہ بے خبر ہیں۔

ہاں ایک جماعت یہ ہو کہ وہ دونوں علوم حاصل کر سکیں اور بجائے خود انہیں وقت کی پروانہ ہو۔ پھر اس پر شکل یہ ہوگی کہ استاد مستعد اور مقرر نہیں۔ غرض جو پہلو کو سوچ کر یہ انتظام کرنے کی بات ہے۔ اس لیے میں جب ان تمام امور کو مد نظر رکھ کر سوچتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں اور سمجھ نہیں سکتا کہ ہمارا جو مطلب ہے وہ کیونکر پورا ہو سکتا ہے۔ اگر موجودہ صورت ہی کو قائم رکھیں اور کوئی انتظام نہ کیا گیا تو پھر ان ساری تقریروں سے فائدہ کیا ہوا؟ اور اگر اس پر معنائیں بڑھادیں تو استاد دادیلا کرتے ہیں کہ وقت تھوڑا ہے اور ساتھ ہی لڑکوں کی صحت کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس نکتہ کو مد نظر رکھو کہ ایسے لوگ تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے تیار ہوں۔ خدا تعالیٰ نے جو نور علیہ السلام کو حکم دیا کہ **وَاصْنَعِ الْفُلْکَ بِأَعْيُنِنَا** (ہوؤ ۳) تو کشتی ہمارے سامنے بنا۔ اسی طرح پر میں اس جماعت کو اپنے سامنے تیار کرانا چاہتا ہوں۔ فائدہ اسی سے ہوگا۔

سیح موعود کی صحبت کا اثر میں یقیناً کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ایک ہفتہ ہماری صحبت میں رہے اور اسے ہماری تقریریں سننے کا موقع مل

جاوے تو وہ مشرق و مغرب کے مولوی سے بڑھ جاوے گا۔ اس لیے جو کچھ ہو میرے سامنے ہو۔ آپ لوگ اس کی فیکر کریں۔ میں اس امر میں ہمارے ساتھ اتفاق رائے کرتا ہوں کہ مدرسہ کو توڑنا نہ جاوے۔ ان کے لیے تو تعطیل کا دن مناظرات اور دنیاویات کے واسطے قرار دیا جاوے۔ ہمارا یہ مطلب نہیں کہ سب کے سب مولوی ہی ہو جائیں اور نہ ایسا ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر ان میں سے ایک بھی نکل آوے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا اور باقیوں کو کم از کم اپنے دین ہی کی خبر ہو جاوے گی اور وہ غیر قوموں کے فتنہ میں نہ پڑ سکیں گے۔

ہمارے دُشمنی سے دشمنی نہیں

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مخالف مذہبوں کے لوگوں سے ہمیں کوئی دشمنی نہیں بلکہ ان کے سچے خیر خواہ اور بہادر ہم ہیں لیکن کیا کریں جہاں مسلک اس بقراج کی طرح ہے جس کو ایک چھوٹے کو چھوٹا پڑتا ہے اور پھر وہ اس پر برم لگاتا ہے۔ یہ تو فتنہ پھوٹنے کو پھیلنے کے وقت شور مچاتا ہے، حالانکہ اگر وہ سمجھے تو اس چھوٹے کو پھیلنے کی اصل غرض اسی کے مفید مطلب ہے کیونکہ جب تک وہ پھیرنا نہ جاوے گا اور اس کی آلائش دور نہ کی جائے گی وہ اپنا فساد اور بڑھانے گا اور زیادہ مُضر اور مملکت ہوگا۔ اسی طرح یہ ہم مجبور ہیں کہ ان کی غلطیاں ان پر ظاہر کریں اور صراطِ مستقیم ان کے سامنے پیش کریں جب تک وہ صراطِ مستقیم اختیار نہ کریں گے تو کیا بن سکتے ہیں؟

آریوں کے بعض غیر معقول عقائد ایک طرف ایسے لوگ موجود ہیں جو خدا تعالیٰ کے وجود ہی سے مُنکر ہیں اور دوسری طرف

ایسے ہیں جنہوں نے خدا تعالیٰ کے وجود کا بظاہر اقرار کیا ہے مگر وہ مانتے ہیں کہ اس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ گویا ذرہ ذرہ خود خدا ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ اس پر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پرمیشرب شکتی مان ہے۔ یہ کیسا سرب شکتی مان ہے کہ کچھ پیدا نہیں کر سکتا ذرہ ذرہ انادی ہے اور رُوحیں نادی ہیں۔ اُن کے خواص اور قویٰ انادی ہیں۔ پھر جوڑنا جاڑنا بھی کوئی کام ہو سکتا ہے۔ میرے نزدیک ایسے عقیدہ میں اور دہریوں کے عقیدہ میں انیس اور بیس کا فرق ہے۔ یہ لوگ درحقیقت اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرتوں پر ایمان نہیں لاتے۔ ہم تو اس خدا کو مانتے ہیں جو عَلَّامُ الْغُیْبِ (بقرہ: ۱۰۷) ہے۔

پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نیستی سے ہستی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایسا یہودہ اور غلط اصول ہے کہ اس کے لیے کسی بڑی دلیل کی حاجت نہیں ہے۔ خواب کے نظارے کس نے نہیں دیکھے؟ یہاں تک کہ خواب زمین مُردوں سے باتیں کرنا اور کھانے پینے کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب کوئی بتائے کہ وہ ہستی کہاں سے ہوتی ہے؟ کیا نیستی سے نہیں ہوتی؟

اگر عقل ہوتی اور باپ دادا میں رُوحانیت کا اثر ہوتا تو ایسی باتیں نہ کرتے۔ یہ باتیں یونانیوں کے اندھے فلاسفوں سے لی ہیں۔ اور علم دین سے محض بے خبر ہیں۔ علم دین کچھ اور جو اس عطا کرتا فلسفی اور طبعی نہیں پہنچ سکتے۔ رُویا میں سب امور ہست ہو جاتے ہیں بلکہ بعض اوقات رُوحانی امور جسمانی رنگ بھی اختیار کر لیتے ہیں جیسا کہ میری وہ رُویا ہے جو سُرْمہ چشم آریہ میں درج

ہے جس میں سیاہی کے چھینٹے کڑتے پر پڑے تھے اور وہ کڑتے اب تک موجود ہے یہ عجیب در عجیب
اسرار ہیں جہاں پر ایمان نہیں وہ ایمان ہی کیا ہے؟

دین وہی ہے جو روحانیت سکھاتا ہے اور آگے قدم رکھواتا ہے۔ میں افسوس نہیں کرتا کہ ایسی بُری
حالت کیوں ہوئی ہے جو اس وقت نظر آ رہی ہے۔ یہ سب اسلام کے کمالات کے طور کی خاطر ہوا۔
بُنت پرستی سے دست برداری کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم پیدا کر دی۔ یہ لوگ اسلام
کی ڈیوڑھی پر ہیں۔ ایک غیب کا دھکا لگے گا، تو تمہارے بھائی ہو جائیں گے۔

۲۶ دسمبر ۱۹۰۵ء

مسیح موعود کی بعثت اور سلسلہ کے قیام کی غرض

اعلیٰ حضرت جتہ اللہ مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ایک تقریر جو آپ نے ۲۶ دسمبر ۱۹۰۵ء
کو بعد نماز ظہر و عصر مسجد انصافی میں فرمائی :

۲۶ دسمبر ۱۹۰۵ء کی صبح کو مہمان خانہ جدید کے بڑے ہال میں احباب کا ایک بڑا جلسہ
اس غرض کے لیے منعقد ہوا تھا کہ مدرسہ تعلیم الاسلام کی اصلاح کے سوال پر غور کریں۔
اس میں بہت بھائیوں نے مختلف پہلوؤں پر تقریریں کیں۔ ان تقریروں کے ضمن میں ایک
بھائی نے اپنی تقریر میں کہا کہ جہاں تک میں جانتا ہوں۔ حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام
کے سلسلہ اور دوسرے مسلمانوں میں صرف اسی قدر فرق ہے کہ وہ مسیح ابن مریم کا زندہ
آسمان پر جانا تسلیم کرتے ہیں اور ہم یقین کرتے ہیں کہ وہ وفات پا چکے ہیں۔ اس کے سوا
اور کوئی نیا امر ایسا نہیں جو ہمارے اور ان کے درمیان اصولی طور پر قابل نزاع ہو۔
اس سے چونکہ کامل طور پر سلسلہ کی بعثت کی غرض کا پتہ نہ لگ سکتا تھا بلکہ ایک امر مشتبہ
اور محذور معلوم ہوتا تھا اس لیے ضروری امر تھا کہ آپ اس کی اصلاح فرماتے، چونکہ
اس وقت کافی وقت نہ تھا۔ اس لیے ۲۶ دسمبر کو بعد ظہر و عصر آپ نے مناسب سمجھا

کہ اپنی بہشت کی اصل غرض پر کچھ تقریر فرمائیں۔ آپ کی طبیعت بھی ناساز تھی۔ تاہم محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے مندرجہ ذیل تقریر فرمائی :-

فرمایا :

افسوس ہے اس وقت میری طبیعت بیمار ہے اور میں کچھ زیادہ بول نہیں سکتا، لیکن ایک ضروری امر کی وجہ سے چند کلمے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ کل میں نے سنا تھا کہ محسی صاحب نے یہ بیان کیا تھا کہ گویا ہم میں اور ہمارے مخالف مسلمانوں کے درمیان فرق موت و حیات سیح علیہ السلام کا ہے ورنہ ایک ہی ہیں اور عملی طور پر ہمارے مخالفوں کا قدم بھی حتیٰ پر ہے یعنی نماز، روزہ اور دوسرے اعمال مسلمانوں کے ہیں اور وہ سب اعمال بجا لاتے ہیں۔ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے بارے میں ایک غلطی پڑ گئی تھی جس کے ازالہ کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ پیدا کیا۔ سو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بات صحیح نہیں۔ یہ تو سچ ہے کہ مسلمانوں میں یہ غلطی بہت بُری طرح پر پیدا ہوئی ہے لیکن اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ میرا دنیا میں آنا صرف اتنی ہی غلطی کے ازالہ کے لیے ہے اور اور کوئی غرابی مسلمانوں میں ایسی نہ تھی جس کی اصلاح کی جاتی بلکہ وہ صراطِ مستقیم پر ہیں تو یہ خیال غلط ہے۔ میرے نزدیک وفات یا حیات سیح ایسی بات نہیں کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا سلسلہ قائم کرنا اور ایک خاص شخص کو دنیا میں بھیجا جانا اور اللہ تعالیٰ ایسے طور پر اس کو ظاہر کرنا جس سے اس کی بہت بڑی عظمت پائی جاتی ہے یعنی یہ کہ دنیا میں تاریکی پھیل گئی ہے اور زمین لعنتی ہو گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی غلطی کچھ آج پیدا نہیں ہو گئی بلکہ یہ غلطی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تھوڑے ہی عرصہ بعد پیدا ہو گئی تھی اور خواص اولیاء اللہ و صلحاء اور اہل اللہ بھی آتے رہے اور لوگ اس غلطی میں گرفتار رہے۔ اگر اس غلطی ہی کا ازالہ مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی کر دیتا مگر نہیں ہوا۔ اور یہ غلطی چلی آئی۔ اور ہمارا زمانہ آ گیا۔ اس وقت بھی اگر نری اتنی ہی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک سلسلہ پیدا نہ کرنا۔ کیونکہ وفات سیح ایسی بات تو تھی ہی نہیں جو پہلے کسی نے تسلیم نہ کی ہو۔ پہلے سے بھی اکثر خواص جن پر اللہ تعالیٰ نے کھول دیا۔ یہی مانتے چلے آئے۔ مگر بات کچھ اور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کو قائم کیا۔ یہ سچ ہے کہ سیح کی وفات کی غلطی کو دور کرنا بھی اس سلسلہ کی بہت بڑی غرض تھی۔ لیکن صرف اتنی ہی بات کے لیے خدا تعالیٰ

۱۔ یہ لفظ دراصل "حیات" ہے جو سوکتا بت سے "موت" لکھا گیا ہے (مرتب)

۲۔ سوکتا بت ہے "سیح کی حیات کی غلطی" ہونا چاہیے۔ (مرتب)

نے مجھ کو کھڑا نہیں کیا بلکہ بہت سی باتیں ایسی پیدا ہو چکی تھیں کہ اگر ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ ایک سلسلہ قائم کر کے کسی کو مامور نہ کرتا تو دُنیا تباہ ہو جاتی اور اسلام کا نام و نشان مٹ جاتا۔ اس لیے اسی مقصد کو دوسرے پیرایہ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بشت کی غرض کیا ہے؟

حیاتِ مسیح کا فتنہ وفاتِ مسیح اور حیاتِ اسلام یہ دونوں مقاصد باہم بہت بڑا تعلق رکھتے ہیں اور وفاتِ مسیح کا مسئلہ اس زمانہ میں حیاتِ اسلام

کے لیے مفروضی ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ حیاتِ مسیح سے جو فتنہ پیدا ہوا ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے۔ حیاتِ مسیح کے لیے یہ کہنا کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو زندہ آسمان پر اُٹھالے جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی سے نادان قہر کر رہتا ہے۔ ہم تو سب سے زیادہ اس بات پر ایمان لائے اور یقین کرتے ہیں کہ اِنَّ اللہَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ۔ (البقرہ ۱۰۴)۔

اللہ تعالیٰ بیشک ہر بات پر قادر ہے اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ بے شک وہ جو کچھ چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن وہ ایسے امور سے پاک اور منزہ ہے جو اس کی صفاتِ کاملہ کے خلاف ہوں اور وہ ان باتوں کا دشمن ہے جو اس کے دین کے مخالف ہوں۔ حضرت عیسیٰ کی حیاتِ ادّٰل میں تو صرف ایک غلطی کا رنگ رکھتی تھی مگر آج یہ غلطی ایک اڑو حاب بن گئی ہے جو اسلام کو بنگلہ چاہتی ہے۔ ابتدائی زمانہ میں اس غلطی سے کسی گزند کا اندیشہ نہ تھا اور وہ غلطی ہی کے رنگ میں تھی۔ مگر جب سے مسیحائیت کا خروج ہوا اور انہوں نے مسیح کی زندگی کو ان کی خدائی کی ایک بڑی زبردست دلیل قرار دیا تو یہ خطرناک امر ہو گیا۔ انہوں نے بار بار اور بڑے زور سے اس امر کو پیش کیا کہ اگر مسیح خدا نہیں تو وہ عرش پر کیسے بیٹھا ہے؟ اور اگر انسان ہو کر کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ زندہ آسمان پر چلا جاوے تو پھر کیا وجہ ہے کہ آدم سے لے کر اس وقت تک کوئی بھی آسمان پر نہیں گیا؟ اس قسم کے دلائل پیش کر کے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنانا چاہتے ہیں اور انہوں نے بنایا اور دُنیا کے ایک حصّہ کو گمراہ کر دیا۔ اور بہت سے مسلمان جو بیس لاکھ سے زیادہ بتاتے جاتے ہیں اس غلطی کو صحیح عقیدہ تسلیم کرنے کی وجہ سے اس فتنہ کا شکار ہو گئے۔ اب اگر یہ بات صحیح ہوتی اور وہ حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر چلے جاتے جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں اور مسلمان اپنی غلطی اور نادان قہی سے ان کی تائید کرتے ہیں تو پھر اسلام کے لیے تو ایک ماتم کا دن ہوتا۔ کیونکہ اسلام تو دُنیا میں اس لیے آیا ہے

لے اس جگہ بحث کی غلطی سے کوئی نفاذ نہ کیا ہے۔ (مرتب)

تاکہ اللہ تعالیٰ کی ہستی پر دنیا کو ایک ایمان اور یقین پیدا ہو اور اس کی توحید پھیلے۔ وہ ایسا مذہب ہے کہ کوئی کمزوری اس میں پائی نہیں جاتی اور نہیں ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو وحدۃ الشریک قرار دیتا ہے۔ کسی دوسرے میں یہ خصوصیت تسلیم کی جائے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی کسر شان ہے اور اسلام اس کو رد نہیں رکھتا۔ مگر عیسائیوں نے مسیح کی اس خصوصیت کو پیش کر کے دنیا کو گمراہ کر دیا ہے اور مسلمانوں نے بغیر سوچے سمجھے ان کی اس ہاں ملا دی اور اس ضرر کی پروا نہ کی جو اس سے اسلام کو پہنچا۔

اس بات سے کبھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے جو لگ کر دیتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں کہ مسیح کو زندہ آسمان پر اُٹھائے جاوے؟ بیشک وہ قادر ہے مگر وہ ایسی باتوں کو کبھی رد نہیں رکھتا جو مبداء شرک ہو کر کسی کو شریک الباری ٹھراتی ہوں اور یہ صاف ظاہر ہے کہ ایک شخص کو بعض وجوہ کی خصوصیت دینا مسیح مبداء شرک ہے۔ پس مسیح علیہ السلام میں یہ خصوصیت تسلیم کرنا کہ وہ تمام انسانوں کے برخلاف اب تک زندہ ہیں اور خواص بشری سے الگ ہیں، یہ ایسی خصوصیت ہے جس نے عیسائیوں کو موقع دیا کہ وہ ان کی خدائی پر اس کو بطور دلیل پیش کریں۔ اگر کوئی عیسائی مسلمانوں پر یہ اعتراض کرے کہ تم ہی بتاؤ کہ ایسی خصوصیت اس وقت کسی اور شخص کو بھی ملی ہے؟ تو اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ یقین کرتے ہیں کہ سب انبیاء علیہم السلام مر گئے ہیں مگر مسیح کی موت بقول ان مخالف مسلمانوں کے ثابت نہیں کیونکہ توفی کے معنی تو آسمان پر زندہ اُٹھائے جانے کے کہتے ہیں۔ اس لیے قُلْنَا تَوَفَّيْتَنِي (المائدہ: ۱۱۸) میں بھی یہی معنی کرتے پڑیں گے کہ جب تو نے مجھے زندہ آسمان پر اُٹھالیا۔ اور کوئی آیت ثابت نہیں کرتی کہ اس کی موت بھی ہوگی پھر بتاؤ کہ ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور وہ اپنی غلطی کو سمجھیں۔

پس سچ کتنا ہوں کہ جو لوگ مسلمان کہلا کر اس عقیدہ کی کمزوری اور شناخت کے کُل جانے پر بھی اس کو نہیں چھوڑتے وہ دشمن اسلام اور اس کے لیے مایہ آستین ہیں۔

یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن شریف میں مسیح کی موت کا ذکر کرتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ وہ دوسرے نبیوں اور انسانوں کی طرح وفات پا چکے ہیں۔ کوئی امران میں ایسا نہ تھا جو دوسرے نبیوں اور انسانوں میں نہ ہو۔ یہ بالکل سچ ہے کہ توفی کے معنی ہی معنی ہیں کسی لغت سے یہ ثابت نہیں کہ توفی کے معنی کبھی آسمان پر مع جسم اُٹھانے کے بھی ہوتے ہیں۔ زبان کی غریبی لغات کی توحید پر ہے۔ دنیا میں کوئی لغت ایسی نہیں ہے جو صرف ایک کے لیے ہو اور دوسرے کے لیے نہ ہو۔ ہاں خدا تعالیٰ کے لیے یہ خصوصیت ضرور ہے اس لیے کہ وہ

وعدہ لا شریک خدا ہے۔ لغت کی کوئی کتاب پیش کرو جس میں توفی کے یہ معنی خصوصیت حضرت عیسیٰ کے لیے لکھے ہوں کہ زندہ آسمان پر مع جسم اٹھانا ہے اور سارے جہان کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہوگا تو اس کے معنی موت کے ہوں گے۔ اس قسم کی خصوصیت لغت کی کسی کتاب میں لکھاؤ اور اگر نہ دکھا سکو۔ اور نہیں ہے تو پھر خدا تعالیٰ سے ڈرو کہ یہ مبداء شریک ہے۔ اس غلطی ہی کا نتیجہ ہے کہ مسلمان عیسائیوں کے مادیوں ٹھہرتے ہیں۔ اگر عیسائی یہ کہیں کہ جس حال میں تم مسیح کو زندہ تسلیم کر سکتے ہو کہ وہ آسمان پر ہے اور پھر اس کا آنا بھی مانتے ہو اور یہ بھی کہ وہ حکم ہو کر آتے گا۔ اب بتاؤ کہ اس کے خدا ہونے میں کیا شبہ رہا جبکہ یہ بھی ثابت نہ ہو کہ اس کو موت ہوگی۔ یہ کتاب بڑا مصیبت کا اجر ہے کہ عیسائی سوال کر سکا اور اس کا جواب نہ ہو۔

غرض اس غلطی کا اثر بد اسب یہاں تک بڑھ گیا۔ یہ تو سچ ہے کہ دراصل مسیح کی موت کا مسئلہ ایسا عظیم الشان نہ تھا کہ اس کے لیے ایک عظیم الشان باتوں کی ضرورت ہوتی۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کی حالت بہت ہی نازک ہو گئی ہے۔ انہوں نے قرآن کریم پر متدبیر چھوڑ دیا اور ان کی عملی حالت غریب ہو گئی۔ اگر ان کی عملی حالت فوسف ہوتی اور وہ قرآن کریم اور اس کی لغات پر توجہ کرتے تو ایسے معنی ہرگز نہ کرتے۔ انہوں نے اسی لیے اپنی طرف سے یہ معنی کر لئے۔ توفی کا لفظ کوئی نرالا اور نیا لفظ نہ تھا اس کے معنی تمام لغت عرب میں خواہ وہ کسی نے لکھی ہوں موت کے لکھے ہیں۔ پھر انہوں نے مع جسم آسمان پر اٹھانے کے معنی آپ ہی کیوں بنائے۔ ہم کو انفس نہ ہوتا اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس لفظ کے یہی معنی کر لیتے کیونکہ یہی لفظ آپ کے لیے بھی تو قرآن شریف میں آیا ہے جیسا کہ فرمایا ہے۔ **وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُ إِلَىٰ ذِي الْحِجْزِ ثُمَّ نَصَحْنَا لَهٗ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُشْكِرِينَ** (یونس ۷۴) اب بتاؤ کہ اگر اس لفظ کے معنی مع جسم آسمان پر اٹھانا ہی ہیں تو کیا ہمارا حق نہیں کہ آپ کے لیے بھی یہی معنی کریں۔ کیا وجہ ہے کہ وہ نبی ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزارہا درجہ کمتر ہے اس کے لیے جب یہ لفظ بولا جاوے تو اس کے من گھڑت معنی کہ زندہ آسمان پر ہے جاویں لیکن جب مستی لادین والا آخرین کے لیے یہ لفظ آئے تو اس کے معنی پھر موت کے اور کچھ نہ کریں۔ حالانکہ آپ کی زندگی ایسی ثابت ہے کہ کسی اور نبی کی ثابت نہیں۔

اور اس لیے ہم زور اور دعویٰ سے یہ بات

حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت

بدیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی نبی زندہ ہے تو

وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اکثر اکابر نے حیات النبی پر کتابیں لکھی ہیں۔ اور

ہمارے پاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایسے زبردست ثبوت موجود ہیں کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بخمد ان کے ایک یہ بات ہے کہ زندہ نبی وہی ہو سکتا ہے جس کے برکات اور فیوض ہمیشہ کے لیے جاری ہوں اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے زمانہ سے لیکر اس وقت تک بھیجی مسلمانوں کو منافع نہیں کیا۔ ہر صدی کے سر پر اس نے کوئی آدمی بھیج دیا جو زمانہ کے مناسب حال اصلاح کو تیار کیا۔ یہاں تک کہ اس صدی پر اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں حیات النبی کا ثبوت دوں۔ یہ امر قرآن شریف سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرتا رہا ہے اور کہے گا جیسا کہ فرمایا ہے: **إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَنَافِعُونَ** (الحجر: ۱۰) یعنی بیشک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے **إِنَّا لَهُ لَنَافِعُونَ** کا لفظ صاف طور پر دلالت کرتا ہے کہ صدی کے سر پر ایسے آدمی آتے رہیں گے جو ہمیشہ متاع کو لائیں اور لوگوں کو یاد دلائیں۔

یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب پہلی صدی گزر جاتی ہے تو پہلی نسل بھی اٹھ جاتی ہے اور اس نسل میں جو عالم و حافظ قرآن، اولیاء اللہ اور ابدال ہوتے ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں اور اس طرح پر ضرورت ہوتی ہے کہ احیاء امت کے لیے کوئی شخص پیدا ہو، کیونکہ اگر دوسری صدی میں نیا بندوبست اسلام کے تازہ رکھنے کے لیے نہ کرے تو یہ مذہب مر جاوے۔ اس لیے وہ ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مامور کرتا ہے جو اسلام کو مرنے سے بچا لیتا ہے اور اس کو نئی زندگی عطا کرتا ہے اور دُنیا کو ان غلطیوں بدعات اور غفلتوں اور سستیوں سے بچا لیتا ہے جو ان میں پیدا ہوتی ہیں۔

یہ خصوصیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہے اور یہ آپ کی حیات کی ایسی زبردست دلیل ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس طرح پر آپ کے برکات و فیوض کا سلسلہ لا انتہا اور غیر منقطع ہے اور ہر زمانہ میں گویا امت آپ کا ہی فیض پاتی ہے اور آپ ہی سے تعلیم حاصل کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت نبی ہے جیسا کہ فرمایا ہے۔ **إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ** (آل عمران: ۳۲) پس خدا تعالیٰ کا پیارا ظاہر ہے کہ اس امت کو کسی صدی میں خالی نہیں چھوڑتا۔ اور یہی ایک امر ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر روشن دلیل ہے۔ بالمقابل حضرت عیسیٰ کی حیات ثابت نہیں۔ ان کی زندگی ہی میں ایسا فتنہ برپا ہوا کہ عیسیٰ اور نبی کی زندگی میں وہ فتنہ نہیں ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت عیسیٰ سے مطالبہ کرنا پڑا کہ **أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوا مِنِّي آلِهَةً** (المائدہ: ۱۱۷) یعنی کیا تو نے ہی کہا تھا کہ

مجھے اور میری ماں کو خدا کو بنا لو۔ جو جماعت حضرت عیسیٰؑ نے تیار کی وہ ایسی کمزور اور ناقابل اعتبار تھی کہ خود بھی عیسائی بھی اس کا اقرار کرتے ہیں۔

صحیہ اور حواریوں کا موازنہ انجیل سے ثابت ہے کہ وہ بارہ شاگرد جو ان کی خاص قوت قدسی اور تاثیر کا نمونہ تھے۔ ان میں سے ایک نے جس کا

نام یہودا اسکریوطی تھا۔ اس نے تیس روپے پر اپنے آقا و مرشد کو بیچ دیا اور دوسرے نے جو سب سے اول منبر پر رہے اور شاگرد رشید کہلاتا تھا اور جس کے ہاتھ میں بہشت کی کُنجیاں تھیں۔ یعنی پطرس۔ اس نے سامنے ٹھہرے ہو کر تین مرتبہ لعنت کی۔ جب خود حضرت مسیح کی موجودگی میں ان کا اثر اور فیض اس قدر تھا تو اب انیس سو سال گزرنے کے بعد خود اندازہ کر لو کہ کیا باقی رہا ہوگا۔ اس کے بالمقابل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی تھی وہ ایسی صادق اور وفادار جماعت تھی کہ انہوں نے آپؐ کے لیے جانیں دے دیں، وطن چھوڑ دیتے، عزیزوں اور رشتہ داروں کو چھوڑ دیا۔ غرض آپؐ کے لیے کسی چیز کی پروا نہ کی۔ یہ کیسی زبردست تاثیر تھی۔ اس تاثیر کا بھی مخالفوں نے اقرار کیا ہے اور پھر آپؐ کی تاثیرات کا سلسلہ بند نہیں ہوا بلکہ اب تک وہ چلی جاتی ہیں۔ ترقی ان شریف کی تعلیم میں وہی اثر وہی برکات اب بھی موجود ہیں۔

قرآن کریم اور انجیل کا موازنہ اور پھر تاثیر کا ایک اور بھی نمونہ قابل ذکر ہے کہ انجیل کا کیس پتہ ہی نہیں لگتا۔ خود عیسائیوں کو اس امر میں شک

ہے کہ اصل انجیل کونسی ہے اور وہ کس زبان میں تھی اور کہاں ہے؟ مگر قرآن شریف کی برابر حفاظت ہوئی پہلی آئی ہے۔ ایک لفظ اور ایک نقطہ تک اس کا ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ اس قدر حفاظت ہوئی ہے کہ ہزاروں لاکھوں حافظ قرآن شریف کے ہر ملک اور ہر قوم میں موجود ہیں جن میں باہم اتفاق ہے ہمیشہ یاد کرتے اور سناتے ہیں۔ اب بتاؤ کہ کیا یہ آپؐ کے برکات اور زندہ برکات نہیں؟ اور کیا ان سے آپؐ کی حیات ثابت نہیں ہوتی؟

غرض کیا قرآن شریف کی حفاظت کی کوشش اور کیا تجدید دین کے لیے ہر صدی پر مجتہد کے آنے کی حدیث سے اور کیا آپؐ کی برکات اور تاثیرات سے جواب تک جاری ہیں آپؐ کی حیات ثابت ہوتی ہے۔ اب غور طلب امر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰؑ کی حیات کے عقیدہ نے دنیا کو کیا فائدہ پہنچایا ہے؟ کیا اخلاقی اور عملی طور پر اصلاح ہوئی ہے یا فساد پیدا ہوا ہے؟ اس امر پر جس قدر غور کریں گے اسی قدر اس کی خرابیاں ظاہر ہوتی چلی جائیں گی۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اسلام نے اس عقیدہ سے بہت بڑا

منہ اٹھایا ہے یہاں تک کہ چالیس کروڑ کے قریب لوگ عیسائی ہو چکے ہیں جو پتے خدا کو چھوڑ کر ایک عام مرد انسان کو خدا بنا رہے ہیں اور عیسائیت نے دنیا کو جو نفع پہنچایا ہے۔ وہ ظاہر امر ہے خود تسلط تو انہوں نے اس امر کو قبول کیا ہے کہ عیسائیت کے ذریعہ بہت سی بد اخلاقیات دنیا میں پھیلی ہیں کیونکہ جب انسان کو تعلیم ملے کہ اس کے گناہ کسی دوسرے کے ذمہ ہو چکے تو وہ گناہ کرنے پر دلیر ہو جاتا ہے اور گناہ تو ربح انسان کے لیے ایک خطرناک ذریعہ ہے جو عیسائیت نے پھیلایا ہے۔ اس صورت میں اس عقیدہ کا ضرر اور بھی بڑھ جاتا ہے۔

وفات مسیح کے مسئلہ کو مشیت ایزدی نے مخفی رکھا میں یہ نہیں کہتا کہ حیات مسیح کے متعلق اسی زمانہ کے لوگوں

پر الہام ہے۔ نہیں بعض پہلوں نے غلطی کھائی ہے۔ مگر وہ تو اس غلطی میں بھی ثواب ہی پر رہے۔ کیونکہ مجتہد کے متعلق لکھا ہے یُحْطَىٰ كَيْفَ يَمِيزُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا غلطی بھی کرتا ہے اور کبھی صواب گزروں طرح پر اسے ثواب ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مشیت ایزدی نے یہی چاہا تھا کہ ان سے یہ معاملہ مخفی رہے پس وہ غفلت میں رہے اور اصحاب کف کی طرح یہ حقیقت ان پر مخفی رہی جیسا کہ مجھے الہام ہوا تھا۔ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ اُخْفِيَ الْكُفْرَ وَالزُّلْمَ كَآيَاتِنَا تَجْهَلُونَ اسی طرح مسیح کی حیات کا مسئلہ بھی ایک عجیب ہنر ہے۔ باوجودیکہ قرآن شریف کھول کھول کر مسیح کی وفات ثابت کرتا ہے۔ اور احادیث سے بھی یہی ثابت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جو آیت استدلال کے طور پر پڑھی گئی۔ وہ بھی اسی کو ثابت کرتی ہے۔ مگر باوجود اس قدر آشکارا ہونے کے خدا تعالیٰ نے اس کو مخفی کر لیا اور آنے والے موعود کے لیے اس کو مخفی رکھا چنانچہ جب وہ آیا تو اس نے اس راز کو ظاہر کیا۔

یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ جب چاہتا ہے کسی بھید کو مخفی کر دیتا ہے اور جب چاہتا ہے اُسے ظاہر کر دیتا ہے۔ اسی طرح اس نے اس بھید کو اپنے وقت تک مخفی رکھا مگر اب جبکہ آیتوں والا آگیا اور اس کے ہاتھ میں اس ہنر کی کلید تھی اس نے اسے کھول کر دکھا دیا۔ اب اگر کوئی نہیں مانتا اور منہ کرتا ہے تو وہ گویا اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرتا ہے۔

وفات مسیح کا مسئلہ ایک ثابت شدہ امر ہے غرض وفات مسیح کا مسئلہ اب ایسا مسئلہ ہو گیا ہے کہ اس میں

کسی قسم کا انخاف نہیں رہا۔ بلکہ ہر پہلو سے صاف ہو گیا ہے۔ قرآن شریف سے مسیح کی وفات

ثابت ہوئی بہت عداوت وفات کی تائید کرتی ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج موت کی
توضیح کرتا ہے اور آپ گویا چشم دید شہادت دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے شب معراج حضرت یحییٰ کو
حضرت یحییٰ کے ساتھ دیکھا۔ اور پھر آیت قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ عَن كُلِّ مَذْهَبٍ (بنی اسرائیل)
سبح کو زندہ آسمان پر جاتے ہوئے روکتی ہے کیونکہ جب کفار نے آپ سے آسمان پر چڑھ جانے کا
معجزہ مانگا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہی جواب دیا کہ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ عَن كُلِّ مَذْهَبٍ (بنی اسرائیل)
(بنی اسرائیل: ۹۴) یعنی میرا رب اس دودھ غلامی سے پاک ہے جو ایک مرتبہ تو وہ انسان کے
ریسے بیوقوفانہ کہ وہ اسی زمین پیدا ہوا۔ اور یہاں ہی مرے گا۔ فَيَمُوتُ وَيُعَذِّبُ اللَّهُ النَّاسَ فِي كُلِّ مَذْهَبٍ (الاعراف: ۲۶)
یعنی تو ایک بشر رسول تجوں یعنی وہ بشریت میرے ساتھ موجود ہے جو آسمان پر نہیں جاسکتی۔ اور
دراصل کھلائی غرض اس سوال سے یہی تھی۔ چونکہ وہ پہلے یہ سُن چکے تھے کہ انسان اسی دنیا میں جیتا
اور مرتا ہے اس لیے انہوں نے موقعہ پا کر سوال کیا جس کا جواب ان کو ایسا دیا گیا کہ ان کا منصوبہ ناک
میں مل گیا۔ پس یہ ایک طے شدہ مسئلہ ہے کہ تسبیح وفات پا چکے۔ ہاں یہ ایک معجزانہ نشان ہے
کہ انہیں غفلت میں رکھا اور ہوشیاروں کو مست بنادیا۔

یہ بھی یاد رکھو کہ جن لوگوں نے یہ زمانہ نہیں پایا
وہ معذور ہیں۔ ان پر کوئی نجات پوری نہیں

میتھ کی موت میں اسلام کی زندگی ہے

جوئی اور اس وقت اپنے اجتہاد سے جو کچھ وہ سمجھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب پائیں
گئے مگر اب وقت نہیں رہا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس نقاب کو اٹھا دیا اور اس مخفی راز کو ظاہر
کر دیا ہے اور اس مسئلہ کے بُرے اور خوفناک اثروں کو تم دیکھ رہے ہو کہ اسلام تنزل کی حالت میں ہے۔
اور عیسائیت کا یہی ہتھیار حیاتِ مسیح ہے جس کو لے کر وہ اسلام پر حملہ آور ہو رہے ہیں اور مسلمانوں
کی ذہنی عیسائیوں کا شکار ہو رہی ہے۔ میں سچ بچ کہتا ہوں کہ ایسے ہی سال وہ لوگوں کو سنا سنا کر
برگشتہ کر رہے ہیں اور وہ خصوصیتیں جو نادانی سے مسلمان اُن کے لیے تجویز کرتے ہیں سکولوں اور
کالوں میں پیش کر کے اسلام سے جدا کر رہے ہیں۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے چاہا کہ اب مسلمانوں
کو متنبہ کیا جاوے۔

پس اس وقت چاہا ہے کہ مسلمان متنبہ ہو جائیں کہ ترقی اسلام کے لیے یہ پہلو نہایت ضروری ہے

کہ مسیح کی وفات کے مسئلہ پر زور دیا جاوے اور وہ اس امر کے قائل نہ ہوں کہ مسیح زندہ آسمان پر گیا ہے مگر مجھے افسوس ہے کہ کتنا پڑتا ہے کہ میرے مخالف اپنی بدقسمتی سے اس ستر کو نہیں سمجھتے اور خواہ مخواہ شور مچاتے ہیں کاش یہ احمق سمجھتے کہ اگر ہم سب مل کر وفات پر زور دیں گے تو پھر یہ مذہب (عیسائی) نہیں رہ سکتا میں یقیناً کہتا ہوں کہ اسلام کی زندگی اس کی موت میں ہے۔ خود عیسائیوں سے پوچھ کر دیکھ لو کہ جب یہ ثابت ہو جاوے کہ مسیح زندہ نہیں بلکہ مر گیا ہے تو ان کے مذہب کا کیا باقی رہ جاتا ہے؟ وہ خود اس امر کے قائل ہیں کہ یہی ایک مسئلہ ہے جو ان کے مذہب کا استیصال کرتا ہے مگر مسلمان ہیں کہ مسیح کی حیات کے قائل ہو کر ان کو تعزیت پہنچا رہے ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کی وہی مثال ہے۔

یکے برس سر شاخ و بن سے برید

عیسائیوں کا جو ہتھیار اسلام کے خلاف تھا۔ اسی کو
صلیب کو توڑنے والا ہتھیار ان مسلمانوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنی ناگہمی

اور کم فہمی سے چلا دیا جس سے اسلام کو اس قدر نقصان پہنچا مگر خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین وقت پر اس سے ان کو آگاہ کر دیا اور ایسا ہتھیار عطا کیا جو صلیب کے توڑنے کے واسطے بے نظیر ہے اور اس کی تائید اور استعمال کے لیے اس نے یہ سلسلہ قائم کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور تائید سے اس موت مسیح کے ہتھیار نے صلیبی مذہب کو جس قدر کمزور اور سست کر دیا ہے وہ اب چھپی ہوئی بات نہیں رہی۔ عیسائی مذہب اور اس کے حامی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی فرقہ اور سلسلہ ان کے مذہب کو ہلاک کر سکتا ہے تو وہ یہی سلسلہ ہے، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر ایک اہل مذہب سے مقابلہ کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں مگر اس سلسلہ کے مقابلہ میں نہیں آتے۔ بٹپ صاحب کو جب مقابلہ کی دعوت کی گئی تو ہر چند اس کو بعض انگریزی اخباروں نے بھی جوشن دلایا مگر پھر بھی وہ میدان میں نہیں نکلا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس عیسائیت کے استیصال کے لیے وہ ہتھیار ہیں جو دوسروں کو نہیں دیتے گئے اور ان میں سے پہلا ہتھیار یہی موت مسیح کا ہتھیار

لے بد میں ہے :- "تعجب ہے کہ عیسائی تو مسلمانوں کی گردن کاٹنے کے واسطے یہ ہتھیار استعمال

کرتے ہیں اور مسلمان بھی اپنی گردنیں کٹوانے کے واسطے ان کی امداد میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔"

(بندر جلد ۲ نمبر ۳ صفحہ ۳ مورخہ ۶ جنوری ۱۹۶۶ء)

ہے۔ موت اصلی غرض نہیں۔ یہ تو اس لیے کہ عیسائیوں کا ہتھیار تھا جس سے اسلام کا نقصان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس غلطی کا تدارک کرے؛ چنانچہ بڑے زور کے ساتھ اس کی اصلاح کی گئی۔

اس کے علاوہ ان غلطیوں اور بدعات کو دور
سلسلہ کے قیام کا ایک اور مقصد کرنا بھی اصل مقصد ہے جو اسلام میں پیدا ہو گئی

ہیں۔ یہ قلتِ تدبیر کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ کہا جاوے کہ اس سلسلہ میں اور دوسرے مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر موجودہ مسلمانوں کے معتقدات میں کوئی فرق نہیں آیا اور دونو ایک ہی ہیں تو پھر کیا خدا تعالیٰ نے اس سلسلہ کو عبث قائم کیا؟ ایسا خیال کرنا اس سلسلہ کی سخت ہتک اور اللہ تعالیٰ کے حضور ایک جرات اور گستاخی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار ظاہر کیا ہے کہ دنیا میں بہت تاریکی چھا گئی ہے۔ عملی حالت کے لحاظ سے بھی اور اعتقادی حالت کی وجہ سے بھی۔ وہ توحید جس کے لیے بے شمار نبی اور رسول دنیا میں آئے اور انہوں نے بے انتہا محنت اور سعی کی آج اس پر ایک سیاہ پردہ پڑا ہوا ہے اور لوگ کئی قسم کے شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا کی گت نہ کرو۔ مگر اب دنیا کی محبت ہر ایک دل پر غلبہ کر چکی ہے اور جس کو دیکھو اسی محبت میں غرق ہے۔ دین کے لیے ایک تنکا بھی ہٹانے کے واسطے کہا جاوے تو وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے اور ہزاروں عذر اور بہانے کرتے لگتا ہے۔ ہر قسم کی بد عملی اور بدکاری کو جائز سمجھ لیا گیا ہے اور ہر قسم کی منہیات پر حکم کھلا زور دیا جاتا ہے دین بالکل بیکس اور یتیم ہو رہا ہے۔ ایسی صورت میں اگر اسلام کی تائید اور نصرت نہ فرمائی جاتی تو اور کونسا وقت اسلام پر آنے والا ہے جو اس وقت مدد کی جاوے۔ اسلام تو صرف نام کو باقی رہ گیا۔ اب بھی اگر حفاظت نہ کی جاتی تو پھر اس کے مٹنے میں کیا شبہ ہو سکتا تھا۔ میں سوچ کتا ہوں کہ یہ صرف قلتِ تدبیر کا نتیجہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ دوسرے مسلمانوں میں کیا فرق ہے؟

حُبِ دُنیا کا فتنہ
 اگر صرف ایک ہی بات ہوتی تو اس قدر محنت اٹھانے کی کیا حاجت
 مٹی۔ ایک سلسلہ قائم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں جانتا ہوں کہ اللہ

تعالیٰ بار بار ظاہر کر چکا ہے کہ ایسی تاریکی چھا گئی ہے کہ کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ توحید جس کا ہمیں فخر تھا اور اسلام جس پر ناز کرتا تھا وہ صرف زبانوں پر رہ گئی ہے ورنہ عملی اور اعتقادی طور پر بہت ہی کم ہو چکا جو توحید کے قابل ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دنیا کی محبت نہ کرنا۔ مگر اب ہر ایک دل اسی میں غرق ہے اور دین ایک بیکس اور یتیم کی طرح رہ گیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے صاف طور پر فرمایا تھا۔ حُبُّ الدِّنْيَا رَأْسُ حَقِّ حَاطِيَّةٍ۔ یہ کیسا پاک اور سچا کلمہ ہے مگر آج دیکھ لو ہر ایک اس غلطی میں مبتلا ہے ہمارے مخالف آریہ اور عیسائی اپنے مذاہب کی حقیقت کو خوب سمجھ چکے ہیں لیکن اب اسے نبایتنا چاہتے ہیں۔ عیسائی ابھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے مذہب کے اصول فروع اچھے نہیں۔ ایک انسان کو خدا بنانا ٹھیک نہیں۔ اس زمانہ میں فلسفہ، طبعی اور سائنس کے علوم ترقی کر گئے ہیں اور لوگ خوب سمجھ گئے ہیں کہ مسیح بخیر ایک نا تو اں اور ضعیف انسان ہونے کے سوا کوئی اقتداری قوت اپنے اندر نہ رکھتا تھا اور یہ ناممکن ہے کہ ان علوم کو پڑھ کر خود اپنی ذات کا تجربہ رکھ کر اور مسیح کی محمذویوں اور نا تو انیوں کو دیکھ کر یہ اعتقاد رکھیں کہ وہ خدا تھا ہرگز نہیں۔

شرک عورت سے شروع ہوا ہے اور عورت سے اس کی بنیاد پڑی ہے یعنی خواہے جس نے خدا تعالیٰ کا حکم چھوڑ کر شیطان کا حکم مانا۔ اور شرک عظیم یعنی عیسائی مذہب کی حامی بھی عورتیں ہی ہیں۔ درحقیقت عیسائی مذہب ایسا مذہب ہے کہ انسانی فطرت دُور سے اس کو دھکے دیتی ہے اور وہ کبھی اس کو قبول ہی نہیں کر سکتی۔ اگر درمیان دُنیا نہ ہوتی تو عیسائیوں کا گردہ کثیر آج مسلمان ہو جاتا۔ بعض لوگ عیسائیوں میں مغنی مسلمان رہے ہیں اور انھوں نے اپنے اسلام کو چھپایا ہے لیکن مرنے کے وقت اپنی وصیت کی اور اسلام ظاہر کیا ہے۔ ایسے لوگوں میں بڑے بڑے محدثے دار تھے۔ انہوں نے حُبُّ دُنیا کی وجہ سے زندگی میں اسلام کو چھپایا لیکن آخر انہیں ظاہر کرنا پڑا۔ میں دیکھتا ہوں کہ ان دنوں میں اسلام نے راہ بنایا ہے اور اب وہ ترقی کر رہا ہے حُبُّ دُنیا نے لوگوں کو مجرب کر رکھا ہے۔

غرض مسلمانوں میں اندرونی تفرقہ کا موجب بھی یہی حُبُّ دُنیا ہی ہوتی ہے کیونکہ اگر بعض اللہ تعالیٰ کی رضا مقدم ہوتی تو آسانی سے سمجھ میں آسکتا تھا کہ فلاں فرقے کے اصول زیادہ صاف ہیں اور وہ نہیں قبول کر کے ایک ہو جاتے۔ اب جبکہ حُبُّ دُنیا کی وجہ سے یہ خرابی پیدا ہو رہی ہے تو ایسے لوگوں کو کیسے مسلمان کہا جاسکتا ہے جبکہ ان کا قدم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ (ال عمران ۳۲) یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ تم کو دوست رکھے گا۔ اب اس حُبُّ اللہ کی بجائے اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے حُبُّ الدُّنیا کو مقدم کیا گیا ہے یہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے؟ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دُنیا دار تھے؟ کیا وہ شوق دیا کرتے تھے؟ یا فرائض اور احکام الہی کی بجا آوری میں غفلت کیا کرتے تھے؟ کیا آپ میں معاذ اللہ لفاق تھا؟ مدافہ نہ تھا؟ دنیا کو دین پر مقدم کرتے تھے؟ غور کرو۔ اتباع تو یہ ہے کہ آپ کے نقش قدم پر چلو اور پھر دیکھو کہ خدا تعالیٰ کیسے کیسے فضل کرتا

ہے معاملہ نے وہ چلن اختیار کیا تھا۔ پھر دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچایا، انہیں نے دنیا پر لایا، مادی معنی اور بالکل خست دنیا سے الگ ہو گئے تھے۔ اپنی خواہشوں پر ایک موت وارد کر لی تھی، اب تم اپنی حالت کا ان سے مقابلہ کر کے دیکھ لو۔ کیا انہیں کے قدموں پر ہو؟ انہیں اس وقت لوگ نہیں سمجھتے کہ خدا تعالیٰ ان سے کیا چاہتا ہے۔ راس خلی خطیبہ نے بہت سے بچے دے دیئے ہیں کوئی شخص عدالت میں جاتا ہے تو دو آنے لے کر جھوٹی گواہی دینے میں ذرا شرم و حیا نہیں کرتا۔ کیا دیکھا کہ قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ سارے کے سارے گواہ بچے پیش کرتے ہیں۔ آج دنیا کی حالت بہت نازک ہو چکی ہے جس پہلو اور رنگ سے دیکھو جھوٹے گواہ بناتے جاتے ہیں۔ جھوٹے مقدمہ کرنا تو بات ہی کچھ نہیں جھوٹے اسناد بنایے جاتے ہیں۔ کوئی امر بیان کریں گے تو سچ کا پہلو بجا کر پولیس گے اب کوئی بان لوگوں سے جو اس سلسلہ کی ضرورت نہیں سمجھتے پوچھے کہ کیا یہی وہ دین تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے تو جھوٹ کو نجاست کہا تھا کہ اس سے پرہیز کرو۔ اجتنبوا الزخمس ومن الذواتین واجتنبوا قول الزور (الحج: ۳۱) بُت پرستی کے ساتھ اس جھوٹ کو ملایا ہے جیسا حق انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پتھر کی طرف سر جھکا تا ہے ویسے ہی صدق اور راستی کو چھوڑ کر اپنے مطلب کے لیے جھوٹ کو بُت بنا تا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بُت پرستی کے ساتھ ملایا اور اس سے نسبت دی جیسے ایک بُت پرست بُت سے نجات چاہتا ہے۔ جھوٹ برسنے والا بھی اپنی طرف سے بُت بنا تا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس بُت کے ذریعہ نجات ہو جاوے گی۔ کیسی غرابی اگر پڑی ہے۔ اگر کہا جاوے کہ کیوں بُت پرست ہوتے ہو وہاں نجاست کو چھوڑ دو۔ تو کہتے ہیں کیوں پتھر چھوڑ دیں اس کے بغیر گزارہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بد قسمتی ہوگی کہ جھوٹ پر اپنا مدار سمجھتے ہیں۔ مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ آخر سچ ہی کامیاب ہوتا ہے۔ جیلائی اور فتح اسی کی ہے۔

مجھ یاد ہے کہ میں نے ایک مرتبہ امرتسر ایک مصنفوں بھیجا۔ اس کے ساتھ ہی ایک خط بھی تھا۔ ریلواریام کے وکیل چند اخبار کے متعلق تھا۔

سچائی کی برکت

میرے اس خط کو خلاف قانون ڈاکخانہ قرار دے کر مقدمہ بنایا گیا۔ دیکھا کہ اس میں جو اس کے رہائی نہیں جو اس خط سے انکار کر دیا جاوے۔ گویا جھوٹ کے سوا بچاؤ نہیں۔ مگر میں نے اس کو ہرگز پسند نہ کیا بلکہ یہ کہا کہ اگر سچ بولنے سے سزا ہوتی ہے تو ہونے دو جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آخر وہ مقدمہ عدالت میں پیش ہوا۔ ڈاک خانوں کا افسر بحیثیت مدعی حاضر ہوا۔ مجھ سے جس وقت اس کے متعلق پوچھا گیا تو میں نے صاف طور پر کہا کہ یہ میرا خط ہے مگر میں نے اس کو

جزو مضمون سمجھ کر اس میں رکھا ہے۔ مجسٹریٹ کی سمجھ میں یہ بات آگئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بصیرت دی۔ ڈاکٹروں کے افسر نے بہت زور دیا مگر اس نے ایک نہ سنی اور مجھے رخصت کر دیا۔

میں کیونکہ کہوں کہ جھوٹ کے بغیر گزارہ نہیں۔ ایسی باتیں فری ہو دو گئیں ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ سچ کے بغیر گزارہ نہیں۔ میں اب تک بھی جب اپنے اس واقعہ کو یاد کرتا ہوں تو ایک مڑا آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے پہلو کو اختیار کیا۔ اس نے ہماری رعایت رکھی۔ اور ایسی رعایت رکھی جو بطور نشان کے ہو گئی۔
 مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا (الطلاق: ۴۰)

حاشیہ: بدد میں یہ واقعہ زیادہ تفصیل کے ساتھ یوں درج ہے:
 تین تا تیس یا اٹھائیس سال کا عرصہ گزارا ہو گا یا شاید اس سے کچھ زیادہ ہو کہ اس عاجز نے اسلام کی تائید میں آریوں کے مقابل پر ایک عیسائی کے مطبع میں جن کا نام رلیارام تھا اور وکیل بھی تھا اور امرتسر میں رہتا تھا اور اس کا ایک اخبار بھی نکلتا تھا ایک مضمون بغرض طبع ہوئے ایک پبلیکٹ کی صورت میں جس کی دونوں طرفیں کھلی تھیں بھیجا۔ اور اس پبلیکٹ میں ایک خط بھی رکھ دیا۔ چونکہ خط میں ایسے الفاظ تھے جن میں اسلام کی تائید اور دوسرے مذاہب کے بطلان کی طرف اشارہ تھا اور مضمون کے چھاپ دینے کے لیے تائید بھی تھی اس لیے وہ عیسائی مخالفت مذہب کی وجہ سے افر و خنہ ہوا۔ اور اتفاقاً اس کو دشمنانہ حملہ کے لیے یہ موقع ملا کہ کسی علیحدہ خط کا پبلیکٹ میں رکھنا قانوناً ایک جرم تھا جس کی اس عاجز کو کچھ بھی اطلاع نہ تھی اور ایسے جرم کی سزا میں قوانین ڈاک کی رُو سے پان سو روپیہ جرمانہ یا چھ ماہ تک قید ہے سو اس نے مجھ پر کرا فرماں ڈاک سے اس عاجز پر مقدمہ دائر کر دیا اور قبل اس کے جو مجھے اس مقدمہ کی کچھ اطلاع ہو۔ تو میں اللہ تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا کہ رلیارام وکیل نے ایک سانپ میرے کانٹے کے لیے مجھ کو بھیجا ہے اور میں نے اسے پھل کی طرح تل کر واپس بھیج دیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آفر وہ مقدمہ جس طرز سے عدالت میں فیصلہ پایا وہ ایک ایسی نظیر ہے جو وکیلوں کے کام آ سکتی ہے۔

غرض میں اس جرم میں صدر ضلع گورداسپور میں طلب کیا گیا اور جن دن دکلا رہے مقدمہ کے لیے مشورہ لیا گیا۔ انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ مجز درونگوئی کے اور کوئی راہ نہیں اور یہ صلاح دی کہ کہ اس طرح اظہار دے دو کہ ہم نے پبلیکٹ میں خط نہیں ڈالا۔۔۔ (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

یقیناً یاد رکھو جھوٹ جیسی کوئی منحوس چیز نہیں۔ عام طور پر دنیا دار کہتے ہیں کہ سچ بولنے والے گرفتار ہو جاتے ہیں مگر میں کیونکر اس کو باور کروں؟ مجھ پر سات مقدمے ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ کے فضل سے کسی ایک میں بھی ایک لفظ بھی مجھے جھوٹ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کوئی بتائے کہ کسی ایک میں بھی خدا تعالیٰ نے مجھے شکست دی ہو۔ اللہ تعالیٰ تو آپ سچائی کا حامی اور مددگار ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ راستہ کو سزا دے؟ اگر ایسا ہو تو دنیا میں پھر کوئی شخص سچ بولنے کی جرأت نہ کرے اور خدا تعالیٰ پر سے ہی اعتقاد اٹھ جاوے۔ راستہ باز تو زندہ ہی مر جاویں۔ اصل بات یہ ہے کہ سچ بولنے سے جو سزا پاتے ہیں وہ سچ کی وجہ سے نہیں ہوتی وہ سزائیں ان کی بعض اور مخفی در مخفی بدکاریوں کی ہوتی ہے اور کسی اور جھوٹ کی ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ کے پاس تو ان کی بدیوں اور شرارتوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ ان کی بہت سی خطائیں ہوتی ہیں اور کسی نہ کسی میں وہ سزا پالیتے ہیں۔

بقیہ حاشیہ : دلیا رام نے خود ڈال دیا ہوگا اور نیز بطور تسلی وہی کے کہا کہ ایسا بیان کرنے سے شادت پر فیصلہ ہو جائے گا اور دو چار جھوٹے گواہ دے کر بریت ہو جائے گی، اور نہ سزا پر مقدمہ سخت مشکل ہے اور کوئی طریق رہائی نہیں۔ مگر میں نے ان سب کو جواب دے دیا کہ میں کسی حالت میں راستی کو چھوڑنا نہیں چاہتا جو ہوگا سو ہوگا۔ تب اسی دن یا دوسرے دن مجھے ایک انگریز کی عدالت میں پیش کیا گیا اور میرے مقابل پر ڈاکخانہ جات کا افسر بحیثیت ہمرکاری مدعی ہونے کے حاضر ہوا۔ اس وقت حاکم عدالت نے اپنے ہاتھ سے میرا اظہار لکھا۔ اور سب سے پہلے مجھ سے یہی سوال کیا کہ کیا یہ خط تم نے اپنے پیکیٹ میں رکھا تھا اور یہ خط اور یہ پیکیٹ تمہارا ہے؟ تب میں نے بلا توقف جواب دیا کہ یہ میرا ہی خط اور میرا ہی پیکیٹ ہے اور میں نے اس خط کو پیکیٹ کے اندر رکھ کر روانہ کیا تھا مگر میں نے گورنمنٹ کی فحشان رسائی محصول کے لیے بدینیتی سے یہ کام نہیں کیا بلکہ میں نے اس خط کو اس مضمون سے کچھ علیحدہ نہیں سمجھا اور نہ اس میں کوئی نج کی بات تھی۔ اس بات کو سننے ہی خدا تعالیٰ نے اس انگریز کے دل کو میری طرف پھیر دیا اور میرے مقابل پر افسر ڈاکخانہ جات نے بہت شور مچایا اور لمبی لمبی تقریریں انگریزی میں کیں جن کو میں نہیں سمجھتا تھا۔ مگر اس قدر میں سمجھتا تھا کہ ہر ایک تقریر کے بعد زبان انگریزی میں وہ حاکم نوٹ کر کے اس کی سب باتوں کو ذکر دیتا تھا۔ انجام کار جب وہ افسر مدعی اپنی تمام وجوہ پیش کر چکا اور اپنے تمام بخارات نکال چکا تو حاکم نے فیصلہ کہنے کی طرف (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

میرے ایک استاد گلی علی شاہ بٹالے کے رہنے والے تھے۔ وہ شیر سنگھ کے بیٹے پر تاپ سنگھ کو بھی پڑھایا کرتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ شیر سنگھ نے اپنے دادو جی کو صحن نمک مرج کی یاد دہانی پر بہت داد توچو کچھ وہ بڑے سادہ مزاج تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے بڑا علم کیا۔ اس پر شیر سنگھ نے کہا۔ مولوی جی کو خبر نہیں۔ اس نے میزا سوکرا کھایا ہے اسی طرح پر انسان کی بدکاریوں کا ایک ذخیرہ ہوتا ہے اور وہ کسی ایک موقع پر پچوڑا جا کر سٹرا پاتا ہے جو شخص سچائی اختیار کرے گا، بھی نہیں ہو سکتا کہ نرسل ہو اس لیے کہ وہ خدا تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کی حفاظت جیسا اور کوئی محفوظ قلعہ اور حصار نہیں لیکن اوصوری بات فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ جیسے پیاس لگی ہوئی ہو تو صرف ایک قطرہ پانی لینا کفایت کرے گا یا شدتِ بھوک کے وقت ایک دانہ یا لقمہ سے سیر ہو جاوے گا۔ بالکل نہیں۔ بلکہ جتنا کپڑا سیر ہو کر پانی نہ پئے یا کھانا نہ کھاے تسلی نہ ہوگی۔ اسی طرح پر جب تک اعمال میں کمال نہ ہو وہ ثمرات اور نتائج پیدا نہیں ہوتے ہوتے چاہئیں۔ ناقص اعمال اللہ تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتے اور نہ وہ بابرکت ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہی مدد ہے کہ میری مرضی کے موافق اعمال کرو پھر میں برکت دوں گا۔

غرض یہ باتیں دُنیا دار خود ہی بنا لیتے ہیں کہ جھوٹ اور فریب کے بغیر گزارہ نہیں کوئی کہتا ہے فلاں شخص نے مقدمہ میں سچ بولا تھا اس لیے چار برس کو دھرا گیا۔ میں پھر کہوں گا کہ یہ سب خیال باتیں ہیں جو عدمِ معرفت سے پیدا ہوتی ہیں۔

کس کمال کن کہ عزیز جہاں شوی

بلقیعہ حاشیہ: توجہ کی اور شاید سطر یا ڈیڑھ سطر لکھ کر مجھ کو لکھا کہ اچھا آپ کے لیے رخصت یہ سنگر میں عدالت کے کمرہ سے باہر ہوا۔ اور اپنے محسن حقیقی کا شکر بجالایا جس نے ایک افسرانگریز کے مقابل پر مجھ کو ہی فتح بخشی اور میں خوب جانتا ہوں کہ اس وقت صدق کی برکت سے خدا تعالیٰ نے اس بلا سے مجھ کو نجات دی۔ میں نے اس سے پہلے یہ خواب بھی دیکھی تھی کہ ایک شخص نے میری ٹوپی اتارنے کے لیے ہاتھ مارا۔ میں نے کہا کیا کرنے لگا ہے؟ تب اُس نے ٹوپی کو میرے سر پر ہی رہنے دیا کہ خیر ہے خیر ہے۔ (میدد جلد ۲ نمبر ۳ صفحہ ۳ مورخہ ۲ فروری ۱۹۰۶ء)

لے بدد میں ہے۔ ”انسان گناہ کسی اور موقع پر کرتا ہے اور پھر کسی اور موقع پر جاتا ہے“

(میدد جلد ۲ نمبر ۶ صفحہ ۳ مورخہ ۹ فروری ۱۹۰۶ء)

یہ نقص کے نتیجے میں کمال ایسے ثمرات پیدا نہیں کرتا۔ ایک شخص اگر موٹی سی مکتدر کی چادر میں کوئی توپ بھرے تو اس سے وہ دھڑکی نہیں بن جاوے گا۔ اور یہ لازم نہ آنے گا کہ اعلیٰ درجہ کے ریشمی کپڑے میں وہ سی لے گا۔ اگر اس کو ایسے کپڑے دیئے جائیں تو نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ انہیں برباد کر دے گا پس ایسی نیکی جس میں گند ملا ہوا ہو کسی کام کی نہیں خدا تعالیٰ کے حضور اس کی کچھ قدر نہیں لیکن یہ لوگ اس پر غلظ کرتے ہیں اور اس کے ذریعہ نجات چاہتے ہیں۔

اگر اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ تو ایک ذرہ بھی نیکی کو
اعمال کے لئے اخلاص شرط ہے

بَعَثْنَا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ (الزلزال ۸) اس لیے اگر ذرہ بھر نیکی ہو تو اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر ملے گا پھر کیا وجہ ہے کہ اس قدر نیکی کر کے پھل نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں اخلاص نہیں آیا ہے۔ اعمال کے لیے اخلاص شرط ہے جیسا کہ فرمایا تَحْلُصِينَ لَهُ السَّيِّئَاتِ۔ (البینۃ ۶۱) یہ اخلاص ان لوگوں میں ہوتا ہے جو ابدال میں۔

یہ لوگ ابدال ہو جاتے ہیں اور وہ اس دنیا کے نہیں رہتے ان کے ہر کام میں ایک غلوں اور اہمیت ہوتی ہے لیکن دنیا و دواول کا تو یہ حال ہے کہ وہ خیرات بھی کرتے ہیں تو اس کے لیے تعریف اور تحسین چاہتے ہیں۔ اگر کسی نیک کام میں کوئی خیر نہ دیتا ہے تو غرض یہ ہے کہ اخبارات میں اس کی تعریف ہو۔ لوگ تعریف کریں۔ اس نیکی کو خدا تعالیٰ سے کیا تعلق؟ بہت لوگ شایاں کرتے ہیں اس وقت سارے گاؤں میں روٹی دیتے ہیں مگر خدا کے لیے نہیں صرف ناشائستہ اور تعریف کے لیے۔ اگر دیا نہ ہوتی اور محض شفقت علی خلق اللہ کے لحاظ سے یہ فعل ہوتا اور خالص خدا کے لیے تو دلی ہو جاتے، لیکن چونکہ ان کاموں کو خدا تعالیٰ سے کوئی تعلق اور غرض نہیں ہوتی ایسے کوئی اور نیک بابرکت اثران میں پیدا نہیں ہوتا۔

یہ خوب یاد رکھو کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے لیے ہو جائے خدا تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کسی کے دھوکے میں نہیں آتا۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ ریاکاری اور فریب سے خدا تعالیٰ کو ٹھگ لوں گا تو یہ حماقت اور نادانی ہے۔ وہ خود ہی دھوکہ کھاتا ہے دنیا کی زیب، دنیا کی محبت ساری خطا کاروں کی جڑ ہے۔ اس میں اندھا ہو کر انسان انسانیت سے منکمل جاتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ میں کیا کر رہا

ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے تھا جس حالت میں عقلمند انسان کسی کے دھوکا میں نہیں آسکتا تو اللہ تعالیٰ کیونکر کسی کے دھوکے میں آسکتا ہے۔ مگر ایسے افعال بد کی جڑ دنیا کی محبت ہے اور سب بڑا گناہ جس نے اس وقت مسلمانوں کو تباہ حال کر رکھا ہے اور جس میں وہ مبتلا ہیں وہ یہی دنیا کی محبت ہے۔ سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے ہر وقت لوگ اسی غم و ہم میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور اُس وقت کا لحاظ اور خیال بھی نہیں کہ جب قبر میں رکھے جاویں گے۔ ایسے لوگ اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور دین کے لیے ذرا بھی ہم و غم رکھتے تو بہت کچھ فائدہ اٹھالیتے۔ سعدی کہتا ہے۔

گر وزیر از خدا ترسیدے

ملازم لوگ تموڑی سی نوکری کے لیے اپنے کام میں
خدا کی عظمت کو دل میں جگہ دو

کا وقت آتا ہے تو ذرا ٹھنڈا پانی دیکھ کر ہی رہ جاتے ہیں۔ ایسی باتیں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں نہیں ہوتی۔ اگر خدا تعالیٰ کی کچھ بھی عظمت ہو اور مرنے کا خیال اور یقین ہو تو ساری ہستی اور عظمت جاتی رہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ کی عظمت کو دل میں رکھنا چاہیے اور اس سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ اس کی گرفت خطرناک ہوتی ہے۔ وہ چشم پوشی کرتا ہے اور درگزر فرماتا ہے لیکن جب کسی کو پکڑتا ہے تو پھر بہت سخت پکڑتا ہے یہاں تک کہ لَا يَخْفَاُ عِقَابًا (الشمس: ۱۶) پھر وہ اس امر کی بھی پروا نہیں کرتا کہ اس کے پھلوں کا کیا حال ہو گا۔ برخلاف اس کے جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور اُس کی عظمت کو دل میں جگہ دیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ اُن کو موت دیتا اور خود اُن کے لیے ایک سپر ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے مَنْ كَانَ لِلّٰهِ كَانَ اللّٰهُ لَهُ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاوے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ جو لوگ اس طرف توجہ بھی کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف آنا چاہتے ہیں ان میں سے اکثر یہی چاہتے ہیں کہ بتعمیل پر مسرور جمادی جاوے۔ وہ نہیں جانتے کہ دین کے کاموں میں کس قدر صبر اور حوصلہ کی حاجت ہے اور تعجب تو یہ ہے کہ وہ دنیا جس کے لیے وہ رات دن مرتے اور محرمیں مارتے ہیں اس کے کاموں کے لیے تو برسوں انتظار کرتے ہیں۔ کسانِ نیک جو کرکتنے عرصہ تک منتظر رہتا ہے لیکن دین کے کاموں میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھونک مار کر دلی بنا دو اور پہلے ہی دن چاہتے ہیں کہ عرش پر پہنچ جاویں، حالانکہ نہ اس راہ میں کوئی محنت اور مشقت اٹھانی اور نہ کسی ابتلا کے نیچے آیا۔

دین کے کاموں میں صبر اور محنت کی ضرورت
خوب یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون

اور ایمان نہیں ہے۔ یہاں بہتر ترقی تیریگی ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ نری اتنی باتوں سے خوش نہیں ہو سکتا کہ ہم کمیدیں ہم مسلمان ہیں یا یومنین ہیں چنانچہ اس نے فرمایا ہے۔ **أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَخْلُقُوا** **أَنْ يَخْلُقُوا** **أَمْثَلًا وَهُمْ لَا يُفْقَهُونَ** (العنکبوت: ۳) یعنی کیا یہ لوگ گمان کر بیٹھے ہیں کہ خدا تعالیٰ اتنا ہی کچھ پر راضی ہو جاوے اور یہ لوگ چھوڑ دیتے جاویں کہ وہ کمیدیں ہم ایمان لائے اور ان کی کوئی آزمائش نہ ہو۔ یہ امر سنتِ اقدس کے خلاف ہے کہ چھوٹکے بار کر ولی اٹھ بنا دیا جاوے۔ اگر یہی سنت ہوتی تو پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے اور اپنے جان شدہ صحابہ کو چھوٹکے بار کر ولی بنا دیتے۔ ان کو امتحان میں ڈلو کر ان کے سر نہ کٹواتے اور خدا تعالیٰ ان کی نسبت یہ نہ فرماتا **وَمِنْهُمْ مَّنْ قَعَضَ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا نَبْدًا** (الاحزاب: ۲۲)۔

پس جب دنیا بغیر مشکلات اور محنت کے ہاتھ نہیں آتی تو عجیب بے وقوف ہے۔ وہ انسان جو دین کو حلوہ بے قد سمجھتا ہے یہ تو پر ہے کہ دین سہل ہے مگر ہر نعمت مشقت کو چاہتی ہے۔ ایسا اسلام کے لئے تو ایسی مشقت بھی نہیں رکھی۔ ہندوؤں میں دیکھو کہ ان کے جوگیوں اور سنیاسیوں کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے کہیں ان کی کمریں ماری جاتی ہیں کوئی ناخن بڑھا لیتا ہے۔ ایسا ہی عیسائیوں میں رہبانیت تھی۔ اسلام نے ان باتوں کو نہیں رکھا بلکہ اس نے یہ تعلیم دی **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَكَرَهُ** (الشمس: ۱۰) یعنی نجات پا گیا وہ شخص جس نے تزکیہ نفس کیا۔ یعنی جس نے ہر قسم کی بدعت، فتنہ و فجور، نفسانی جذبات سے خدا تعالیٰ کے لیے الگ کر لیا اور ہر قسم کی انسانی لذات کو چھوڑ کر خدا تعالیٰ کی راہ میں تکالیف کو مقدم کر لیا۔ ایسا شخص فی الحقیقت نجات یافتہ ہے جو خدا تعالیٰ کو مقدم کرتا ہے اور دنیا اور اس کے تکلفات کو چھوڑتا ہے۔

اور پھر نہ بایا **قَدْ خَابَ مَنْ ذَكَرَهُ** (الشمس: ۱۱) مٹی کے برابر ہو گیا وہ شخص جس نے نفس کو آلودہ کر لیا یعنی جو زمین کی طرف جھک گیا۔ گویا یہ ایک ہی فقرہ قرآن کریم کی ساری تعلیمات کا خلاصہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کس طرح خدا تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ یہ بالکل سچی اور کچی بات ہے

حاشیہ: ۱۔ جس نے دین کو مقدم کیا وہ خدا کے ساتھ مل گیا نفس کو خاک کے ساتھ ملا دینا چاہیے۔ خدا تعالیٰ کو ہر بات میں مقدم کرنا چاہیے۔ یہی دین کا خلاصہ ہے جتنے بُرے طریق ہیں ان سب کو ترک کر دینا چاہیے۔ تب خدا ملتا ہے۔

بدر جلد ۲ نمبر ۶ صفحہ ۳ مورخہ ۹ فروری ۱۹۳۷ء

کہ جب تک انسان قوی بشریہ کے بڑے طریق کو نہیں چھوڑتا اس وقت تک خدا نہیں ملتا۔ دنیا کی گندگیوں سے بچنا چاہتے ہو اور خدا تعالیٰ کو ملنا چاہتے ہو تو ان لذات کو ترک کرو۔ ورنہ ۔

ہم خدا خواہی و ہم دُنیا سے دُور

اِس خیال است و محال است و جنوں

انسان کی فطرت میں دراصل بدی و مٹی اور نہ کوئی چیز بُری ہے لیکن بد استعمالی بُری بنا دیتی ہے۔ مثلاً ریاضی کو لو۔ یہ بھی دراصل بُری نہیں۔ کیونکہ اگر کوئی کام معض خدا تعالیٰ

ریاضی

کے لیے کرتا ہے اور اس لیے کرتا ہے کہ اس نیکی کی تحریک دوسروں کو بھی ہو تو یہ ریاضی نیکی ہے۔

ریاضی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک دُنیا کے لیے۔ مثلاً کوئی شخص نماز پڑھا رہا ہے۔ اور پیچھے کوئی بڑا آدمی آ

گیا اس کے خیال اور محاذ سے نماز کو لمبا کرنا شروع کر دیا۔ ایسے موقع پر بعض آدمیوں پر ایسا زعب پڑ جاتا ہے

کہ وہ پھول پھول جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک قسم ریاضی ہے جو ہر وقت ظاہر نہیں ہوتی مگر اپنے وقت پر بیسے

بھوک کے وقت روٹی کھاتا ہے یا پیاس کے وقت پانی پیتا ہے۔ مگر برخلاف اس کے جو شخص معض اللہ

تعالیٰ کے لیے نماز کو سنوار سنوار کر پڑھتا ہے وہ ریاضی داخل نہیں۔ بلکہ رضا الہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔

غرض ریاضی کے بھی محل ہوتے ہیں۔ اور انسان ایسا جانور ہے کہ بے محل عیوب پر نظر نہیں کرتا۔ مثلاً ایک

شخص اپنے آپ کو بڑا عییف اور پارسا سمجھتا ہے۔ راستہ میں اکیلا جا رہا ہے۔ راستہ میں وہ ایک تحصیل

جوابدہ کی پڑی پاتا ہے وہ اُسے دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ مداخلت کی کوئی بات نہیں۔ کوئی دیکھتا

نہیں۔ اگر یہ اس وقت اس پر گرتا نہیں اور سمجھتا ہے کہ غیر کا حق ہو گا اور روپیہ جو گرا ہوا ہے آخر کسی کا ہے۔

ان باتوں کو سوچ کر اگر اس پر نہیں گرتا اور لالچ نہیں کرتا تو فی الحقیقت پوری عفت اور تقویٰ سے کام

لیتا ہے، ورنہ اگر نرا دعویٰ ہی دعویٰ ہے تو اس وقت اسکی حقیقت کھل جاوے گی اور وہ اسے لے لے گا۔

اسی طرح ایک شخص جس کے متعلق یہ خیال ہے کہ وہ ریاضی نہیں کرتا۔ جب ریاضی کا وقت ہو اور وہ نہ

کرے تو شائبہ ہو گا کہ نہیں کرتا۔ لیکن جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا بعض اوقات ان عادتوں کا محل ایسا

ہوتا ہے کہ وہ بدل کر نیک ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ نماز جو باجماعت پڑھتا ہے۔ اس میں بھی ایک ریاضی تو ہے۔

لیکن انسان کی غرض اگر نمائش ہی ہو تو بیشک ریاضی ہے اور اگر اس سے غرض اللہ اور اس کے رسول

کی فرمانبرداری مقصود ہے تو یہ ایک عجیب نعمت ہے۔ پس مسجدوں میں بھی نمازیں پڑھو اور گھروں میں

بھی۔ ایسا ہی ایک جگہ دین کے کام کے لیے چندہ ہو رہا ہو۔ ایک شخص دیکھتا ہے کہ لوگ بیدار نہیں

ہوئے اور خاموش ہیں۔ وہ محض اس خیال سے کہ لوگوں کو تحریک ہو سب سے پہلے چندہ دیتا ہے۔ بظاہر

یہ دیکھا۔ ہوگی لیکن ثواب کا باعث ہوگی۔

اسی طرح خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے لَا تَقْسِسْ فِي الْأَذْنِ مَرْحًا (نہان ۱۹) زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ ایک جنگ میں ایک شخص اکڑ کر اور چھاتی نکال کر چلتا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ فعل ناپسند ہے لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ پس ۔

مگر حفظ مراتب نہ کنی زمین

عشق کی تعریف غرض غلیظ محل پر مومن اور غیر محل پر کافر بنا دیتا ہے۔ میں پہلے کہ چکا ہوں کہ کوئی غلیظ بڑا نہیں بلکہ بڑا استعمالی سے بُرے ہو جاتے ہیں

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ قبل از اسلام آپ بڑے غصہ درختے حضرت عمرؓ نے جواب دیا کہ غصہ تو وہی ہے، البتہ پہلے بے شکاں چلتا تھا مگر اب شکاں سے چلتا ہے۔ اسلام ہر ایک قوت کو اپنے محل پر استعمال کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ پس یہ کبھی کوشش مت کر کہ تمہارے قوی جانتے ہیں بلکہ ان قوی کا صحیح استعمال لیکھو۔

قرآن کریم اور انجیل کی اخلاقی تعلیم کا موازنہ یہ سب جھوٹے اور خیالی عقائد ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری تعلیم یہ ہے کہ ایک گال پر چار چوٹیاں

دوسری پھیر دو۔ لیکن یہ تعلیم اس وقت مختل مکان اور مختل الزمان کی طرح ہو۔ ہمیشہ کے لیے یہ قانون نہ کبھی ہو سکتا ہے اور نہ یہ چل سکتا ہے۔ اس لیے کہ انسان ایک ایسے درخت کی طرح ہے جس کی شاخیں چاندی طرف پھیلی ہوتی ہیں۔ اگر اس کی ایک ہی شاخ کی پروا کی جاوے تو باقی شاخیں تباہ اور برباد ہو جائیں گی۔ یسائی مذہب کی اس تعلیم میں جو نقص ہے وہ بگونی ظاہر ہے۔ اس سے انسان کے تمام قوی کی نشوونما کیونکر ہو سکتی ہے۔ اگر صرف درگزر ہی ایک عمدہ چیز ہوتی تو پھر انتقامی قوت اس کی قوتوں میں کیوں رکھی گئی ہے؟ اور کیوں پھر اس درگزر کی تعلیم پر عمل نہیں کیا جاتا؟ مگر برخلاف اس کے کامل تعلیم وہ ہے جو اسلام نے پیش کی اور جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہم کو ملی ہے اور وہ یہ ہے:-

جَزَا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ (الشوریٰ: ۴۱)

یعنی بدی کی جزا اسی قدر بدی ہے جو کی گئی ہو۔ لیکن جو شخص گناہ کو بخش دے اور ایسے موقع پر بخش دے کہ اس سے کوئی اصلاح ہوتی ہو، کوئی شر پیدا نہ ہوتا ہو تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اس سے صاف ظہور پر ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا ہرگز یہ منشاء نہیں کہ خواہ مخواہ ضرور ہر مقام پر شر کا مقابلہ نہ کیا

جادے اور انتقام نہ لیا جاوے بلکہ منشاء الہی یہ ہے کہ محل اور موقعہ کو دیکھنا چاہیئے کہ آیا وہ موقع گناہ کے
بخش دینے اور معاف کر دینے کا ہے یا نہ لہذا یہی گناہ اگر اس وقت سزا دینا ہی مصلحت ہو تو اس قدر سزا دی جائے جو
سزا وار ہے اور اگر عفو کا محل ہے تو سزا کا خیال چھوڑ دو۔

یہ خوبی ہے اس تعلیم میں کیونکہ وہ ہر پہلو کا لحاظ رکھتی ہے۔ اگر انجیل پر عمل کر کے ہر شریر اور بد معاش
کو چھوڑ دیا جاوے تو دنیا میں اندھیر چمچ جادوئے پس تم ہمیشہ یہی خیال رکھو کہ تمام قویٰ کو مردہ موت
تعمیر کرو۔ تمہاری کوشش یہ ہو کہ محل پر استعمال کرو۔ میں یقیناً کہتا ہوں کہ یہ تعلیم ایسی ہے جس نے انسانی
قویٰ کے نقشہ کو کھینچ کر دکھا دیا ہے مگر افسوس ہے ان لوگوں پر جو عیسائیوں کی یہ معنی سیسی باتیں سن کر فریفتہ
ہو جاتے ہیں اور اسلام عیسیٰ نعمت کو ہاتھ سے چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ صادق ہر حالت میں دُور بہوں کے واسطے
شیریں ظاہر نہیں ہوتا جس طرح کہ ماں ہر وقت بچے کو کھانے کے واسطے شیر تیری نہیں دے سکتی بلکہ وقت
ضرورت کر دی دوائی بھی دیتی ہے۔ ایسا ہی ایک صادق مصلح کا حال ہے یہی تعلیم ہر پہلو پر مبارک تعلیم
ہے۔ خدا ایسا ہے کہ تجا خدا ہے۔ ہمارے خدا پر عیسائی بھی ایمان لاتے ہیں۔ جو صفات ہم خدا تعالیٰ
کی مانتے ہیں وہ سب کو ماننے پڑتے ہیں۔ پادری فنڈر ایک جگہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اگر کوئی
ایسا جرمیرہ ہو جہاں عیسائیت کا وعظ نہیں پہنچا تو قیامت کے دن ان لوگوں سے کیا سوال ہو گا؟
تب خود ہی جواب دیتا ہے کہ ان سے یہ سوال نہ ہو گا کہ تم یسوع پر اور اس کے کفارہ پر ایمان لاتے
تھے یا نہ لاتے تھے، بلکہ ان سے یہی سوال ہو گا کہ کیا تم خدا کو مانتے ہو جو اسلام کی صفات کا خدا واحد
لا شریک ہے۔

اسلام کا خدا وہ خدا ہے کہ ہر ایک جگہ میں رہنے والا فطرنا مجبور ہے کہ اس پر ایمان لاتے ہر ایک
شخص کا کائنات اور نور قلب گواہی دیتا ہے کہ وہ اسلامی خدا پر ایمان لاتے۔ اس حقیقت اسلام
کو اور اصل تعلیم کو جس کی تفصیل کی گئی، ہم جکل کے مسلمان قبول گئے ہیں اور اسی بات کو پھر قائم کر دینا
ہمارا کام ہے۔ یہی ایک عظیم الشان مقصد ہے جس کو بے کرم ہم آتے ہیں۔

ان امور کے علاوہ جو اوپر بیان

کئے گئے اور بھی ملی اعتقادی

حضرت عیسیٰ اور مریمؑ کا مس شیطان سے پاک ہونا

غلطیاں مسلمانوں کے درمیان پھیل رہی ہیں جن کا دور کرنا ہمارا کام ہے۔ مثلاً ان لوگوں کا عقیدہ ہے
کہ عیسیٰ اور اس کی ماں مس شیطان سے پاک ہیں اور باقی سب نعوذ باللہ پاک نہیں ہیں۔ یہ ایک صریح
غلطی ہے بلکہ کفر ہے اور اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت امانت ہے۔ ان لوگوں میں ذرہ

بھی غیرت نہیں جو اس قسم کے مسائل گھڑائیے ہیں اور اسلام کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ اسلام سے بہت دُور ہیں۔ اصل میں یہ مسئلہ اس طرح سے ہے کہ قرآن شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ پیدائش دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک مت روح القدس سے اور ایک مت شیطان سے۔ تمام نیک اور استوار لوگوں کی اولاد مت روح القدس سے ہوتی ہے اور جو اولاد بدی کا نتیجہ ہوتی ہے وہ مت شیطان سے ہوتی ہے۔ تمام انبیاء مت روح القدس سے پیدا ہوئے تھے مگر چونکہ حضرت عیسیٰ کے متعلق یہودیوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ وہ نعوذ باللہ لانا ہیں اور مریم کا ایک اور سپا ہی پنڈارا نام کے ساتھ تعلق ناجائز کا ذریعہ ہیں اور مت شیطان کا نتیجہ ہیں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے یہ الزام دود کرنے واسطے ان کے متعلق یہ شہادت دی تھی کہ ان کی پیدائش بھی مت روح القدس سے تھی چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے متعلق کوئی اس قسم کا اعتراض نہ تھا۔ اس واسطے ان کے متعلق ایسی بات بیان کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑی۔

ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین عبداللہ اور آمنہ کو تو پہلے ہی سے ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور ان کے متعلق ایسا خیال دیکھنا بھی کسی کسی کو نہ ہوا تھا۔ ایک شخص جو مقدمہ میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کے واسطے صفائی کی شہادت کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جو شخص مقدمہ میں گرفتار ہی نہیں ہوا اس کے واسطے صفائی کی شہادت کی کچھ ضرورت ہی نہیں۔

ایسا ہی ایک سادہ فطری جو مشلمانوں کے درمیان پڑ گئی ہوئی ہے وہ معراج کے متعلق ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج

معراج کی حقیقت

ہوا تھا۔ مگر اس میں جو بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ صرف ایک معمولی خواب تھا۔ سو یہ عقیدہ غلط ہے۔ اور جن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی جسد مفری کے ساتھ آسمان پر چلے گئے تھے۔ سو یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ بلکہ اصل بات اور صحیح عقیدہ یہ ہے کہ معراج کشتی رنگ میں ایک نورانی وجود کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ ایک وجود تھا مگر نورانی، اور ایک بیداری تھی مگر کشتی اور نورانی جس کلاس دنیا کے لوگ نہیں سمجھ سکتے مگر وہی جن پر وہ کیفیت طاری ہوئی ہو، اور نہ ظاہری جسم اور ظاہری بیداری کے ساتھ آسمان پر جانے کے واسطے تو خود یہودیوں نے معجزہ طلب کیا تھا جس کے جواب میں قرآن شریف میں کہا گیا تھا۔ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ (بنی اسرائیل ۹۴) کہہ میرا بت پاک ہے میں تو ایک انسان رسول ہیں۔ انسان اس طرح اُڑ کر کسی آسمان پر نہیں جاتے۔ یہی سنت اللہ قدیم سے جاری ہے۔

قرآن شریف حدیث پر مقدم ہے

ایک اور غلطی اکثر مسلمانوں کے درمیان ہے کہ وہ حدیث کو قرآن شریف پر مقدم کرتے ہیں، حالانکہ

یہ غلط بات ہے۔ قرآن شریف ایک یقینی مرتبہ رکھتا ہے اور حدیث کا مرتبہ نفعی ہے۔ حدیث قاضی نہیں، بلکہ قرآن اس پر قاضی ہے۔ ہاں حدیث قرآن شریف کی تشریح ہے۔ اس کو اپنے مرتبہ پر رکھنا چاہیے۔ حدیث کو اس حد تک ماننا ضروری ہے کہ قرآن شریف کے مخالف نہ پڑے اور اس کے مطابق ہو۔ لیکن اگر اس کے مخالف پڑے تو وہ حدیث نہیں بلکہ مردود قول ہے۔ لیکن قرآن شریف کے سمجھنے کے واسطے حدیث ضروری ہے۔ قرآن شریف میں جو احکام الہی نازل ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملی رنگ میں کر کے اور گرا کے دکھا دیا اور ایک نمونہ قائم کر دیا۔ اگر یہ نمونہ نہ ہوتا تو اسلام سمجھ میں نہ آ سکتا، لیکن اہل قرآن ہے۔ بعض اہل کشف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ایسی احادیث سُنتے ہیں جو دوسروں کو معلوم نہیں ہوتیں یا موجودہ احادیث کی تصدیق کر لیتے ہیں۔

غرض اس قسم کی بہت سی باتیں ہیں جو کہ ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں جن سے خدا تعالیٰ ناراض ہے اور جو اسلامی رنگ سے بالکل مخالف ہیں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ اب لوگوں کو مسلمان نہیں جانتا۔ بیشک کہ وہ غلط عقائد کو چھوڑ کر راہِ راست پر نہ آ جاویں اور اس مطلب کے واسطے خدا تعالیٰ نے مجھے مامونہ کیا ہے کہ میں ان سب غلطیوں کو دور کر کے اہل اسلام پھر دنیا پر قائم کروں۔

یہ فرق ہے ہمارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان۔ ان کی حالت وہ نہیں رہی جو اسلامی امت مٹی۔ یہ مثل ایک خراب اور نکمے باغ کے ہو گئے۔ ان کے دل ناپاک ہیں اور خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایک نئی قوم پیدا کرے جو صدق اور راستی کو اختیار کر کے سچے اسلام کا نمونہ ہو۔

حضرت مولوی عبدالکریم مرحوم کا ذکر خیر
 باہر ہستی مقبرہ میں حضرت مولوی
 عبدالکریم صاحب کا ذکر تھا۔ فرمایا :

وہ اس سلسلہ کی محبت میں بالکل محو تھے۔ جب اوائل میں میرے پاس آئے تھے، تو سید احمد کے متفقہ
 تھے کبھی کبھی ایسے مسائل پر پیری ان کی گفتگو ہوتی جو سید احمد کے غلط عقائد میں سے تھے اور بعض دفعہ
 بحث کے رنگ تک نوبت پہنچ جاتی۔ مگر عموماً ہی مدت کے بعد ایک دن ملائیمہ کہا کہ آپ گواہ رہیں
 کہ آج میں نے سب باتیں چھوڑ دیں۔ اس کے بعد وہ ہماری محبت میں ایسے محو ہو گئے تھے کہ ہم دن کو کہتے کہ سارا
 میں اور رات کو کہتے کہ سورج ہے تو وہ کبھی مخالفت کرنا لے نہ تھے۔ ان کو ہمارے ساتھ ایک پورا اتحاد اور
 پوری موافقت حاصل تھی۔ کسی امر میں ہمارے ساتھ خلافت رائے کرنا وہ کفر سمجھتے تھے۔ ان کو میرے ساتھ
 نہایت درجہ کی محبت تھی اور وہ اصحاب الصفہ میں سے ہو گئے تھے جن کی تعریف خدا تعالیٰ نے پہلے سے
 اپنی وحی میں کی تھی۔ ان کی عمر ایک محصوویت کے رنگ میں گزری تھی اور دنیا کی مینش کا کوئی حصہ انہوں نے
 نہیں لیا تھا۔ نوکری بھی انہوں نے اسی واسطے چھوڑ دی تھی کہ اس میں دین کی ہینک ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں ان
 کو ایک نوکری دوسو روپے ماہوار کی ملتی تھی مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ خاکساری کے ساتھ انہوں
 نے اپنی زندگی گزار دی۔ صرف عربی کتابوں کے دیکھنے کا شوق رکھتے تھے۔ اسلام پر جو اندرونی بیرونی
 جملے پڑتے تھے ان کے اندفاع میں ہر برس کر دی۔ باوجود اس قدر بادی اور ضعف کے ہمیشہ ان کی قلم سلطی
 رہتی تھی۔ ان کے متعلق ایک خاص المام بھی تھا ”مسلمانوں کا لیڈر“

غرض میں جانتا ہوں کہ ان کا خاتمہ قابل رشک ہوا، کیونکہ ان کے ساتھ دنیا کی کوئی نہ تھی جس کے ساتھ
 دنیا کی کوئی ہوتی ہے اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا۔ انجام نیک ان کا ہوتا ہے جو فیصلہ کر لیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ
 کو راضی کرنے میں خاک ہو جائیں گے۔

ہمارا مسلک سب کی خیر خواہی ہے فرمایا :

ہیں کسی کے ساتھ بغض و عداوت نہیں۔ ہمارا مسلک سب کی خیر خواہی ہے۔ اگر ہم آریوں یا مسیحیوں
 کے برخلاف کچھ سمجھتے ہیں تو وہ کسی دلی عناد یا کینہ کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ بلکہ اس وقت ہماری حالت اس قراح

کی طرح ہوتی ہے جو چوڑے کو چیر کر اس پر مرہم لگاتا ہے۔ نادان پتہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص میراث میں ہے اور اسکو گالیاں دیتا ہے مگر جراح کے دل میں نہ ہفتہ ہے نہ رنج۔ نہ اس کو گالینوں پر کوئی غضب آتا ہے۔ وہ ٹھنڈے دل سے اپنی غیر خواہی کا کام کرتا چلا جاتا ہے۔

صحبت مسیح موعود کی برکت مدرسہ کا ذکر مختصراً فرمایا :

اس جگہ طلباء کا اگر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ جو شخص ایک ہفتہ ہماری صحبت میں آکر رہے، وہ مشرق و مغرب کے مولوی سے بڑھ جائے گا۔ جماعت کے بہت سے لوگ ہمارے روبرو ایسے تیار ہونے پاتے ہیں جو آئندہ فسلوں کے واسطے واعظ اور معلم ہوں اور لوگوں کو راہ راست پر لاؤں گے۔

۲۹ دسمبر ۱۹۰۵ء

میں نے کچھ مہمان خانہ جدید میں سلسلہ عالیہ احمدیہ کی ایک عام مجلس ہوتی جس قدر مہمان مختلف شہروں اور قصبوں سے آئے ہوتے تھے وہ سب کے سب موجود تھے جناب خواجہ کمال الدین صاحب نے ایک لمبی تقریر فرمائی۔ اس تقریر کا مفہوم یہ تھا کہ چونکہ حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی غرض اور غایت یہ ہے کہ اسلام کی عام اشاعت اور تبلیغ ہو اور ہمارے یہاں ایک ایسی جماعت پیدا ہو جو اپنی علمی اور عملی قابلیتوں کی وجہ سے ممتاز ہو کر اس خدمت کو سرانجام دے۔ اس لیے تین دن سے مدرسہ کے جدید انتظام کے مسئلہ پر غور کیا جاتا رہا ہے اور آخر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ مدرسہ بصورت موجود ہی قائم رہے اور مبلغین اور داعیین کے لیے ایک الگ جماعت کھولی جائے اس کے لیے ذویہ کی ضرورت ہے۔ خواجہ صاحب نے شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا کہ دنیا کی کامیابیاں بھی دین ہی کے ماتحت ہیں اور دین سے الگ ہو کر دنیا کی کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی مگر خواجہ صاحب کی تقریر کا خلاصہ سلسلہ کی ضروریات اور ان کی تکمیل کے لیے قوم کے اپنے فرائض تھا۔ اور اس میں صحابہ کرامؓ کے زمانہ کا اس زمانہ سے مقابلہ کر کے بتایا کہ انہوں نے

تو ہمیں قہر میں۔ اس وقت جانوں کی ضرورت نہیں اس لیے کہ خدا کے سر نے ہمارے سر پر
کافور شائع کر دیا ہے۔ اب اگر ضرورت ہے تو مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے اس لیے
کوئی مستقل فنڈ ہونا چاہیے۔

خواجہ صاحب اپنی تقریر کر رہے تھے کہ حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی تشریف
لائے۔ خواجہ صاحب نے سلسلہ کی ضروریات کے دو اضافوں اخراجات کا ذکر کر کے جماعت
کو متوجہ کیا۔ ان کے بیٹے جانے پر خدام نے عرض کی کہ حضور کچھ ارشاد فرمائیں۔ میں پر حضور نے
منہ جہ ذیل تقریر فرمائی:

خدا تعالیٰ کی راہ میں اموال خرچ کرنے والوں کیلئے بشارت

دیکھو جو کچھ خواجہ صاحب نے
بیان کیا ہے یہ سب کچھ مسیح الہ

درست ہے۔ لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک عجیب بات ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ اس جماعت کو نیک دیتا
ہے کہ اپنی اپنی مالی حالت، قوت ایمانی کو درست کر کے دکھادیں کیونکہ جب تک عملی رنگ میں ایمان ثابت
نہ ہو صورت زبان سے ایمان اللہ تعالیٰ کے نزدیک منظور نہیں اور وہ کچھ نہیں۔ زبان میں تو ایک شخص اور منافق
کیساں معلوم ہوتے ہیں۔ ہر ایک شخص جو اپنا صدق اور ثبات قدم ثابت کرنا چاہتا ہے اُسے چاہیے کہ عملی طور
پر ظاہر کرے جب تک عملی طور پر قدم آگے نہیں رکھتا آسمان پر اس کو مومن نہیں کہا جاتا۔

بعض شخصوں کے دل میں خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ آئے دن ہم پرنیکس لگاتے جاتے ہیں کس تک
برداشت کریں۔ میں جانتا ہوں کہ ہر شخص ایسا دل نہیں رکھتا کیونکہ ایک طبیعت کے ہی سبب نہیں ہوتے۔
بہت سے تنگدل اور کم ظرف ہوتے ہیں اور اس قسم کی باتیں کر بیٹھتے ہیں مگر وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ
کو ان کی پروا کیا ہے۔ ایسے شہادت، ہمیشہ دنیا وادی کے رنگ میں پیدا ہوا کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو توفیق
بھی نہیں ملتی لیکن جو لوگ محض خدا تعالیٰ کے لیے قدم اٹھاتے ہیں اور اس کی مرضی کو مقدم کرتے ہیں
اور اس بنا پر جو کچھ بھی خدمت دین کرتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ خود انہیں توفیق دے دیتا ہے۔
اور اعلیٰ کلمۃ الاسلام کے لیے جن اموال کو وہ خرچ کرتے ہیں ان میں برکت رکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ
کا وعدہ ہے اور جو لوگ صدق اور اخلاص سے قدم اٹھاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہو گا کہ کس طرح پر اللہ
ہی انہیں توفیق دی جاتی ہے

وہ شخص بڑا نادان ہے جو یہ خیال کرتا ہے کہ آئے دن ہم پر پوجہ پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے
وَلِلّٰهِ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (المنافقون: ۸۱) یعنی خدا تعالیٰ کے پاس آسمان و زمین کے خزانے

ہیں۔ مثالی ان کو کچھ نہیں کہتے لیکن مومن اس پر ایمان لاتا اور یقین کرتا ہے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر سب لوگ جو اس وقت موجود ہیں اور اس سلسلہ میں داخل ہیں یہ کچھ کہہ کر آئے دن ہم پر بوجھ پڑے گا وہ دست بردار ہو جائیں اور مکمل سے یہ کہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو خدا تعالیٰ ایک اور قوم پیدا کر دے گا جو ان سب اخراجات کا بوجھ خوشی سے اٹھائے اور پھر بھی سلسلہ کا احسان مانے۔

ایک عظیم نشان
اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ وہ اس سلسلہ کو بڑھائے۔ پس کون ہے جو اُسے روک سکے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ بادشاہ سب کچھ کر سکتے ہیں پھر وہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے۔ کب تک کہتا ہے۔ آج سے پچیس برس بلکہ اس سے بھی ہفت پہلے خدا تعالیٰ نے مجھے خبر دی ایسے وقت میں کہ ایک شخص جس سے میرے پاس نہ تھا اور کبھی سال بھر میں بھی کوئی خط نہ آتا تھا۔ اس گناہی کی حالت میں میں نے جو دعویٰ کئے ہیں وہ براہین احمدیہ میں پیچھے ہونے موجود ہیں۔ اور یہ کتاب مخالفوں و منافقوں کے پاس موجود ہے بلکہ ہندوؤں عیسائیوں تک کے پاس بھی ہے۔ کہ، مدینہ منورہ قسطنطنیہ تک بھی پہنچی۔ اسے کھول کر دیکھو کہ اس وقت خدا تعالیٰ نے فرمایا :

يَا تٰوْنِ مِنْ مِّنْ مِّنْ فَتْحِ عَمِيْنِيْ وَيَا تٰثِيْتِ مِنْ مِّنْ مِّنْ فَتْحِ عَمِيْنِيْ

یعنی تیرے پاس دُور دراز جگہوں سے لوگ آئیں گے اور جن راستوں سے آئیں گے وہ راہِ حق ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ جو کثرت سے آئیں گے تو ان سے تھکنا نہیں اور ان سے کسی قسم کی بااخلاقی نہ کرنا۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب لوگوں کی کثرت ہوتی ہے تو انسان ان کی ملاقات سے گھبراتا ہے اور کبھی بے توجہی کرتا ہے۔ جو ایک قسم کی بااخلاقی ہے پس اس سے منع کیا اور کہا کہ ان سے تھکنا نہیں اور مہمان نوازی کے لادام بھالانا۔ ایسی حالت میں خبر دی گئی تھی کہ کوئی بھی نہ آتا تھا۔ اور اب تم سب دیکھ لو کہ کس قدر موجود ہو۔ یہ کتنا بڑا نشان ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ کا عالم الغیب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ایسی خبر بغیر عالم الغیب خدا کے کون دے سکتا ہے۔ نہ کوئی معجزہ نہ کوئی فراست والا کہہ سکتا ہے۔

ان حالات پر جب ایک سید مومن غور کرتا ہے تو اُسے لذت آتی ہے۔ وہ یقین کرتا ہے کہ ایک خدا ہے جو اعجازی خبریں دیتا ہے۔ غرض اس خبر میں اس نے کثرت کے ساتھ مہمانوں کی آمد و رفت کی خبر دی۔ پھر چکھ کر ان کے کھانے پینے کے لیے کافی سامان چاہیے تھا اور ان کے فروکش ہونے کے لیے مکانوں کا انتظام ہونا چاہیے تھا۔ پس اس کے لیے بھی ساتھ ہی خبر دی یا تٰثِيْتِ مِنْ مِّنْ مِّنْ فَتْحِ عَمِيْنِيْ۔ اب خود کرو کہ جن کام کو اللہ تعالیٰ نے خود کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اور ارادہ کر لیا ہے، کون ہے جو اس کی راہ میں روک ہو۔ وہ خود ساری ضرورتوں کا تکفل اور تنہا کرتا ہے۔ یہ بات انسانی طاقت سے باہر

ہے کہ اس قدر عرصہ پہلے ایک واقعہ کی خبر دے کہ ایک بڑے ہی پیر اور صاحب اولاد ہو سکتا ہے یہ خدا تعالیٰ کا عظیم نشان
مجموعہ ہے۔ یہی وجہ ہے جو خدا تعالیٰ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ صادق کی نشانی پیش گوئی ہے اور یہ بہت بڑا
نشان ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان مذہب اور غور سے بڑے متاعے جو لوگ
اللہ تعالیٰ کے نشانوں پر غور نہیں کرتے ان کا قدم پھسلنے والی جگہ پر ہوتا ہے۔ یہ بالکل سچی بات ہے کہ انسان اپنے
ایمان میں اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک خدا تعالیٰ کے اقوال، افعال اور قدرتوں کو نہ دیکھے۔
پس یہ سلسلہ اسی غرض کے لیے قائم ہوا ہے تا اللہ تعالیٰ پر ایمان بڑھے۔ یہ نشان جو میں نے ابھی پیش
کیا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ایسا بدست ہے کہ کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ برخلاف اس
کے کسی دوسرے مذہب و فلسفہ کو یہ جو مسئلہ اور بحث کہاں ہے کہ وہ ایسے تازہ بتاؤ نشان پیش کرے۔
جماعت کے لوگ خوب سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر نشانیت ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ یہ محض خدا تعالیٰ کا کار و بار
ہے کسی دوسرے میں دخل نہیں۔

نشانات کا مقصد

یقیناً سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ان پیش گوئیوں کے ساتھ دکھاتا ہے کہ
ایمانی قوت بڑھ جاوے اور یہ قوت پھر ایسے نشانوں کے بڑھ
نہیں سکتی کیونکہ ان میں خدا تعالیٰ کا زبردست ہاتھ نمایاں طور پر نظر آتا ہے انسان ایسا جاننا رہے کہ
جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے تربیت ایمانی کے لیے فیوض و برکات نہ ہوں وہ خود کو پاک صاف نہیں ہو
سکتا۔ اور حقیقت میں پاک صاف ہونا اور تقویٰ پر قدم مارنا آسان امر نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے فضل اور
کامیابی سے یہ نعمت ملتی ہے۔

تقویٰ اور احسان

اور سچا تقویٰ جس سے خدا تعالیٰ راضی ہو، اس کے حاصل کرنے کے
لیے بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ (ال عمران ۱۳۳)**
اور پھر یہ بھی کہا۔ **إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (النمل ۱۶۹)** یعنی اللہ تعالیٰ
ان کی حمایت اور نصرت میں ہوتا ہے جو تقویٰ اختیار کریں۔ تقویٰ کہتے ہیں وہی سے پرہیز کرنے کو۔ اور
محسنوں وہ ہوتے ہیں جو اتنا ہی نہیں کہ بدی سے پرہیز کریں۔ بلکہ نیکی بھی کریں اور پھر یہ بھی فرمایا **وَالَّذِينَ
آخِذُوا بِالْحَبْلِ الصَّامِتِ (یونس ۲۴۰)** یعنی ان نیکیوں کو بھی سنوار سنوار کر کرتے ہیں۔ مجھے یہ وحی
بار بار ہوتی **إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (النمل ۱۶۹)** اور اتنی مرتبہ ہوتی ہے
کہ میں گنی نہیں سکتا۔ خدا جانے دو ہزار مرتبہ ہوتی ہو۔ اس سے غرض یہی ہے کہ جماعت کو معلوم ہو جائے
کہ صرف اس بات پر ہی فریفتہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس جماعت میں شامل ہو گئے ہیں یا صرف

شک خیال ایمان سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی معیت اور نصرت اسی وقت ملے گی جب سچا تقویٰ ہو اور پھر نیکی ساتھ ہو۔

یہ فخر کی بات نہیں کہ انسان اتنی ہی بات پر خوش ہو جائے کہ مثلاً وہ زنا نہیں کرتا یا اس نے خون نہیں کیا چوری نہیں کی۔ یہ کوئی فضیلت ہے کہ بڑے کاموں سے بچنے کا فخر حاصل کرتا ہے؛ دراصل وہ جانتا ہے کہ چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹا جاویگا۔ یا موجودہ قانون کی رو سے زندان میں جاوے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ایسی چیز کا نام نہیں ہے کہ بڑے کام سے ہی پرہیز کرے، بلکہ جب تک بدیوں کو چھوڑ کر نیکیاں اختیار نہ کرے وہ اس روحانی زندگی میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ نیکیاں بطور غذا کے ہیں۔ جیسے کوئی شخص بغیر غذا کے زندہ نہیں رہ سکتا اسی طرح جب تک نیکی اختیار نہ کرے تو کچھ نہیں۔

قرآن شریف میں ایک جگہ ذکر کیا ہے کہ دو حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حالت تو وہ ہوتی ہے یَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (الہر ۶) یعنی ایسا شراب پی لیتے ہیں جس کی طو فی کا فور ہو۔ اس سے یہ مطلب ہے کہ دنیا کی محبت سے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کا فور ٹھنڈی چیز ہے اور نہ ہر دلوں کو دلاتا ہے، ہر صنف اور دینی اطراف کے لیے مفید ہے۔ پس پہلا مرحلہ تقویٰ کا وہ ہے جس کو استعارہ کے رنگ میں یَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا۔ ایسے لوگ جو کا فوری شراب پی لیتے ہیں۔ ان کے دل ہر قسم کی غیبت، ظلم، ہر نوع کی بدی اور بُرے قوی سے دل ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات ان میں طبعاً اور فطرتاً پیدا ہوتی ہے نہ کہ تکلف سے۔ وہ ہر قسم کی بدیوں سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ یہ معمولی بات نہیں۔ بدیوں کا چھوڑ دینا آسان نہیں۔ انجیل کا اکثر حصہ اسی سے پُر ہے کہ بُرے کام نہ کرو۔ مگر یہ پہلا ذریعہ ہے تکمیل ایمان کا۔ اسی پر قانع نہیں ہو جانا چاہیے۔ ہاں اگر انسان اس پر عمل کرے اور بدیوں کو چھوڑ دے تو دوسرے حصہ کے لیے اللہ تعالیٰ آپ ہی مدد دیتا ہے۔ یہ بات انسان غمنہ سے تو کہہ سکتا ہے کہ میں بدیوں سے پرہیز کرتا ہوں۔ لیکن جب مختلف قسم کے بُرے کام سامنے آتے ہیں۔ تو بدن کانپ جاتا ہے۔

بعض گناہ موٹے موٹے ہوتے ہیں مثلاً جھوٹ بولنا، زنا کرنا، خیانت، جھوٹی گواہی دینا اور املات حقوق، شرک کرنا وغیرہ۔ لیکن بعض گناہ ایسے باریک ہوتے ہیں کہ انسان ان میں مبتلا ہوتا ہے اور سمجھتا ہی نہیں۔ جو ان سے بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اُسے پتہ نہیں لگتا کہ گناہ کرتا ہے۔ مثلاً گلہ کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ ایسے لوگ اس کو بالکل ایک معمولی اور چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں حالانکہ قرآن شریف نے اس کو بہت ہی بڑا قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے اَيُّوبُ أَخَذَ كُذَّانِ يَأْتِيهِ لَحْمٌ أَحْيِيَةٌ مِثْلًا (الحجرات ۱۳) خدا تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے کہ انسان ایسا کلمہ زبان پر لاوے جس سے اس کے بھائی کی گھٹیر ہو

اور ایسی کارروائی کرے جس سے اس کو جرح پہنچے۔ ایک بھائی کی نسبت ایسا بیان کرنا جس سے اس کا جاہل اور نادان ہونا ثابت ہو یا اس کی عادت کے متعلق خفیہ طور پر بے غیرتی یا دشمنی پیدا ہو۔ یہ سب بُرے کام ہیں۔ ایسا ہی عقل، غضب یہ سب بُرے کام ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے موافق پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان ان سے پرہیز کرے اور ہر قسم کے گناہوں سے جو خواہ آنکھوں سے متعلق ہوں یا کانوں سے ہاتھوں سے یا پاؤں سے پرہیز کرے۔ کیونکہ فرمایا ہے: **ذَلَا تَقْعُتُمْ مَّا يُغْتَابُ بِكُمْ** یعنی جس بات کا علم نہیں خواہ خواہ اس کی پیروی مت کرو۔ کیونکہ کان، آنکھ، دل اور ہر ایک عضو سے پوچھا جاوے گا۔ بہت سی ہدایا صرف بدعتی سے ہی پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک بات کسی کی نسبت سُنی اور جھٹ یقین کر لیا۔ یہ بہت بُری بات ہے جس بات کا قطعی علم اور یقین نہ ہو اس کو دل میں جگہ مت دو۔ یہ اصل بدعتی کو دُور کرنے کے لیے ہے کہ جب تک مشاہدہ اور فیصلہ صحیح نہ کرے نہ دل میں جگہ دے اور نہ ایسی بات زبان پر لاتے۔ یہ کسی حکم اور مضبوط بات ہے۔ بہت سے انسان ہیں جو زبان کے ذریعہ کچلے جاتے گئے۔ یہاں دُنیا میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے آدمی محض زبان کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں اور انہیں بہت کچھ ندامت اور نقصان اُٹھانا پڑتا ہے۔

دل میں جو خطرات اور سرسری خیال گزر جاتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی مواخذہ نہیں۔ مثلاً کسی کے دل میں گندہ سے کہ فلاں مال مجھے مل جاتا ہے تو اچھا ہے۔ یہ ایک قسم کا لالچ تو ہے لیکن محض اتنے ہی خیال ہر جو طبعی طور پر دل میں آتے اور گندھاوے کوئی مواخذہ نہیں۔ لیکن جب ایسے خیال کو دل میں جگہ دیتا ہے اور پھر عزم کرتا ہے کہ کسی نہ کسی پیلے سے وہ مال ضرور لینا چاہیے۔ تو پھر یہ گناہ قابل مواخذہ ہے۔ غرض جب دل عزم کر لیتا ہے تو اس کے لیے سبب دیتا اور فریب کرتا ہے۔ تو یہ گناہ قابل مواخذہ لکھا جاتا ہے پس یہ اس قسم کے گناہ ہیں جو بہت ہی کم تو جہی کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں۔ اور یہ انسان کی ہلاکت کا موجب ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے اور کھلے گناہوں سے تو اکثر پرہیز کرتے ہیں۔ بہت سے آدمی ایسے ہوں گے جنہوں نے کبھی غوٹ نہیں کیا۔ نقیب زنی نہیں کی۔ یا اور اسی قسم کے بڑے بڑے گناہ نہیں کیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ لوگ کتنے ہیں جنہوں نے کسی کا گنہ نہیں کیا یا کسی اپنے بھائی کی ہنس کر اس کو رنج نہیں پہنچایا۔ یا جھوٹ بول کر خطا نہیں کی؟ یا کم از کم دل کے خطرات پر استقلال نہیں کیا؟

میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ ایسے لوگ بہت ہی کم ہوں گے جو ان باتوں کی رعایت رکھتے ہوں اور خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہوں، اور نہ کثرت سے ایسے لوگ ملیں گے جو تقریباً بھوٹ بولتے ہیں اور ہر وقت ان کی مجلسوں میں دوسروں کا شکوہ و شکایت ہوتا رہتا ہے اور وہ طرح طرح سے اپنے کمزور اور ضعیف بھائیوں کو دکھ دیتے ہیں۔

اس لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان تقویٰ اختیار کرے۔ میں اس وقت بُرے کاموں کی تفصیل بیان نہیں کر سکتا۔ قرآن شریف میں اول سے آخر تک اوامر اور نواہی اور احکام الہی کی تفصیل موجود ہے۔ اور کئی سوشائیں مختلف قسم کے احکام کی بیان کی ہیں۔ خلاصہ یہ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کو ہرگز منظور نہیں کہ زمین پر قساو کریں۔ اللہ تعالیٰ دُنیا پر وحدت پھیلاتا چاہتا ہے۔ لیکن جو شخص اپنے بھائی کو رنج پہنچاتا ہے۔ ظلم اور خیانت کرتا ہے، وہ وحدت کا دشمن ہے۔ جب تک یہ بدخیال دل سے دُور نہ ہوں، ہمیں ممکن نہیں کہ سچی وحدت پھیلے۔ اس لیے اس مرحلہ کو سب سے اول رکھا۔

تقویٰ کی حقیقت

تقویٰ کیا ہے؟ ہر قسم کی بدی سے اپنے آپ کو بچانا پس خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہم کے لیے پہلا انعام شریعت کا فوری ہے اس

شریعت کے پینے سے دل بُرے کاموں سے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے دلوں میں برائیوں اور بدیوں کے لیے تحریک اور جوش پیدا نہیں ہوتا۔ ایک شخص کے دل میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ یہ کام اچھا نہیں یہاں تک کہ چور کے دل میں بھی یہ خیال آ ہی جاتا ہے مگر جذبہ دل سے وہ چوری بھی کر ہی لیتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو شریعت کا فوری پلا دیا جاتا ہے ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ ان کے دل میں بدی کی تحریک ہی پیدا نہیں ہوتی بلکہ دل بُرے کاموں سے بیزار اور متنفر ہو جاتا ہے۔ گناہ کی تمام تحریکوں کے مواد با دیتے جاتے ہیں۔ یہ بات خدا تعالیٰ کے فضل کے سوا میسر نہیں آتی۔ جب انسان دُعا اور عقیدہ بہت سے خدا تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرتا ہے اور اپنے نفس کے جذبات پر غالب آنے کی سعی کرتا ہے تو پھر یہ سب باہمی فضل الہی کو کھینچ لیتی ہیں اور اُسے کافوری جا پلا جاتا ہے۔ جو لوگ اس قسم کی تبدیلی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زمرۂ ابدال میں داخل فرماتا ہے۔ اور یہی تبدیلی ہے جو ابدال کی حقیقت کو ظاہر کرتی ہے۔

یہ بھی عموماً دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے جب اس قسم کی باتوں کو سنتے ہیں تو اُن کے دل متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ اچھا بھی سمجھتے ہیں۔ لیکن جب اس مجلس سے الگ ہوتے ہیں اور اپنے احباب اور دوستوں سے ملتے ہیں تو پھر وہی رنگ اُن میں آ جاتا ہے اور اُن سُنی ہوئی باتوں کو

یکدم بیٹول جاتے ہیں اور وہی پہلا طرزال عمل اختیار کرتے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے۔ جن محبتوں اور مجلسوں میں ایسی باتیں پیدا ہوں ان سے الگ ہو جانا ضروری ہے اور ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ان تمام بُری باتوں کے اجزاء کا علم ہو۔ کیونکہ طلبِ شے کے لیے علم کا ہونا سب سے اول ضروری ہے۔ جب تک کسی چیز کا علم نہ ہو، اسے کیونکر حاصل کر سکتے ہیں؟ قرآن شریف نے بار بار تفصیل دی ہے پس بار بار قرآن شریف کو پڑھو۔ اور تمہیں چاہیے کہ بُرے کاموں کی تفصیل سمجھتے جاؤ۔ اور پھر خدا تعالیٰ کے فضل اور تائید سے کوشش کرو کہ ان بدیوں سے بچتے رہو۔ یہ تقویٰ کا پہلا مرحلہ ہوگا۔ جب تم ایسی سہمی کردگے تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی توفیق دے گا اور وہ کا فوری مشرب تمہیں دیا جاوے گا جس سے تمہارے گناہ کے جذبات بالکل سرد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد نیکیاں ہی سرزد ہوں گی۔ جب تک انسان متقی نہیں بنتا یہ جام اُسے نہیں دیا جاتا اور نہ اس کی عبادات اور دعاؤں میں قبولیت کا رنگ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّهَا يَنْتَقِبُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ (المائدہ : ۲۸) یعنی بیشک اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کی عبادات کو قبول فرماتا ہے۔ یہ بالکل سچی بات ہے کہ نماز روزہ بھی متقیوں ہی کا قبول ہوتا ہے ان عبادات کی قبولیت کیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے؟

سو یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز قبول ہو گئی ہے تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ نماز کے اثرات اور برکات نماز

عبادات کی قبولیت کے مراد

پڑھنے والے میں پیدا ہو گئے ہیں جب تک وہ برکات اور اثرات پیدا نہ ہوں اس وقت تک نری مگر ہیں۔ اس نماز یا روزہ سے کیا فائدہ ہوگا جبکہ اسی مسجد میں نماز پڑھی اور وہیں کسی دوسرے کی شکایت اور گلہ کر دیا۔ یا رات کو چوری کر لی کسی کے مال یا امانت میں خیانت کر لی کسی کی شان پر جو خدا تعالیٰ نے اسے عطا کی ہے بخل یا حسد کی وجہ سے حملہ کر دیا۔ کسی کی آبرو پر حملہ کر دیا۔ غرض اس قسم کے میسوں اور برائیوں میں اگر مبتلا کا مبتلا رہا تو تم ہی بتاؤ۔ اس نماز نے اس کو کیا فائدہ پہنچایا؟

چاہیے تو یہ تھا کہ نماز کے ساتھ اکی بدیاں اور وہ برائیاں جن میں وہ مبتلا تھا کم ہو جائیں اور نماز اس کے لیے ایک عمدہ ذریعہ ہے پس سہلی منزل اور مشکل اُس انسان کے لیے جو مومن بننا چاہتا ہے یہی ہے کہ بُرے کاموں سے پرہیز کرے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے۔

اور یہ بھی یاد رکھو کہ تقویٰ اس کا نام نہیں کہ موٹی موٹی بدیوں سے پرہیز کرے۔ بلکہ ہر ایک بدیوں سے بچتا رہے مثلاً مٹھے اور ہنسی کی مجلسوں میں بیٹھنا یا ایسی مجلسوں میں بیٹھنا جہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ہنسک ہو یا اس کے بھائی کی شان پر حملہ ہو رہا ہو اگرچہ ان کی ہاں میں ہاں بھی

نہ ملاتی ہو۔ مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بھی بُرا ہے کہ ایسی باتیں کیوں سنیں؟ یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کے دلوں میں مرض ہے کیونکہ اگر ان کے دل میں بدی کی پوری حق ہوتی تو وہ کیوں ایسا کرتے اور کیوں ان مجلسوں میں جا کر ایسی باتیں سننے؟

یہ بھی یاد رکھو کہ ایسی باتیں سننے والا بھی کرنے والا ہی ہوتا ہے۔ جو لوگ زبان سے ایسی باتیں کرتے ہیں وہ تو صریح مواخذہ کے نیچے ہیں کیونکہ انہوں نے از کتاب گناہ کا کیا ہے۔ لیکن جو چپکے ہو کر بیٹھے رہے ہیں وہ بھی اس گناہ کے غیازہ کا شکار ہوں گے اس جہتہ کو بڑی توجہ سے یاد رکھو اور قرآن شریف کو بار بار پڑھ کر سوچو۔

یہ تو وہ پہلا جہتہ ہے نیکی کا نیکی کی سی پر ختم نہیں۔ بعض لوگ ہندوؤں، عیسائیوں اور احسان دوسری قوموں میں بھی پائے جاتے ہیں جو بعض گناہ نہیں کرتے۔ مثلاً بعض بھوٹ نہیں بولتے۔ کسی کا مال ناحق نہیں کھاتے۔ قرضہ دبا نہیں لیتے بلکہ واپس کرتے ہیں۔ معاملات معاشرت میں بھی پکتے ہوتے ہیں۔ مگر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنی ہی بات نہیں جس سے وہ راضی ہو جاوے۔ بریوں سے بچنا چاہیے اور اس کے بالمقابل نیکی کرنی چاہیے۔ اس کے بغیر خلصی نہیں۔ جو اسی پر مغرور ہے کہ وہ بدی نہیں کرتا۔ وہ نادان ہے۔ اسلام انسان کو اسی حد تک نہیں پہنچاتا اور چھوڑتا۔ بلکہ وہ دونو شقیں پوری کرانا چاہتا ہے۔ یعنی بدیوں کو تمام دکھال چھوڑ دو اور نیکیوں کو پورے اخلاص سے کرو۔ جب تک یہ دونوں باتیں نہ ہوں نجات نہیں ہو سکتی۔

مجھے ایک مثال کسی نے بتائی تھی اور وہ صحیح ہے۔ کہتے ہیں۔ ایک شخص نے کسی کی دعوت کی اور بڑے تکلف سے اس کی تواضع کی۔ جب وہ کھانے سے فراغت پا چکا تو اس سے نہایت عجز و انکسار سے یہ زبان لے کر کہ میں آپ کی شان کے موافق حق دعوت ادا نہیں کر سکا۔ آپ مجھے معاف فرمائیں۔ ہمان نے سمجھا کہ گویا اس طرح پر احسان جتنا ہے۔ اُسے کہا کہ میں نے بھی آپ کے ساتھ بڑی نیکی کی ہے۔ اسے تم یاد نہیں رکھتے اس نے کہا کہ وہ کونسی نیکی ہے؟ تو کہا کہ جب تم ہمان داری میں مصروف تھے تو میں تمہارے گھر کو آگ لگا سکتا تھا مگر میں نے کس قدر احسان کیا ہے کہ آگ نہیں لگائی۔ یہ بدی کی مثال ہے۔ گویا آگ لگا کر خطرناک نقصان نہیں کیا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بدی نہ کرنے کا احسان جتاتے ہیں۔ ایسے لوگ حیوانات کی طرح ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابلِ قدر وہی لوگ ہیں جو بدی سے پرہیز کر کے ناز نہیں کرتے۔ بلکہ نیکی کر کے بھی کچھ نہیں سمجھتے۔

غرض پہلی حالت تو وہ کا فوری شہرت کی محنت اور دوسرا مرحلہ زنجبیلی شہرت کا ہے

بچنا کچھ فرمایا۔ نَسْتَوْنَ فِيْهَا كَا سَاكَانَ مِنْ اَجْلِهِمْ فَجَبَلْنَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ (الذھر: ۱۸) اور ایسے جام انہیں پلائے جاتے ہیں جو زنجیلی شربت کے ہوتے ہیں۔

بلند روحانی مراتب حاصل کرنا انسان کیلئے ناممکن نہیں

انسان کو یہ کبھی خیال نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا مرتبہ حاصل ہونا ناممکن ہے۔ یہ سب کچھ ل سکتا ہے اور ملتا ہے۔ جن لوگوں نے یہ مراتب اور مدارج حاصل کئے وہ بھی تو آخر انسان ہی تھے۔

اصل بات یہ ہے کہ جب انسان کے سامنے اس کے جراثیم کی ایک لمبی فہرست ہوتی ہے تو وہ اسے دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس سے بچنا مشکل ہے، مگر یہ اس کی انسانی کمزوری کا نتیجہ ہے بہت سے لوگ لود پ میں بھی اس خیال کے موجود ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ انبیا عظیم اسلام کی تعلیم کا فقط اتنا ہی منشاء ہے کہ انسان سے یہ اقرار کرایا جاوے کہ وہ ان کی تعلیم پر عمل کرنے کے ناقابل ہے یا اس پر قادر نہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت سے محض ناواقف ہیں اور انہوں نے خدا تعالیٰ کی قدرتوں پر غور نہیں کیا۔ اگر وہ خود انسان کی اپنی حالت اور ان انقلابات پر ہی غور کرتے جن کے اندر سے وہ گذرا ہے تو اس قسم کا کلمہ منہ سے نہ نکالتے۔ مگر ان کے علم اور معرفت کی کمزوری نے انہیں ایسا خیال کرنے کا موقعہ دیا۔

دیکھو انسان پر کس قدر انقلاب آتے ہیں۔ ایک زمانہ انسان پر وہ گذرا ہے کہ وہ صرف لطف کی حالت میں تھا اور وہ وہ حالت تھی کہ کچھ بھی چیز نہ تھا۔ اگر زمین یا کپڑے پر گرنا تو چند منٹ کے اندر خشک ہو جاتا پھر حلقہ بنا۔ اس میں ذرا بستگی پیدا ہوئی۔ اس وقت بھی اس کی کچھ ہستی نہ تھی۔ پھر مضغہ ہوا۔ پھر ایک اور زمانہ آیا کہ جنین کی صورت میں اس میں جان آئی۔ بعد اس کے پیدا ہوا۔ پھر شیر خوار سے بلوغ تک پہنچا۔ وغیرہ وغیرہ۔

اب غور کرو کہ جس قادر خدا نے انسان کو ایسے ایسے انقلابات میں سے گذرا کر انسان بنا دیا ہے اور اب ایسا انسان ہے کہ گویا عقل حیران ہے کہ کیسا سے کیا بن گیا۔ ناک مٹنے اور دوسرے اعضاء پر غور کرو کہ خدا تعالیٰ نے اسے کیا بنایا ہے۔ پھر اندرونی حواس خمسہ دیتے اور دوسرے قوی اور طاقتیں اس کو عطا کیں۔ پس خلائے قادر نے اس زمانہ سے جو یہ لطف تھا، عجیب تعققات سے انسان بنا دیا کیا اس کیلئے شکل ہے کہ اسکو پاک حالت میں لے جاوے؟ اور جذبات سے الگ کر دے؟ جو شخص ان باتوں پر غور کرے گا وہ بے اختیار ہو کر کہہ اٹھے گا:

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (البقرة ۱۲۹)

اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ جب گنہگار لوگ جہنم میں ڈالے جاویں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے گا کہ تمہارا ایک ہی گناہ بہت بڑا ہے کہ تم نے خدا پر بدظنی کی۔ اگر بدظنی نہ کرتے تو کامل اور مومن بن کر آتے جیتھت میں یہ بڑا گناہ ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ پر بدظن ہو جاوے۔ باقی جس قدر گناہ ہیں وہ اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو حقیقی رازق یقین کرے تو پھر چوری، بددیانتی اور فریب سے لوگوں کا مال کیوں مارے؟ انسو س نادان انسان سمجھتا ہے۔ ایسہ جہان مٹھا اگلا کس نے ڈھٹا۔ یہ بھی خدا تعالیٰ پر بدظنی ہے۔ اگر اسے صادق یقین کرتے تو نہ کہتے۔ بلکہ یہ کہتے کہ

دُنیا روزے چند آخر با خداوند

دُنیا کو چند روز یقین کر کے اس کی عمارتوں اور آسائشوں اور ہر قسم کی دولتوں سے دل نہ لگاتے، بلکہ ہر وقت موت کے فکر میں مرزاں ترساں رہ کر عاقبت کا خیال کرتے اور اس کا بند و بست کرتے کہ آخر مر کر اللہ تعالیٰ کے حضور جانا ہے۔ مگر اب تو یہ حالت ہے کہ عام طور پر ایک غفلت چھائی ہوئی ہے اور لوگ اس طرح پر مصروف اور ولدادۂ دُنیا ہیں۔ گویا انہوں نے کبھی یہاں سے جانا ہی نہیں اور موت کوئی چیز ہی نہیں یا کم از کم اس کا اثر ان پر کچھ بھی ہونے والا نہیں۔

یہ بدخیالی، یہ غفلت اور خود رستگی کیوں پیدا ہوئی ہے؟

خدا تعالیٰ پر بدظنی کے نتائج

اس کی جڑ بھی وہی خدا تعالیٰ پر بدظنی ہے۔ اس کو صادق یقین نہیں کیا۔ انسان کی عادت ہے کہ جس کام پر اس کی آنکھ کھل جاوے اور کسی امر کو یہ اپنے لیے مفید سمجھ لے وہی کرتا ہے۔ ایک تاجر کو معلوم ہو جاوے کہ فلاں ملک میں اگر اس کا مال جاوے تو اسے اس قدر فائدہ ہوگا تو ضرور اپنا مال وہیں لے جائے گا۔ ایسا ہی ایک زمیندار اور دوسرے اہل حرفہ کرتے ہیں۔ اسی طرح پر اگر انسان کی آنکھ کھل جاوے اور عاقبت کا فکر اسے دامگیر ہو اور وہ ایک یقین اپنے اندر پیدا کر لے کہ خدا تعالیٰ کے حضور جوابدہ ہونا ہے تو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ظاہر فرمایا ہے کہ اگر مجھ پر نیک ظن ہو تو تو مشکل کیا تھا؟ کیا پانچ وقت نماز پڑھنا مشکل تھا؟ ہرگز نہیں۔ خدا تعالیٰ کا خوف جب غالب ہو تو آدمی کیسا ہی مصروف ہو۔ اسے چھوڑ کر بھی ادا کر سکتا ہے۔ اس وقت ہم سب یہاں بیٹھے ہیں اور ایک کام میں مصروف ہیں۔ لیکن اگر خدا خواستہ اس وقت زلزلہ آجاوے تو ہم میں سے کوئی یہاں رہ سکتا ہے؟ سب کے سب لوگ جھاگ جاویں یہاں تک کہ زمین اور ضعف بھی دوڑ پڑیں۔ اصل بات یہ ہے کہ خوف کے ساتھ ایک قوت آتی ہے۔ اگر خدا تعالیٰ پر بدظنی نہ ہوئی

تو طاقت آجاتی اور اس کے احکام کی تعمیل کے لیے ایک جوش اور اضطراب پیدا ہوتا۔

غرض بدعتی تمام برائیوں کی جڑ ہے جو نیک نعتی سے خدا تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لادیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر ایمان ہو تو پھر کیا ہے جو نہیں ہو سکتا۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ غلام گناہ کیونکر چھوڑ سکتا ہے۔ یہ باتیں اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور طاقتوں پر کامل ایمان نہیں ہوتا چونکہ اس کو بچہ سے ناغرم ہوتے ہیں اس لیے ایسے اوہام طبیعت میں پیدا ہوتے ہیں۔ مگر میں یقین دلانا ہوں کہ وہ خدا جس نے نطفہ سے انسان کو بنا دیا ہے وہ اس انسان کو ہر قسم کے پاک تغیرات کی توفیق عطا کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ ہاں ضرورت ہے طلبگار دل کی۔

زنجبیلی مقام میں پیر اصل مطلب کی طرف رجوع کر کے کہتا ہوں کہ انسان کا اتنا ہی کمال نہیں ہے کہ بدیاں چھوڑ دے۔ کیونکہ اس میں اور بھی شریک ہیں یہاں تک کہ حیوانا

بھی بعض امور میں شریک ہو سکتے ہیں۔ بلکہ انسان کامل نیک تب ہی ہوتا ہے کہ نہ صرف بدیوں کو ترک کرے بلکہ اس کے ساتھ نیکیوں کو بھی کامل درجہ تک پہنچا دے۔ پس جب ترکِ شر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُسے کافوری شہرت پلاتا ہے جس سے یہ مراد ہے کہ وہ جوش اور تحریریں جو بدی کے لیے پیدا ہوتی تھیں مٹ ہو جاتی ہیں اور بدی کے مواد بربت جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو دوسرا شہرت پلایا جاتا ہے جو قرآن کریم کی اصطلاح میں شہرت زنجبیلی ہے جیسا کہ فرمایا *يَسْتَقُونَ يَهْتَابُ كَانَا كَان مَرَا جَبَا زَنْجَبِيلًا (الدھر: ۱۸)* زنجبیل مرکب ہے زنا اور جیل سے زنا العجیل کے یہ معنی ہیں کہ ایسی حرارت اور گرمی پیدا ہو جاوے کہ پہاڑ پر چڑھ جاوے۔ زنجبیل میں حرارت غریزی رکھی گئی ہے اور اس کے ساتھ انسان کی حرارت غریزی کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بڑے بڑے کام جو میری راہ میں کئے جاتے ہیں جیسے صحابہؓ نے کئے۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنی جانوں سے دریغ نہیں کیا۔ خدا تعالیٰ کی راہ میں سرکٹا دینا آسان امر نہیں ہے جس کے پتے چھوٹے چھوٹے اور بیوی جوان ہو۔ جیتک کوئی خاص گرمی اس کی رُوح میں پیدا نہ ہو۔ کیونکہ انہیں یتیم اور یتیم چھوڑ کر نہ کٹا لے۔ میں صحابہؓ سے بڑھ کر کوئی نمونہ پیش نہیں کر سکتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اعلیٰ درجہ کی قوتِ قدسی اور تزکیہ نفس کی طاقت کا ہے اور صحابہؓ کا نمونہ اعلیٰ درجہ کی تبدیلی اور فرمانبرداری کا ہے۔ پس ایسی طاقت اور یہ قوت اسی زنجبیلی شہرت کی تاثیر سے پیدا ہوتی ہے اور حقیقت میں کافوری شہرت کے بعد طاقت کو نشوونما دینے کے لیے اس زنجبیلی شہرت کی ضرورت بھی تھی۔ اولیاء اور ابدال جو خدا تعالیٰ کی راہ میں سرگرمی اور جوش دکھاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ زنجبیلی جام پیتے رہتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ کیا تو غور کرو کہ کس قدر مخالفت کا بادا گرم تھا۔ ایک طرف مشرک تھے۔ دوسری طرف عیسائی بے حد جوش دکھا رہے تھے جنہوں نے ایک عاجز انسان کو خدا بنا رکھا تھا اور ایک طرف یہودی سیاہ دل تھے۔ یہ بھی امدادی اندر ریشہ دوانیاں کرتے اور مخالفوں کو اکساتے اور ابھارتے تھے۔ غرض جس طرف دیکھو مخالفت ہی مخالف نظر آتے تھے۔ قوم دشمن، پرستے دشمن، بدھ نظر اٹھاؤ دشمن ہی دشمن تھے۔ ایسی حالت اور صورت میں وہ زنجیلی شربت ہی تھا جو آپ کو اپنے پیٹا راست کی تبلیغ کے لیے آگے ہی آگے لے جاتا تھا کسی قسم کی مخالفت کا ڈر آپ کو باقی نہ رہا تھا۔ اس راہ میں بڑا سہل اور آسان معلوم ہوتا تھا، چنانچہ صحابہ اگر موت کو اس راہ میں آسان اور آرام دہ چیز نہ سمجھ لیتے تو کیوں جانیں دیتے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ جب تک یہ شربت نہیں پینا ایمان کا ٹھکانا نہیں۔

”قصور میں ایک شخص قادر بخش تھا۔ بڑا مودہ کھلاتا تھا۔ گورنمنٹ کی اس وقت اس فرقہ پر ذرا نظر تھی۔ ڈپٹی کمشنر نے اس کو ذرا دھمکایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گھر آکر اس نے زبیلوں کا ناچ کر دیا اور اپنے تمام طریق بدل دیئے۔ اس غرض سے کہ ناظر ہو جاوے کہ میں اس فرقہ سے الگ ہوں۔ اب بتاؤ کہ ایسا ایمان کیا کام دے سکتا ہے؟ وہ انسان بھی کچھ انسان ہو سکتا ہے جو خدا سے انسان کو مقدم کر لیتا ہے۔ میں یقیناً کہتا ہوں کہ اسکا ایمان ایک کوڑی قیمت نہیں رکھتا۔ یہی وجہ ہے جو ایمان کے برکات اور ثمرات نہیں ملتے۔“

عام لوگوں اور اہل اللہ کی عبادات میں فرق
بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز روزہ کی وجہ سے
برکات حاصل نہیں ہوتے۔ وہ غلط کہتے

ہیں۔ نماز اور روزہ کے برکات اور ثمرات ملتے ہیں اور اسی دنیا میں ملتے ہیں۔ لیکن نماز روزہ اور دوسری عبادات کو اس مقام اور جگہ تک پہنچانا چاہیے جہاں وہ برکات دیتے ہیں۔ صحابہ کا سارنگ پیدا کرو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کال اور پختی اشباح کرو۔ پھر معلوم ہو گا کہ کیا کیا برکات ملتے ہیں۔

میں صاف صاف کہتا ہوں کہ صحابہ میں ایسا ایمان موجود تھا جو تم میں نہیں۔ انہوں نے خدا تعالیٰ کے لیے اپنا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایسے لوگ قبل از موت مر جاتے ہیں اور قبل اس کے کہ قربانی دیں وہ سمجھتے ہیں کہ دے چکے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا ابوبکر (رضی اللہ عنہ) کا درجہ نماز، روزہ صدقات اور خیرات کی وجہ سے ہے؟ نہیں بلکہ اس چیز کے ساتھ اس کا درجہ بڑا ہے جو اس کے دل میں ہے۔ حقیقت میں وہی بات ہے جو ان اعمال کا بھی موجب اور باعث ہوتی ہے جس قدر لوگ اہل اللہ گزرے ہیں اور ان کے مدارج نرے ان اعمال کی وجہ سے نہیں ہیں۔ ان اعمال میں اور بھی شریک ہیں۔ مسجدیں بھری پڑی ہیں۔ ان لوگوں کی زندگی سغلی ہوتی ہے۔ یہ دنیا اور اس کی گندگیوں کو چھوڑ کر الگ نہیں

ہوتے۔ ان کے اعمال میں زندگی کی روح نہیں ہوتی۔ لیکن جب انسان اس سفلی زندگی سے نکل آتا ہے تو اس کے اعمال میں اخلاص ہوتا ہے۔ وہ ہر قسم کی ناپاکیوں سے الگ ہو جاتا ہے۔ پھر اسے وہ قوت اور طاقت ملتی ہے کہ وہ شی اور امانت اللہ جس کو اٹھانا مشکل ہے وہ اٹھا لیتا ہے جس کی اطلاع فرشتوں کو بھی نہیں ہوتی۔ وہ بھی یہی نماز روزہ کرتے ہیں اور دنیا بھی یہی کرتی ہے۔ مگر ان کی نماز اور دنیا وادوں کی نماز میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ حضرت سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مخلص اور شان کے لائق تھے۔ کیا ان کے عہد میں لوگ نماز روزہ نہ کرتے تھے؟ پھر ان کو سب پر سبقت اور فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ دوسروں میں وہ بات نہ تھی جو ان میں تھی۔ یہ ایک روح ہوتی ہے جب پیدا ہو جاتی ہے تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدوں میں شامل کر لیتا ہے۔ لیکن وہ ملعونی زندگی خدا تعالیٰ کو منظور نہیں جو نماز اور روزہ کی حالت اور صورت میں ریاکاری اور تصنع سے آدمی بنالیتا ہے ایسے لوگوں میں زبان کی چالاکیاں اور منطق بڑھ جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کو لاف و گزاف پسند نہیں۔ وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ و صدقات کسی وقت اور قدر کے لائق نہیں جن میں اخلاص نہ ہو بلکہ وہ لعنت ہیں۔ یہ اسی وقت بابرکت ہوتے ہیں، جب دل اور زبان میں پوری صلح ہو۔ خوب یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکا نہیں دے سکتا۔ وہ دل کے نہال و در نہال اسرار سے واقف ہے۔ انسان جو محمد و اعلم ہے اور جس کی نظر وسیع نہیں ہے دھوکا کھا سکتا ہے۔ ہمارے دوست سیٹھ عبدالرحمن صاحب جو بڑے مخلص اور نیک آدمی ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ ایک میرے کے متعلق دھوکا کھا یا۔ سیٹھ صاحب یہاں قادیان ہی میں میرے پاس موجود تھے۔ ایک شخص کابل کی طرف کار ہننے والا چند کھڑے پتھر کے یہاں لایا اور ظاہر کیا کہ وہ میرے کے کھڑے ہیں۔ وہ پتھر بہت چمکے اور آبدار تھے۔ سیٹھ صاحب کو وہ پسند آ گئے اور وہ ان کی قیمت میں پان سو روپے دینے کو تیار ہو گئے اور پچیس روپے یا کچھ کم و بیش ان کو دے بھی دیئے۔ پھر اتفاقاً مجھ سے مشورہ کیا کہ میں نے یہ سودا کیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے۔ میں اگرچہ ان میردوں کی شناخت اور اصلیت نہ اداقت تھا، لیکن روحانی میرے جو دنیا میں کیا اب ہوتے ہیں یعنی پاک حالت کے اہل اللہ جن کے نام پر کئی جھوٹے پتھر یعنی مژدہ لوگ اپنی چمک دکھا کر لوگوں کو تباہ کرتے ہیں۔ اس جو ہر شناسی میں مجھے دخل تھا۔ اس لیے میں نے اس ہنز کو اس جگہ برتا اور سیٹھ صاحب کو کہا کہ جو کچھ آپ نے دیا ہے وہ تو واپس لینا مشکل ہے لیکن میری رائے یہ ہے کہ پان سو روپیہ دینے سے پہلے کسی اچھے اور قابل جوہری کو یہ پتھر دکھالینے چاہیں۔ اگر درحقیقت میرے ہوتے تو روپیہ دے دینا۔ چنانچہ وہ پتھر مدد اس میں ایک جوہری کے شناخت کرنے کے لیے بھیجے گئے اور دریافت کیا گیا کہ ان کی کیا قیمت ہے۔ وہاں سے جواب آیا کہ یہ بڑے پتھر ہیں، میرے نہیں ہیں

اور اس طرح پر اس دھوکے سے سیٹھ صاحب بچ گئے۔

غرض بات یہ ہے کہ جس طرح دنیوی امور میں دھوکے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح پر ان گدنی نشینوں اور علماء کے دھوکے ہیں جو اس سلسلہ کی مخالفت میں مخالفت قسم کی روکیں پیدا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو سادہ دل ہوتے ہیں اور ان کو پوری واقفیت اس سلسلہ کی نہیں ہوتی ان کو دھوکا لگ جاتا ہے اور وہ ناراستی کے دوست ہو جاتے ہیں پس خدا تعالیٰ کا فضل ہی ہو تو انسان روحانی طور پر جو ہر شناس ہو جائیں۔ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو اس جوہر کو شناخت کرتے ہیں۔

مجاہدہ اور دُعا سے کام لیں بہر حال میرا مقصد اس سے یہ ہے کہ نرا بدیوں سے بچنا کوئی کمال نہیں۔ ہماری جماعت کو چاہیے کہ اسی پر بس نہ کرے۔

نہیں بلکہ انہیں دلوں کمال حاصل کرنے کی سعی کرنی چاہیے جس کے لیے مجاہدہ اور دُعا سے کام لیں۔ یعنی بدیوں سے بچیں اور نیکیاں کریں۔ ہماری جماعت کو چاہیے کہ وہ خدا کو سادہ نہ سمجھ لے کہ وہ مکر و فریب میں آجائے گا۔ جو شخص سفلہ طبع ہو کہ خدا تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے اور نیکی اور راستبازی کی چادر کے نیچے فریب کرتا ہے۔ وہ یاد رکھے کہ خدا تعالیٰ اُسے اور بھی رُسوا کرے گا۔ **فَسَزَا دَحْمُ اللّٰهِ مَرْمَزًا (البقرة ۱۱۱)**

پتے اخلاص کی نشانی ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا ہے۔ نفاق اور ریاکاری کی زندگی لعنتی زندگی ہے۔ یہ چھپ نہیں سکتی۔ آخر ظاہر ہو کر

رہتی ہے اور پھر سخت ذلیل کرتی ہے۔ خدا تعالیٰ کسی چیز کو چھپاتا نہیں، نہ نیکی کو نہ بدی کو۔ سچے نیکوکار اپنی نیکیوں کو چھپاتے ہیں مگر خدا تعالیٰ انہیں ظاہر کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ تو یغیر ہو کر فرعون کے پاس جا تو انہوں نے غدر ہی کیا۔ اس میں بہتر یہ تھا کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کے لیے پورا اخلاص رکھتے ہیں وہ نمود اور ریا سے بالکل پاک ہوتے ہیں۔ سچے اخلاص کی ہی نشانی ہے کہ کسی خیال نہ آوے کہ دنیا ہمیں کیا کتنی ہے۔ جو شخص اپنے دل میں اس امر کا ذرا بھی شائبہ رکھتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے۔ سچا مخلص اس امر کی پروا ہی نہیں کرتا کہ دنیا اسے نیک کہتی ہے یا بد۔

میں نے مذکورہ ہدیہ میں دیکھا ہے کہ ایک نیک آدمی جب چھپ کر مناجات کرتا ہے تو اس کی عجیب حالت ہوتی ہے۔ وہ اپنے ان تعلقات کو جو خدا تعالیٰ سے رکھتا ہے کسی ظاہر کرنا نہیں چاہتا۔ اگر اس مناجات کے وقت اتفاق سے کوئی آدمی آجاوے تو وہ ایسا شرمندہ ہوتا ہے جیسے کوئی زنا کار عین حالتِ زنا میں پکڑا جاوے۔ یہ بالکل سچی بات ہے کہ ہر نیک آدمی جس کے دل میں اخلاص

بہرا ہوا ہے۔ وہ طبعاً اپنے آپ کو پردہ میں رکھنا چاہتا ہے۔ ایسا کہ کوئی پاکدامن عورت بھی ایسا نہیں رکھتی۔ یہ امر ان کی فطرت ہی میں ہوتا ہے۔

یہ مت سمجھو کہ انبیاء و رسل اپنے مبعوث ہونے کے لیے درخواست کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ وہ تو ایسی نمکی

انبیاء و رسل کی خلوت پسندی

بسر کرنا چاہتے ہیں کہ بالکل گمنام رہیں اور کوئی ان کو نہ جانے۔ مگر اللہ تعالیٰ زور سے ان کو مجروہوں سے باہر نکالتا ہے۔ ہر ایک نبی کی زندگی ایسی ہی تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے پوشیدہ رہنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی جو غار حرا میں چھپ کر رہتے اور عبادت کرتے رہتے۔ ان کو کبھی وہم بھی نہ آتا تھا کہ وہ وہاں سے نکل کر کہیں :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَ مِنْكُمْ نَفْسًا وَجَنِينًا (اوعاف : ۱۵۹)

آپ کا منشاء یہی تھا کہ پوشیدہ زندگی بسر کریں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے یہ نہ چاہا۔ اور آپ کو مبعوث فرما کر باہر نکالا۔ اور یہ عادت اللہ ہے کہ جو کچھ بننے کی آرزو کرتے ہیں وہ محروم رہتے ہیں اور جو چھپنا چاہتے ہیں ان کو باہر نکالتا اور سب کچھ بنا دیتا ہے۔ پس یقیناً سمجھو کہ میں بھی تنہائی کی زندگی کو پسند کرتا ہوں۔ وہ زمانہ جو مجھ پر گزرا ہے اس کا خیال کر کے مجھے اب بھی لذت آتی ہے۔ میں طبعاً خلوت پسند تھا مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے باہر نکالا۔ پھر اس حکم کو میں کیونکر رد کر سکتا تھا؟ میں اس خود غمازش کا ہمیشہ دشمن رہا۔ لیکن کیا کروں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہی پسند کیا تو میں اس میں راضی ہوں اور اس کے حکم سے مخوف ہونا بھی پسند نہیں کر سکتا۔ اس پر دنیا کے جو بھی میں آئے کسی میں اس کی پروا نہیں کرتا۔

یہ خوب سمجھ رکھو کہ چمے موعود ہی ہیں جو ذرہ بھر نیکی ظاہر نہیں کرتے اور نہ سچائی

سچے موعود

کے قبول کرنے میں دنیا سے ڈرتے ہیں۔ اگر دنیا ان کے کسی فعل سے بدگمتی ہے تو انہیں پروا نہیں ہوتی۔ بعض کہتے ہیں کہ صحابہؓ جس قدر مجاہدہ کرتے تھے یا روزہ رکھتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت نہیں صحابہؓ میں سے بعض قریب قریب رہبانیت کی زندگی کے پہنچ جاتے۔ اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے (معاذ اللہ) بڑے ہوئے تھے۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے جبر و اکراہ سے باہر نکالا تھا۔ آپ کی وہ عادت جو اختلاص کی تھی و در نہ ہوتی تھی کسی کو کیا معلوم ہے کہ آپ پوشیدہ طور پر کس قدر عبادات اور عبادات میں معروف رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے گھر میں باری تھی۔ رات کو جب میری آنکھ کھلی تو میں نے

دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ میں بہت حیران ہوئی اور آپ کو تلاش کیا جب کہیں پہنچا تو آپ کو ایک قبرستان میں پایا کہ نہایت الحاح کے ساتھ مناجات کر رہے تھے کہ اے میرے خدا! میری زوج، میری جان، میری ہڈیوں، میرے بال بال نے تجھے سجدہ کیا۔ اب اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس معاملہ کا خبر نہ ہوتی تو کس کو معلوم ہوتا کہ آپ اپنے رب کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کے عبادات و عبادات کا حال تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی عادت میں رکھ دیتا ہے کہ وہ اختار کرتے ہیں۔ اس لیے دنیا کو پورے حالات کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ وہ دنیا کے لیے تو کچھ کرتے ہی نہیں۔ جس سے معاملہ اور تعلق ہوتا ہے وہ ہر جگہ جانتا ہے اور دیکھتا ہے۔

سِتْرًا وَعَلَانِيَةً نیکیاں کرنے کا حکم پس مومنوں کو بھی وہی قسم کی زندگی بسر کرنے کا حکم ہے **سِتْرًا وَعَلَانِيَةً** (ابراہیم ۲۲)

بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ وہ علانیہ کی جاویں اور اس سے غرض یہ ہے کہ تا اس کی وجہ سے دوسروں کو بھی تحریک ہو اور وہ بھی کریں۔ جماعت نماز علانیہ ہی ہے اور اس سے غرض یہی ہے کہ تا دوسروں کو بھی تحریک ہو اور وہ بھی پڑھیں۔ اور ستر اس لیے کہ یہ غصصین کی نشانی ہے جیسے تہجد کی نماز ہے۔ یہاں تک بھی ستر نیکی کرنے والے ہوتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے خیرات کرے اور دوسرے کو مطمئن ہو۔ اس سے بڑھ کر اخلاص مند ملنا مشکل ہے۔ انسان میں یہ بھی ایک مرض ہے کہ وہ جو کچھ خرچ کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ بھی اسے سمجھیں مگر میں خدا تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ میری جماعت میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو بہت کچھ خرچ کرتے ہیں۔ مگر اپنا نام تک ظاہر نہیں کرتے۔ بعض آدمیوں نے مجھے کئی مرتبہ پارس بھیجا ہے اور جب اسے کھولا ہے تو اندر سے سونے کا ٹکڑا نکلا ہے یا کوئی انگشتری نکلی ہے اور بیچنے والے کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ کسی انسان کے اندر اس مرتبہ اور مقام کا پیدا ہونا چھوٹی سی بات نہیں اور نہ ہر شخص کو یہ مقام میسر آتا ہے۔ یہ حالت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کامل طور پر اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی صفات پر ایمان لاتا ہے اور اس کے ساتھ اسے ایک صفاتی تعلق پیدا ہوتا ہے۔ دنیا اور اس کی چیزیں اس کی نظر میں فنا ہو جاتی ہیں اور اہل دنیا کی تعریف یا مذمت کا اسے کوئی خیال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس مقام پر جب انسان پہنچتا ہے تو وہ فنا کو زیادہ پسند کرتا ہے اور تمنائی اور تخیلیہ کو عزیز رکھتا ہے۔

غرض بدیوں کے ترک پر اس قدر ناز نہ کرو۔ جیتنگ نیکیوں کو پورے طور پر ادانہ کرو گے اور نیکیاں

بھی ایسی نیکیاں جن میں ریا کی لونی نہ ہو اس وقت تک سلوک کی منزل طے نہیں ہوتی۔ یہ بات یاد رکھو کہ ریا حسناات کو ایسے جلا دیتی ہے جیسے آگ خس و خاشاک کو۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس مرد سے بڑھ کر مرد خدا نہ پاؤ گے جو نیکی کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی پر ظاہر نہ ہو۔

ایک بزرگ کی حکایت لکھی ہے کہ اُسے کچھ ضرورت تھی اس نے وعظ کیا اور دورانِ وعظ میں یہ بھی کہا کہ مجھے ایک دینی ضرورت پیش آگئی ہے۔ مگر اس کے واسطے روپیہ نہیں ہے۔ ایک بندہ خدا نے یہ سن کر دس ہزار روپیہ رکھ دیا۔ اس بزرگ نے اُنھ کو اس کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ یہ شخص بڑا ثواب پائے گا۔ جب اس شخص نے ان باتوں کو سنا تو وہ اُنھ کو چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا اور کہا کہ یہ حضرت مجھے اس روپیہ کے دینے میں بڑی غلطی ہوئی۔ وہ میرا مال نہ تھا بلکہ میری ماں کا مال ہے۔ اس لیے وہ واپس دے دو۔ اُس بزرگ نے تو اُسے روپیہ دیدیا، مگر لوگوں نے بڑی لمن لمن کی اور کہا کہ یہ اس کی اپنی بدیہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے پہلے وعظ من کر جو خوش میں آگیا اور روپیہ دیدیا اور اب اس روپیہ کی محبت نے مجبور کیا تو یہ مذبذبا ہے۔ غرض وہ دہیہ لے کر چلا گیا اور لوگ اُسے بڑا جھلا کہتے رہے اور وہ مجلس درخواست ہوئی۔ جب آدھی رات گزری تو وہی شخص روپیہ لئے ہوئے اس بزرگ کے گھر پہنچا اور اگر انہیں آواز دی۔ وہ سوتے ہوئے تھے۔ انہیں بگایا اور وہی دس ہزار رکھ دیا اور کہا کہ حضرت میں نے یہ روپیہ اس وقت اس لیے نہیں دیا تھا کہ آپ میری تعریف کریں۔ میری نیت تو اُدھنی۔ اب میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ مرنے تک اس کا ذکر نہ کریں۔ یہ سنکر وہ بزرگ بوڑھے۔ اس نے پوچھا کہ آپ روئے کیوں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے رونا اس لیے آیا ہے کہ اُنھ نے ایسا انکار کیا ہے کہ جیٹک یہ لوگ رہیں گے تجھے لمن لمن کریں گے۔ غرض وہ چلا گیا اور آخر خدا تعالیٰ نے اس امر کو ظاہر کر دیا۔

جو شخص خدا تعالیٰ سے پوشیدہ طور پر

خوش قسمت ہے وہ انسان جو ریا سے بچے

شعل کر لیتا ہے۔ خدا تعالیٰ اُسے

عزت دیتا ہے۔ یہ مت خیال کرو کہ جو کام تم چھپ کر خدا کے لیے کرو گے وہ مخفی رہے گا۔ ریا سے بڑھ کر نیکیوں کا دشمن کوئی نہیں۔ ریا کار کے دل میں کبھی غنڈہ نہیں پڑتی ہے۔ جیٹک کہ پورا جھٹ نہ لے۔ مگر ریا ہر مال کو جلا دیتی ہے اور کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو ریا سے بچے۔ اور جو کام کرے وہ خدا تعالیٰ کے لیے کرے۔ ریا کاروں کی حالت عجیب ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ کے لیے جب خرچ کرنا ہو تو وہ کفایت شکاری سے کام لیتا ہے لیکن جب ریا کا موقع ہو تو پھر ایک کی بجائے سو دیتا ہے اور دوسرے طور پر اسی مقصد کے لیے دو کا دینا کافی سمجھتا ہے۔ اس لیے اس مرض سے بچنے کی

دعا کرتے رہو۔

جو لوگ اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسیح اور یسیر ہے وہ ان باتوں کی پروا نہیں کرتے۔ انہیں اس بات کی غرض ہی نہیں ہوتی کہ ان کے دیئے ہوئے مال کا ذکر بھی کرے۔ دُنیا مزوہ آخرت ہے۔ یعنی آخرت کی کھیتی ہے۔ جو کچھ بنانا ہے اسی دُنیا میں بناؤ۔ جو شخص دُعا کی مال دولت اور جائداد میاں جمع کر گیا۔ وہ خوشحال ہو گا، اور نہ میاں سے غالی ہاتھ جانا ہو گا اور بڑے عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ اس وقت نہ مال کام آئے گا نہ اولاد اور نہ دوسرے عزیز جن کے لیے دیں کے پیلو کو چھوڑا تھا۔

اب یاد رکھو۔ وہی خدا جس نے تیرو سو برس پہلے اسی زمانہ کی خبر دی تھی وہی خبر دیتا ہے کہ زمانہ قریب الگ ہے اور بڑے بڑے حوادث

خدا کو راضی کرنے کے یہی دن ہیں

ظاہر ہوں گے۔ اگر ان نشانوں کا انتظار ہے اور ان کے بعد جوش پیدا ہوا تو اس کا ثواب ایسا نہ ہو گا جیسا آج ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس وقت اگر کوئی ایمان پیش کر گیا تو ذرہ برابر اس کی قدر نہ ہوگی۔ کیونکہ اس وقت تو کافر سے کافر بھی سمجھ لے گا کہ دُنیا فانی ہے۔

میں نے سنا ہے کہ طاعون کے زور کے دنوں میں ایک جگہ ایک بڑا متمول ہندو مر گیا۔ مرتے وقت اس نے اپنے مال و دولت کی گنجیاں اپنے بھائی کو دیں۔ وہ بھی مر گیا۔ اور اس طرح پران کا سارا خاندان تباہ ہو گیا اور آخری شخص نے مرتے وقت وہاں کے ایک زمیندار کو گنجیاں پیش کیں۔ اس نے انکار کر دیا کہ میں کیا کروں گا۔ بالآخر وہ مال داخل خزانہ سرکار ہوا۔

یہ سچی بات ہے کہ جب خوف کے دن آتے ہیں تو بڑے بڑے پاجی اور غیبت لوگ بھی صدقاً اور خیرات کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت یہ باتیں کام نہیں آتی ہیں۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کا غضب بے درک چکا ہوتا ہے۔ لیکن جو شخص عذاب کے آنے سے پہلے خدا تعالیٰ سے ڈرتا اور اس سے صلح کرتا ہے وہ بچا لیا جاتا ہے۔

پس خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کے یہی دن ہیں۔ میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے جس قدر اپنی ہستی کا ثبوت مجھے دیا ہے میرے پاس الفاظ نہیں جن میں میں اُسے ظاہر کر سکوں۔ وہی فعل ہے جس نے ہزارین کے زمانہ میں ان تمام امور کی جو آج تم دیکھ رہے ہو خبر دی۔ اُن ہندوؤں سے جو ہمارے قیدی دشمن ہیں پوچھ لو کہ اس زمانہ میں اس جلوت قدرت کا کہاں نشان تھا جب وہ ساری باتیں پوری ہو چکی ہیں۔ پھر جو باتیں آج وہ بتاتا ہے وہ کیونکر پوری نہ ہوں گی؟

اس خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ عنقریب خطرناک وقت آنے والا ہے۔ زلازل آئیں گے اور موتوں

کے دروازے کھل جاویں گے۔ پس اس سے پہلے کہ وہ خطرناک گھڑی آجادیے اور موت اپنا منہ کھول کر حملہ شروع کر دے تم نیکی کرو اور خدا تعالیٰ کو خوش کرو۔

خسوف و خسوف والی حدیث کی صداقت

میں یہ بھی تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس زمانہ کی تمام نبیوں نے خبر دی ہے۔

یہ آخری ہزار کا زمانہ آگیا ہے اور دیکھو یہ وقت ہے جس کے لیے گیارہ سو برس پہلے کی کتابوں میں لکھا تھا کہ مدی کے وقت رمضان میں کسوف خسوف ہوگا اور آدم سے لے کر اس وقت تک کبھی یہ نشان ظاہر نہیں ہوا۔ وہ نشان تم نے دیکھ لیا۔ پھر یہ کسی قابل غور بات ہے بعض جاہل اعتراض کرتے اور بہانہ بناتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ احمق اتنا نہیں جانتے کہ جس حدیث نے اپنے آپ کو سچا کر دیا ہے وہ کیسے جھوٹ ہو سکتی ہے۔

محدثین کے اصول کے مطابق سچی اور صحیح حدیث تو وہی ہے جو اپنی سچائی آپ ظاہر کر دے۔ اگر یہ حدیث ضعیف ہوتی تو پھر پوری کیوں ہوتی؟ دوسرے کسوف خسوف ہوا۔ اس ملک میں بھی اور امریکہ میں بھی۔ اگر یہ حدیث ضعیف ہے تو پھر اس کی مثال پیش کریں کہ کسی اور کے زمانہ میں بھی ہوا ہو؟ یہ حدیث اہل سنت اور شیعہ دونوں کے ہاں کتابوں میں موجود ہے۔ پھر اس سے انکار کیونکر کیا جاسکتا ہے۔ یہ آسمان کا نشان تھا۔

اور زمین کا نشان وہ ہے جو طاعون کی صورت میں نمودار ہوا۔

زمین کا نشان۔ طاعون

قرآن شریف میں آیا ہے۔ وَإِنْ يَنْفَرِيْكَ يَوْمَئِذٍ إِلَّا تُفْلِكُ مَا

قَبْلَ يَوْمِ الْاٰثِمَةِ اَوْ مَعَزٰىبُ مَا عَذَبْنَا اٰبَا شَدِيْذًا كَاٰنَ ذٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوْرًا (نہی المزلزل: ۱۸) اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جب قیامت قریب آجائے گی تو عام طوفان پر موت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ اور یہ حدیث کسوف خسوف کی قرآن شریف سے بھی صحیح ثابت ہو چکی ہے۔

طاعون کے متعلق شیعہ کی کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایسی طاعون ہوگی کہ جہاں دس آدمی ہوں گے ان میں سے سات مر جاویں گے۔ اور حقیقت میں یہ ایسی بلا ہے کہ غافلانوں کے غافلان اس سے بٹ گئے اور بے نام و نشان ہو گئے۔ کون جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا؟ اس قدر سردی کی شدت میں طاعون ترقی کر رہی ہے۔ امرت مسو میں زور شور ہے۔ ایسی حالت میں کوئی کیا امید کر سکتا ہے۔

جبکہ موت کا بازار گرم ہے تو کیا املاک اور جائیدادیں سر پر اٹھا کر لے جاؤ گے؟ ہرگز نہیں۔ پھر اگر ان نشانات کو دیکھ کر بھی تبدیلی نہیں کرتے تو کیونکر کر سکتے ہو کہ خدا تعالیٰ پر ایمان ہے۔

اسلام کی ترقی کیلئے اپنے مالوں کو خرچ کرو ہم اپنے نفس کے لیے کچھ نہیں چاہتے۔ بار بار یہ خیال کیا ہے کہ اپنے گزارہ کے لیے تو پانچ

سات روپیہ ماہوار کافی ہیں اور جائیداد اس سے زیادہ ہے۔ پھر میں جو بار بار تاکید کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ خدا تعالیٰ کے حکم سے ہے کیونکہ اسلام اس وقت تنزل کی حالت میں ہے۔ بیرونی اور اندرونی کمزوریوں کو دیکھ کر طبیعت بے قرار ہو جاتی ہے۔ اور اسلام دوسرے مخالف مذاہب کا شکار بن رہا ہے۔ پہلے تو صرف عیسائیوں ہی کا شکار ہو رہا تھا، مگر اب آریوں نے اس پر دانت تیز کیے ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ اسلام کا نام و نشان مٹا دیں۔ جب یہ حالت ہو گئی ہے تو کیا اب اسلام کی ترقی کے لیے ہم قدم نہ اٹھائیں؟ خدا تعالیٰ نے اسی غرض کے لیے تو اس سلسلہ کو قائم کیا ہے پس اس کی ترقی کے لیے سستی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور منشاء کی تعمیل ہے۔ اس لیے اس راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ مسیح و بلیس ہے۔

یہ وعدے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے لیے دے گا۔ میں اس کو چند گنا برکت دینگا۔ دنیا ہی میں اُسے بہت کچھ ملے گا اور مرنے کے بعد آخرت کی جزا بھی دیکھ لے گا کہ کس قدر آرام میسر آتا ہے۔ غرض اس وقت میں اس امر کی طرف تم سب کو توجہ دلاتا ہوں کہ اسلام کی ترقی کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرو۔ اسی مطلب کے لیے یہ گفتگو ہے۔ اس وقت جیسا کہ میں شائع کر چکا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ میری وفات کا وقت قریب ہے جیسا کہ اس نے فرمایا قُرْبَ أَجَلُكَ الْمَقْدَرُ۔ وَلَا تُبْغِيْ ذٰلِكَ مِنَ الْمَخْضِرِ نِيَابٍ فِيْ كُمْۙ۔ اس وحی سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا ذکر باقی نہ رہنے دے گا جو کچھ قسم کی نکتہ چینی اور خنزی کا باعث ہو۔

دشمن برائیش اور مرعین قلب والوں کے لیے بہت سی باتیں ہوتی ہیں اور انبیاء اور رسول کی تو قسمت ہی میں اعتراض

انبیاء و رسول پر اعتراضات

ہوتے ہیں۔ دیکھو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر اعتراض ہونے اور اب تک کیے جاتے ہیں کیا کسی معمولی زندگی کے انسان پر بھی کئے جاتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ صدا ہا انسان ایسے ہوں گے جو معمولی زندگی کے انسان کی تعریف کریں گے۔ مگر جب انبیاء و رسول کا ذکر آئے گا تو وہاں اعتراض کے لیے زبان کھولیں گے۔ بات کیا ہے کہ انبیاء و رسول پر اس قدر اعتراض ہوتے ہیں؟ اصل یہ ہے کہ جیسے دولت پر سانپ ہوتا ہے تاکہ ناہرم پاس نہ جاوے۔ اسی طرح پر انبیاء و رسول بھی ایک بے نظیر دولت ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ سعید اور رشید ہی ان تک پہنچیں۔ اس لیے ان پر قسم قسم کے اعتراض ہوتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو اہل نہیں ہیں دُور رہیں، اور نہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ نہ جہاد کرتے، نہ بیویاں کرتے،

نہ اعتراض ہوتے۔ مگر وہ نبی جس کی تعلیم اُتم اور اکمل تھی اس کے لیے خدا تعالیٰ نے نہ چاہا کہ اُسے نااہل قبول کریں۔ اس لیے چند باتیں ایسی رکھ دیں جو نظر بد و دور کا کام دیتی ہیں اور ان پر اعتراض ہوا اور نااہل الگ رہے، مگر جو لوگ اہل تھے انہوں نے حقیقت کو پایا۔

دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک محکمہ چین اور مصر میں۔ یہ ہمیشہ محروم رہتے ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی تائید اور نصرت اور نبی کے صدق و وفا کو دیکھتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور پھر خدا تعالیٰ کی قدرتوں کے عجائبات مشاہدہ کرتے ہیں۔ وہ اس کے حالات سے خبر پاتے ہیں اور انہیں ملجت نہیں ہوتی کہ کچھ اور دیکھیں۔ بد بخت نااہل وہ باتیں دیکھتے ہیں جن سے شقاوت بڑھے۔

میں نے تذکرۃ الاولیاء میں ایک لطیفہ دیکھا کہ ایک شخص ایک بزرگ کی نسبت بدگمانی رکھتا تھا کہ یہ مکار ہے اور فاسق ہے۔ ایک دن اُن کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت کوئی کرامت تو دکھاؤ فرمایا۔ میری کرامت تو ظاہر ہے۔ باوجودیکہ تم تمام دنیا کے معاصی مجھ میں بتاتے ہو۔ مگر پھر دیکھتے ہو کہ خدا تعالیٰ مجھے غرق نہیں کرتا۔ توڑ کی بستی تباہ ہوئی۔ عادی و نمود وغیرہ تباہ ہوئے۔ مگر مجھ پر غضب نہیں آتا۔ کیا یہ تیرے لیے کرامت نہیں ہے؟

بات بڑی لطیف ہے یعنی عیوب پیدا کرنے والے لوگوں کو یہ بھی تو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ وہ شخص جو منجانب اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور جس پر اس قدر اعتراض اور کتہہ جینیاں کی جاتی ہیں۔ وہ جو ہلاک نہیں ہوتا کیا خدا بھی اس سے دھوکے میں ہی رہا؟

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ثبوت
عیسائیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

یہی حقیقت سمجھی کہ معاذ اللہ آپ افراء کرتے تھے مگر خدا تعالیٰ نے آپ کو وہ نصرت دی اور وہ فضیلت دی کہ آدم سے اخیر تک کسی کو وہ کامیابی کسی نصیب نہ ہوئی بلکہ آپ کے متعلق ایک ایسا لکھتہ ہے جو آپ کی عظمت کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے وقت تشریف لائے جبکہ ظہر الفساد فی البحر والنبیر (الروم: ۴۲) کا وقت تھا یعنی اہل کتاب بھی بگڑ چکے تھے اور غیر اہل کتاب بھی بگڑے ہوئے تھے۔ اور یہ بات مخالفوں کی تصدیق سے بھی ثابت ہے۔ پنڈت دیانند صاحب کہتے ہیں کہ آریہ دت میں بت پرستی جو رہی تھی اور اس طرف عرب میں بھی تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ عیسائیوں کے مذہب کا فائدہ یہ رہ گیا تھا کہ ایک عاجز انسان کو خدا بنایا گیا تھا۔ غرض جن طرف دیکھو ایک تاریکی چھائی ہوئی تھی اور خدا تعالیٰ سے بالکل غفلت اور لاپرواہی ہو چکی تھی اور وہ وقت پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ ایک

عظیم الشان مصلح کی ضرورت ہے اور یہ قلم بات ہے کہ ضرورت علوم کی ماں ہوتی ہے۔ ہر قسم کا علم ضرورت سے پیدا ہوا ہے۔ طب، طبیعی، ہیئت، جغرافیہ وغیرہ تمام علوم کی ماں ضرورت ہی ہے۔ پس اگر سمجھ دار ہو تو سمجھ لے کہ اس دقیقہ معرفت کی ماں بھی کوئی عظیم الشان ضرورت ہے۔ بہت صحابہ آپ پر ایمان لائے یہ دیکھ کر کہ آپ ایسے وقت آئے ہیں جو سخت ضرورت کا وقت ہے۔ اگر آپ نہ آتے تو شاید نوح کی طرح کا ایک طوفان آکر دنیا کو ہلاک کر دیتا۔ میں یقیناً جانتا ہوں اور دعویٰ سے کہتا ہوں کہ آپ کے لیے ایسا اعلیٰ اور افضل نظارہ ضرورتوں کا ہے کہ کسی دوسرے کے لیے وہ میسر نہیں اور حضرت عیسیٰ کے لیے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ فقیہ اور فریسی موجود تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی گدی پر بیٹھے تھے۔ اس لیے انہوں نے کسی نئی شریعت کا دعویٰ ہی نہیں کیا اور پھر جبکہ یہودیوں کے اس قدر گردہ موجود تھے تو نہیں کہہ سکتے کہ سب مخرف تھے۔ بعض عامل بھی تھے اور وحی اور الہام کا بھی دعویٰ کرتے تھے کیا ان میں کوئی ایسا تھا جو انسان کو خدا بناتا ہو؟ وہ تو موجودہ عیسائی مذہب سے بھی اچھے تھے۔ موندے تھے۔ میں نے زین الدین ابراہیم کی معرفت یہی میں ایک یہودی عالم سے دریافت کیا کہ کیا تمہارے کہیں یہ بھی لکھا ہے کہ انسان خدا ہوگا۔ اس نے قہقہہ مہرگز نہیں۔ ہم تو اسی خدا کو مانتے ہیں جو قرآن میں بیان ہوا ہے۔ ہم انسان کو خدا کہنا کفر سمجھتے ہیں جو تمام لازم منفع، ناتوانی، بیماری کے دکھتا ہے۔ یہ یعنی مذہب ہے جو انسان کو خدا بناتا ہے۔

غرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ضرورت ایسی واضح اور روشن ہے کہ کسی دوسرے نبی کا زمانہ ایسی نظیر نہیں رکھتا۔

اب دوسرا حجتہ دیکھو کہ آپ فوت نہیں ہوئے جب تک **أَيُّوْمَ الْكَمَلْتُمْ لَكُمْ دِينَكُمْ** (المائدہ: ۴) کی آواز نہیں سن لی۔ اور **إِذَا جَاءَ نُصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا** (النصر: ۲۴) کا نظارہ آپ نے نہیں دیکھ لیا۔ یہ آیت نہ تو ریت میں ہے نہ انیل میں۔ تو ریت کا تو یہ حال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام راستہ ہی میں فوت ہو گئے اور قوم کو وعدہ کی سرزمین میں داخل نہ کر سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ بہت سی باتیں بیان کرنے کی تمہیں کیا قرآن شریف میں بھی ایسا لکھا ہے؟ وہاں تو **أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ** ہے۔ رہی ان کی تکمیل۔ صحابہ کی جو تکمیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ان کی نسبت فرماتا ہے **مِنْهُمْ مَعْنٍ فَخَنِي خُذْهُ الْآيَةَ** (الاحزاب: ۲۴) اور پھر ان کی نسبت **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَوَرَضُوا عَنْهُ** (البیتہ: ۹) فرمایا۔ لیکن

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت (ایڈیٹر الحکم)

انجیل میں مسیح کے عبادوں کی جو تعریف کی گئی ہے۔ وہ سب کو معلوم ہے کہ جابجا ان کو لاپچی اور کم ایمان کہا گیا ہے اور عمل رنگ ان کا یہ ہے کہ ان سے ایک نے تیس روپے لیکر پکڑا دیا اور پھر ایک نے سامنے لعنت کی۔ انصاف کر کے کہو کہ یہ کیسی تنکیل ہے۔ اس کے بالمقابل قرآن شریف صحابہؓ کی تعریف سے بھرپور ہے۔ اور ان کی ایسی تنکیل ہوئی کہ دوسری قوم اس کی نظیر نہیں رکھتی۔ پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جزا بھی بڑی دی۔ یہاں تک کہ اگر باہم کوئی رنجش بھی ہو گئی تو اس کے لیے فرمایا: **وَ تَزَوَّجْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ شَيْءٍ** (الذہر: ۳۸) حضرت عیسیٰؑ نے بھی حواریوں کو تختوں کا وعدہ دیا تھا، مگر وہ ٹوٹ گیا۔ کیونکہ بارہ تختوں کا وعدہ تھا مگر یہود اس کو ٹوٹ کا ٹوٹ گیا۔ جب وہ قائم نہ رہا تو آدمیوں کا کیا بھروسہ کریں، مگر صحابہؓ کے تخت قائم رہے۔ دُنیا میں بھی رہے اور آخرت میں بھی۔ غرض یہ آیت **أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكَ** (المائدہ: ۴) مسلمانوں کے لیے کیسے فخر کی بات ہے۔

لیلۃ القدر۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ
اب ان باتوں کو یاد کر غور کرو کہ
آپ آئے ایسے وقت جبکہ بائبل

تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ جیسا کہ فرمایا۔ **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ** (القدر: ۲) ایک لیلۃ القدر تو وہ ہے جو پچھلے جمعہ رات میں ہوتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہاتھ پھیلاتا ہے کہ کوئی دُعا کرنے والا اور استغفار کرنے والا ہے جو میں اس کو قبول کروں، لیکن ایک معنی اس کے اُرد میں جس سے بد قسمتی سے علماء مخالف اور منکر ہیں۔ اور وہ یہ ہیں کہ ہم نے قرآن کو ایسی رات میں اُتارا ہے کہ تاریک و تاریکی اور وہ ایک مُصلح کی خواہش تھی۔ خدا تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے جبکہ اس نے فرمایا: **مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي** (الذاریات: ۵۷) پھر جب انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تاریکی ہی میں پڑا رہے۔ ایسے زمانے میں بالطبع اس کی ذات جوش مارتی ہے کہ کوئی مُصلح پیدا ہو۔ پس **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ** (القدر: ۲) اس زمانہ ضرورت بعثت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اُرد و دل ہے اور انہام **أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكَ** میں فرمایا۔ گویا یہ باب نبوت کی دوسری فصل ہے۔ اکمال سے یہی مطلب نہیں کہ سودتیں اُتار دیں بلکہ تکمیل نفس اور تطہیر قلب کی۔ وحشیوں سے انسان پھر اس کے بعد عقلمند اور بااخلاق انسان اور پھر باخدا انسان بنادیا اور تطہیر نفس، تکمیل اور تہذیب نفس کے مدارج طے کرا دیئے۔ اور اسی طرح پر کتاب اللہ کو بھی پُر کر دیا اور کامل کر دیا۔ یہاں تک کہ کوئی سچائی اور صداقت نہیں جو قرآن شریف میں نہ ہو۔ یعنی نے انہی جو تری کو بار بار کہا کہ کوئی ایسی سچائی نہ ہو مگر وہ نہ بتا سکا۔ ایسا ہی ایک زمانہ بھر

پر گزرا ہے کہ میں نے بائبل کو سامنے رکھ کر دیکھا جہاں باتوں پر عیسائی ناز کرتے ہیں۔ وہ تمام سچائیاں مستقل طور پر اور نہایت ہی اکل طور پر قرآن مجید میں موجود ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ مسلمانوں کو اس طرف توجہ نہیں۔ وہ قرآن شریف پر تدبر ہی نہیں کرتے اور نہ ان کے دل میں کچھ عظمت ہے، ورنہ یہ تو ایسا فخر کا مقام ہے کہ اس کی نظیر دوسروں میں ہے ہی نہیں۔

غرض اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمُ دِیْنَکُمْ وَ اَلْمَآئِۃُ ۴۰ کی آیت دو پہلو رکھتی ہے۔ ایک یہ کہ تمہاری تکمیل دین کا مبارک دن۔ تفسیر کر چکا۔ (دوم کتاب مکمل کر چکا۔ کہتے ہیں جب یہ آیت اُتری وہ جمعہ کا دن تھا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی یہودی نے کہا کہ اس آیت کے نزول کے دن عید کر لیتے۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ جمعہ عید ہی ہے۔ مگر بہت سے لوگ اس عید سے بے خبر ہیں۔ دوسری عیدوں کو کپڑے بدلتے ہیں۔ لیکن اس عید کی پروا نہیں کرتے اور نیلے کچیلے پچڑوں کے ساتھ آتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ عید دوسری عیدوں سے افضل ہے۔ اسی عید کے لیے سورہ جمعہ ہے اور اسی کے لیے قصر نماز ہے۔ اور جمعہ وہ ہے جس میں عصر کے وقت آدم پیدا ہوئے۔ اور یہ عید اس زمانہ پر بھی دلالت کرتی ہے کہ پہلا انسان اس عید کو پیدا ہوا۔ قرآن شریف کا خاتمہ اسی پر ہوا۔

کہتے ہیں جب یہ آیت اُتری تو ابو بکرؓ رو پڑے۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فراست

کبھی نے کہا اے بڑے۔ کیوں روتا ہے؟

آپؓ نے جواب دیا کہ اس آیت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی نو آتی ہے۔ کیونکہ یہ مقرر شدہ بات ہے کہ جب کام ہو چکتا ہے تو اس کا پورا ہونا ہی وفات پر دلالت کرتا ہے۔ جیسا دُنیا میں بندوبست ہوتے ہیں اور جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو عہدوں سے رخصت ہوتا ہے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرؓ والا قصہ سنا تو فرمایا سب سے بھدار ابو بکرؓ ہے اور یہ فرمایا کہ اگر دُنیا میں کسی کو دوست رکھتا تو ابو بکرؓ کو رکھتا اور فرمایا۔ ابو بکرؓ کی کھڑکی مسجد میں کھلی رہے باقی سب بند کر دو۔ کوئی پوچھے کہ اس میں مناسبت کیا ہوتی؟ تو یاد رکھو کہ مسجد خانا خدا ہے جو سرچشمہ ہے تمام حقانی و معارف کا۔ اس لیے فرمایا کہ ابو بکرؓ کی اندرونی کھڑکی اس طرف ہے تو اس کے لیے یہ بھی کھڑکی رکھی جاوے۔ یہ بات نہیں کہ اُدھیانہ محرم تھے۔ نہیں۔ بلکہ ابو بکرؓ کی فضیلت وہ ذاتی فراست تھی جس نے ابتداء میں بھی اپنا نمونہ دکھایا اور انتہاء میں بھی۔ گویا ابو بکرؓ کا وجود مجموعۃ الفرائستین تھا۔

اب میں پھر یہ ذکر کر کے اس کو ختم کرتا ہوں

تم اس وصیت کی تکمیل میں میرا ہاتھ بٹاؤ

کہ خدا تعالیٰ نے جہاں میری وفات کی خبر دی

ہے۔ یہ بھی فرمایا ہے لَا تُبْقِیْ لَکَ مِنَ الْمُخْزِیَّاتِ ذَکْرًا۔ جو مانور ہو کر آتا ہے۔ بڑا اعتراض عقلمندوں کا یہ

ہوتا ہے کہ وہ مر گیا کام کیا کیا؟ یہ مذہب لوگ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا کہ کسبِ صلیب ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ مگر اب غامی کی حالت میں چلے گئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ پریش گوئی فرماتا ہے۔ لَا يَنْفَعُكَ مِنَ الْمُخْرِبَاتِ ذِكْرُكَ۔ اور سچے آدمی کو غم بھی یہی ہوتا ہے۔ جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تیرے بوجھ کو جس نے تیری پیٹھ توڑ دی سچی اٹھا دیا۔ وہ بھی علتِ غائی کا بوجھ ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ نے اس وحی میں بشارت دی ہے گویا اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اب سنو! جبکہ خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ یہ ہو کر رہے گا۔ تمہیں مفت کا ثواب ہے پس تم اس رحمت کی تکمیل میں میرا ہاتھ بٹاؤ۔ وہ قادرِ خدا جس نے پیدا کیا ہے دُنیا اور آخرت کی مرادیں دیدے گا۔

دسمبر ۱۹۰۵ء کا آخری ہفتہ

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک آریہ سے گفتگو

ہر سال دسمبر کے آخری ہفتہ میں احمدی احباب مختلف شہروں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور قادیان میں ایک جلسہ کا رنگ ہو جاتا ہے۔ اسی واسطے آریوں نے بھی چند سالوں سے قادیان میں سالانہ جلسہ کرنے کی تجویز کی ہوتی ہے۔ پہلے تو چھوٹی خبریں اُڑایا کرتے تھے کہ مرزا صاحب کے ساتھ مباحثہ ہوگا اس واسطے دُور و نزدیک آریہ تماشائی مینی کے واسطے آجاتے تھے مگر اب بھی خصوصاً ایسے آریہ مہاشے یکپہلو جمع ہو جاتے ہیں کہ اسلام کو گالیاں دینے میں خاص مشق اور ملکہ رکھتے ہیں۔ اس واسطے آریوں کو خوش ہو جانے کا کچھ سامان مل ہی جاتا ہے۔ ان باہر سے آنے والے آریوں میں سے ہر سال کوئی نہ کوئی جماعت آری بھی ہوتی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہے کہ ہم تو زیادہ تر آپ کے درشنوں کے واسطے آئے تھے اور ایسے لوگ مولانا بنایتِ ادب کے ساتھ بیٹھتے اور حضور کی باتیں سُنتے ہیں؛ چنانچہ اس دفعہ بھی جلسہ آریہ کی چند جماعتیں متفرق اوقات میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتی رہیں۔ ایک دن ان میں سے ایک آریہ کے ساتھ حضرت کی

کچھ گفتگو ہوئی جسکا اندراج دل چسپی سے خالی نہ ہوگا۔

آریہ سے گفتگو کرنے کے وقت درمیان میں ایک سیکہ بول اٹھا اور اس نے چاہا کہ حضرت کیساتھ کچھ گفتگو کرے مگر آپ نے نرمی کے ساتھ اس کو گماکہ :

ہم تمہاری عزت کرتے ہیں اور تمہارے ساتھ ہمارا کوئی مباحثہ نہیں کیونکہ ہم باواناکٹ کو ہندوؤں کے درمیان ایک اوتار اور بزرگ مانتے ہیں اور اس کو ایک پاک آدمی سمجھتے ہیں۔ پس جبکہ تمہارے مقصد کو ہم پہلے سے ہی مانتے ہیں تو تمہارے ساتھ مباحثہ کرنے کی ہمیں حاجت نہیں۔

اس کے بعد آپ آریہ کی طرف مخاطب ہوئے جس کا نام پورن چند تھا جو کہ ہوشیار پور کے رہنے والے ایک صاحب تھے۔

حضرت اقدس - آریوں میں جو لوگ بڑے بڑے پیکر دیتے ہیں اور قوم کی بہت حالت کو ترقی دینا چاہتے ہیں، ان کی عظمت غالی کیا ہے؟ ہر ایک قوم اپنے لیے ایک انتہائی مقصد رکھتی ہے۔ سودہ انتہائی مقصد تمہارے دیغا فروں کا کیا ہے؟ لیکن مصلحین کے مقاصد و قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو دُنیوی امور کی طرف توجہ رکھتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو دینی امور کی طرف توجہ رکھتے ہیں۔ میرا مطلب اس وقت دینی امور میں اصلاح کرنے والوں سے ہے کہ وہ اپنا انتہائی مقصد کیا رکھتے ہیں؟ آریہ - ہمارے نزدیک دین دُنیا سے علیحدہ نہیں۔ دینی لوگ ہی دُنیا کے کاموں کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اور عملگی سے کر سکتے ہیں۔ اس واسطے ہم دونوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ ہم دُنیا داری کی اصلاح دین میں شامل رکھتے ہیں۔

حضرت اقدس - میں قبول کرتا ہوں کہ جس شخص کی دین میں کچھ ٹھنڈی ہے وہ دُنیا کے معاملات میں بھی راستی اور دیانت اختیار کرتا ہے اور اس کے بغیر دُنیا نہیں سنورتی۔ لیکن میرا مطلب اس جگہ صرف دین کے متعلق سوال کرنے اور دُنیا کو علیحدہ رکھنے سے یہ ہے کہ دُنیا کے واسطے ایک خاص عقل بھی ہوتی ہے۔ مثلاً راج کا کام میں نہیں جانتا میں اس کے کام پر کوئی اعتراض نہیں کرتا نہ اس کے کام کی اصلاح کرتا ہوں۔ اگر گورنمنٹ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ایسا آدمی ملازم رکھتی ہے جس نے اس فن میں بہت محنت اور کوشش کر کے ایک استعداد پیدا کی ہوتی ہے۔ کیسا ہی کوئی دھرم آتا ہو۔ اگر وہ سرکاری قانون سے آگاہ نہیں تو جج نہیں بن سکتا۔ اس طرح دُنیوی اصلاحوں کی ایک علیحدہ

شاخ ہے۔ جیسا کہ لوگ نئی نئی قسم کی ایجادیں کر کے پتلے سے بہتر گاڑیاں اور آؤزار اور سامان بناتے ہیں۔ یہ بھی ایک اصلاح ہے۔ ہاں نیک دل لوگ بھی اصلاح کے واسطے ہی آتے ہیں۔ لیکن دنیوی امور میں ان کا دخل ایک عام اتفاق تک ہوتا ہے کہ بد چلتی بنگل جاوے اور لوگ تمام کام نیک نیتی سے پورے کریں۔ باقی علوم و فنون دنیا دار ہی جانتے ہیں۔ دینی مصلح ایک عام اصلاح کرتا ہے جو رفاہ عام کے متعلق ہو۔

آریہ - جیسا کہ تمام اشیاء قدرت نے ہم کو دی ہیں جو ہماری دوسری ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں۔ ایسا ہی گیان کے واسطے بھی قدرت نے ہم کو ایک شے دی ہے اور وہ وید ہیں۔ آریہ سماج کا یہ کام ہے کہ وہ ویدوں کی تعلیم کو پھیلانیں۔

حضرت اقدس - وہ انتہائی نقطہ کو نسا ہے جس کی طرف ویدوں کی تعلیم لے جاتی ہے۔ آریہ - جسم کی ترقی۔ سماج کی ترقی اور روح کی ترقی۔ حضرت اقدس - روحانی ترقی کیا ہے؟

آریہ - موکش پانا (نجات حاصل کرنا)

حضرت اقدس - یہ تو سب کا دعویٰ ہے لیکن ایک ادعائی رنگ ہوتا ہے جو صرف خیالی رنگ اور ہم تک محدود ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کر لیا ہے۔ لیکن اس میں ایک امتیازی رنگ ہونا چاہیے جس سے تیز ہو جاوے کہ اس میں نجات ہے اور اس میں نہیں۔ غیر اس وقت ہم ویدوں کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے فرض کرو وہ سب تعلیم عمدہ ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ وہ کسی کی نقل ہو۔ مثلاً جاپان اس وقت ایک طاقت بن گئی ہے لیکن ان کی سب باتیں یورپ کی نقل ہیں۔ ایسا ہی پارسی کہتے ہیں کہ زنداوستا ویدوں سے بھی پڑانے ہیں اور ویدوں کی بعض باتیں اس سے ملتی بھی ہیں۔ اس لیے اب سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص وید کی باتوں پر عمل کرے۔ فلسفیانہ رنگ میں اس کو علم کی طرح حاصل کرے لیکن ویدوں کو الہامی کتاب نہ مانے اور نہ اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھے تو کیا وہ موکش حاصل کر سکتا ہے؟ جیسا کہ دنیوی علوم و فنون کے واسطے ضروری نہیں ہوتا کہ اُستاد کو سند مذہب کا ہو۔ ایک بندہ اُستاد ہو یا عیسائی ہو یا دہریہ ہو۔ سب مدرسوں میں موجود ہوتے ہیں۔

آریہ - ہاں موکش کے واسطے وید کو الہامی ماننا ضروری نہیں۔ جو مثالیں آپ نے دی ہیں وہ درست ہیں اور جیسا کہ اقلیدس کی شکلیں ہیں ہر ایک اس کو سیکھ اور سکھا سکتا ہے لیکن آریہ سماج ان شکلوں کو درست حالت میں رکھتی ہے باقیوں نے غلطیاں ملا دی ہیں۔ اگر وید پر اسلام عمل کرے تو وہ اچھا ہے بہ نسبت

اس ہندو کے جو نہیں کرتا۔
 حضرت اقدس - ہمارا سوال تو صرف اتنا ہے کہ اگر کوئی شخص دید کو خدا تعالیٰ کا کلام نہیں مانتا مگر اس کی
 باتوں پر عمل کرتا ہے تو کیا وہ کبھی پائے گا؟
 آریہ - بے شک کبھی پائے گا۔

نقطہ

اندرکس

مرتبہ: سید عبدالحی

- ۱۔ کلید مضامین ۳
- ۲۔ تفسیر آیات قرآنیہ ۳۳
- ۳۔ اسماء ۳۹
- ۴۔ مقامات ۵۹

کلید مضامین

ملفوظات

جلد ۳

<p>ایمانی عقیدہ کے تحت میں مغربی ممالک میں اباحت</p> <p>اہستہ یزدی کے عقائد بلازمیت ہرزی کے وقت ابتلاؤں کا آثار ضروری ہے ۱۸۲، ۲۴۹، ۵۰۹</p> <p>اللہ تعالیٰ مومن پر ابستہ یزدی کا احسان کرتا ہے ۳۳</p> <p>ابتلاؤں کی حکمت ۹۸</p> <p>بعض فتوحات کا مدار ابتلاؤں پر جہلم ہے ۳۸۰</p> <p>ادراک کا ابستہ ۱۹۰، ۳۳۳</p> <p>توسیت کا ابستہ ۳۳۵</p> <p>زنا کی معاشرت میں ایک رنگ کا ابتلا ۳۱۳</p> <p>ہے قبرستان کی تجویز بہت لوگوں کے لیے ابستہ کا موجب ہوگی ۵۹۳</p> <p>ایمان کی تعریف ۶۳۰</p> <p>ایمان سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے اندر پختی تبدیلی پیدا کرتے ہیں ۱۳۳</p> <p>مترجمین اور ایمان کا مقام ۱۳۸</p> <p>ڈیرہ ابدال میں داخل ہونے والے لوگ ۶۵۵</p> <p>ایمان و اجتہاد</p> <p>مجتہد فعلی بھی کرتا ہے اور صاحب بھی مگر دونوں طرح پہلے ثواب ملتا ہے ۶۳۱</p>	<p>خدا کے بارہ میں عقیدہ کر دہ منشاء ہے لیکن بھلے کی شک کے بارہ میں وہ غامض ہے ۳۳۹، ۳۴۰</p> <p>ان کے پاس خدا کی ہستی کے لیے کوئی دلیل نہیں ۳۳۹</p> <p>قد است عالم اور ادراج کو ازلی ۳۳۹</p> <p>آیدی ماننے کا رد ۳۳۹</p> <p>نجات کے بارہ میں نظریہ اور اس کا رد ۵۹۰</p> <p>عقیدہ تناسخ پر اعتراضات ۳۳۰</p> <p>مجموعات کے منکر ۳۳۹</p> <p>دوسرے عالم کو دہانے کی وجہ سے عقاید میں کمی ۳۳۹</p> <p>بعض غیر معقول عقائد اور ان کا رد ۳۳۰، ۳۳۱</p> <p>ذہنی شہادت سے عروہ کی وجہ ۲۰۳، ۱۳۹</p> <p>مسئلہ نیوک ۶۱۹</p> <p>بے پردگی پر زور دیتے ہیں ۱۰۵</p> <p>ایک آدمی کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے گفتگو ۶۴۵</p> <p>آفرین کے اخبار فی المناظر اور آریہ پتریکا کے مناقضہ دیگر کس کا جواب ۲۹۰</p> <p>مومنانیت عروہ اور احقرین کی عادت ۶۰۹</p> <p>اباحت</p> <p>موجودہ دنیا سے اباحت ختم کر کے اسلام پسندانہ انسان کا کام نہیں یہ کام اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے ۳۳۲</p>	<p>آخرت</p> <p>یقینی اور دو عالم ۵۴۵</p> <p>پتھوں کی تکلیف کا آخر دوسرے عالم میں ۲۳۰</p> <p>اس دنیا کی کیاں معصائب و تکلیف کی تلافی آخرت میں ہوگی ۴۲</p> <p>آریہ و حرم یزدی کے ہندو مت یہ قوم اللہ تعالیٰ نے بت پرستی سے دست برداری کرانے کے لیے پیدا کی ہے یہ لوگ اسلام کی ڈور بھی پڑیں ۶۲۳</p> <p>ایسے مذہب کی بنیاد ریت پر ہے۔ وہ آج میں نہیں اور کب بھی نہیں ۶۰۹</p> <p>باد جو غلط مذہب کو ماننے کے اس کی حمایت کا جویش ۵۴۳</p> <p>جہان میں اپنے مذہب کی تبلیغ کیلئے کوششیں ۲۹۰</p> <p>کادیان میں آریوں کے ساتھ میلے ۶۴۳</p> <p>آریوں کی حالت ۱۹۳</p> <p>ان کے سارے دعوے باطل ہیں ۳۵۰</p> <p>قرآن کریم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گندے الفاظ کا استعمال ۱۹۲</p> <p>ان کو اسلام کی ہر مثل بابت پڑھے ۱۰۰</p> <p>شکلاتوں کو پکڑ چڑھا کر آریہ بنا رہے ہیں ۱۴۸</p> <p>بعض غیر معقول عقائد اور ان کا رد ۶۲۳، ۱۳۰</p> <p>خدا تعالیٰ کے بارہ میں آریوں کا عقیدہ ۵۶۱، ۳۹۳</p>
---	---	---

پہلی کتابوں سے اجتہاد کو راجح نہیں ہے۔ ۵۹۶
اس وقت سے اجتہاد کی ضرورت ہے ۱۶۶
نہی سے اجتہاد ہی حاصل ہو سکتی ہے ۸۵
اگر اسلام دین کے بارہ میں نبی سے اجتہاد ہی
فعلیٰ مرزہ اور قرآنہ تعالیٰ کی طرف سے
قرآن مجید کیا جاتا ہے ۸۵

اجماع
اسلام میں سب سے پہلا اجماع صحابہ کرام کا تمام
انبیاء و رسول مبین علیہ السلام کی وفات بعد
۵۳۲، ۵۲۴، ۳۳۶، ۳۸۸، ۳۴۵، ۳۲۳، ۳۲۵، ۳۴۲
۱۱۳۵

احسان
احسان کی کیفیت ۶۰۷

احمدیت
جماعت کا نام
پہلے فرقہ کا نام احمدی رکھنے کی وجہ ۵۰۱، ۵۰۰
احمد کے نام میں اسلام کے بانی احمد علیہ السلام
علیہ وسلم کے ساتھ اشغال ہے ۵۰۲

سلسلہ کا مقام
خدا تعالیٰ نے اس سلسلہ کو مناجیح بنوئے
پر قائم کیا ہے ۵۳۳، ۳۶۲، ۱۸۳، ۱۵۶
نہ بنوئے محمدی سے تصدیق یافتہ سلسلہ ۲۶۸
اگر یہ سلسلہ قائم نہ ہوتا تو اسلام برباد
ہو چکا ہوتا ۲۷
اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادق جماعت
سننے کا وعدہ ۵۹۶

ہماری جماعت میں وہی شریک کئے
چاہئیں جو بیعت کے موافق دین کو دینا
پر مقدمہ کر سکتے ہیں ۵۹۵، ۳۲۰
خدا نے اس غریب جماعت کا نام اس
وقت بنی اسرائیل رکھا ہے ۲۶۳
سیرج و عود کا ہرکت زائد ۴۱۳
احمدیت قبول کرنے کی مشکلات ۱۵۶
اجاب جماعت کی نیک چلنی اور اخلاص
کے بارہ میں حضور کی راستہ ۱۸۶
الہود جماعت میں صدق اور ہمدردی اسلام ۴۸۰
اسلام کی ضروریات کے لیے خرچ کرنے پر
جماعت کی تعریف ۳۷۵

ہماری جماعت کا مقصد ہے ۲۲۳
دوست کے موقع پر ایک دوست کا مصروف
دوست اپنی خداؤں کی معافی چاہتا ۸۶
اجاب جماعت کے دل میں حضور سیرج
موجود علیہ السلام کی مخلیوت کا احساس ۱۱۳
خدا تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا
کسی لیے بشارت ۶۵۰
جماعت کی مخالفت کے لیے دعا ۲۶۱
سیرج موجود علیہ السلام کے حضور ایک مجلس
کی کیفیت ۱۳۶
قیام کی غرض
جماعت کے قیام کی غرض ۹۹، ۲۱۳، ۳۶۶، ۵۰۳، ۶۱۷، ۶۱۹
سلسلہ کے قیام کا ایک مقدمہ ۶۳۳
یہ سلسلہ اسی غرض سے قائم ہوا ہے کہ
اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے
قیام کا مقصد وہی جماعت کا تیار کرنا ہے
جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرے ۴۰۲
میں قرآنی جماعت کا وہی راہ پر چلنا چاہتا
ہوں جو بیعت سے انبیا علیہم السلام کی راہ ہے ۲۴۲
اصل غرض مقام رتقا کا حصول ہے ۴۲۳
خدا تعالیٰ اس جماعت کو نوز بنا چاہتا ہے ۲۷۱

صدقات
منہج بنوئے پر اس کی صدقات کو آسان
چاہیے ۳۷۰
سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک شکر رکھ دی
چہا دو رنگ کچے چلے آتے ہیں ۴۱۸
وفاقی صدقات ۵۲۹، ۱۲۶، ۲۹
مسئل ترقی صدقات کا نشان ہے ۴۴۳، ۱۱۲
سلسلہ کی تائید میں کثرت سے شغلات ۲۵۸
ہزار افراد کو عالم اور دیندار کے ذریعہ سلسلہ
کی صدقات کے بارہ میں بتایا گیا ۲۳۳
اگر انسانی کا دین بھڑا تو آج تک کب کا تہ
ہو جاتا ۱۱۰

طاہران اور احمدیت
طاہران سے محمد رہنے کے لیے اپنے ائمہ

ہماری جماعت کا مقصد ہے ۲۲۳
دوست کے موقع پر ایک دوست کا مصروف
دوست اپنی خداؤں کی معافی چاہتا ۸۶
اجاب جماعت کے دل میں حضور سیرج
موجود علیہ السلام کی مخلیوت کا احساس ۱۱۳
خدا تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا
کسی لیے بشارت ۶۵۰
جماعت کی مخالفت کے لیے دعا ۲۶۱
سیرج موجود علیہ السلام کے حضور ایک مجلس
کی کیفیت ۱۳۶
قیام کی غرض
جماعت کے قیام کی غرض ۹۹، ۲۱۳، ۳۶۶، ۵۰۳، ۶۱۷، ۶۱۹
سلسلہ کے قیام کا ایک مقدمہ ۶۳۳
یہ سلسلہ اسی غرض سے قائم ہوا ہے کہ
اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے
قیام کا مقصد وہی جماعت کا تیار کرنا ہے
جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرے ۴۰۲
میں قرآنی جماعت کا وہی راہ پر چلنا چاہتا
ہوں جو بیعت سے انبیا علیہم السلام کی راہ ہے ۲۴۲
اصل غرض مقام رتقا کا حصول ہے ۴۲۳
خدا تعالیٰ اس جماعت کو نوز بنا چاہتا ہے ۲۷۱

صدقات
منہج بنوئے پر اس کی صدقات کو آسان
چاہیے ۳۷۰
سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک شکر رکھ دی
چہا دو رنگ کچے چلے آتے ہیں ۴۱۸
وفاقی صدقات ۵۲۹، ۱۲۶، ۲۹
مسئل ترقی صدقات کا نشان ہے ۴۴۳، ۱۱۲
سلسلہ کی تائید میں کثرت سے شغلات ۲۵۸
ہزار افراد کو عالم اور دیندار کے ذریعہ سلسلہ
کی صدقات کے بارہ میں بتایا گیا ۲۳۳
اگر انسانی کا دین بھڑا تو آج تک کب کا تہ
ہو جاتا ۱۱۰

طاہران اور احمدیت
طاہران سے محمد رہنے کے لیے اپنے ائمہ

ہماری جماعت کا مقصد ہے ۲۲۳
دوست کے موقع پر ایک دوست کا مصروف
دوست اپنی خداؤں کی معافی چاہتا ۸۶
اجاب جماعت کے دل میں حضور سیرج
موجود علیہ السلام کی مخلیوت کا احساس ۱۱۳
خدا تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا
کسی لیے بشارت ۶۵۰
جماعت کی مخالفت کے لیے دعا ۲۶۱
سیرج موجود علیہ السلام کے حضور ایک مجلس
کی کیفیت ۱۳۶
قیام کی غرض
جماعت کے قیام کی غرض ۹۹، ۲۱۳، ۳۶۶، ۵۰۳، ۶۱۷، ۶۱۹
سلسلہ کے قیام کا ایک مقدمہ ۶۳۳
یہ سلسلہ اسی غرض سے قائم ہوا ہے کہ
اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے
قیام کا مقصد وہی جماعت کا تیار کرنا ہے
جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرے ۴۰۲
میں قرآنی جماعت کا وہی راہ پر چلنا چاہتا
ہوں جو بیعت سے انبیا علیہم السلام کی راہ ہے ۲۴۲
اصل غرض مقام رتقا کا حصول ہے ۴۲۳
خدا تعالیٰ اس جماعت کو نوز بنا چاہتا ہے ۲۷۱

صدقات
منہج بنوئے پر اس کی صدقات کو آسان
چاہیے ۳۷۰
سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک شکر رکھ دی
چہا دو رنگ کچے چلے آتے ہیں ۴۱۸
وفاقی صدقات ۵۲۹، ۱۲۶، ۲۹
مسئل ترقی صدقات کا نشان ہے ۴۴۳، ۱۱۲
سلسلہ کی تائید میں کثرت سے شغلات ۲۵۸
ہزار افراد کو عالم اور دیندار کے ذریعہ سلسلہ
کی صدقات کے بارہ میں بتایا گیا ۲۳۳
اگر انسانی کا دین بھڑا تو آج تک کب کا تہ
ہو جاتا ۱۱۰

طاہران اور احمدیت
طاہران سے محمد رہنے کے لیے اپنے ائمہ

یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو کلامت بناتے ہیں اور ہم انت کو مسیح بناتے ہیں ۳۱۱

نظامِ وصیت

اشتراکِ وصیت خدا تعالیٰ کے ارشاد

۵۹۳ سے دیا گیا ہے

۶۱۷ وصیت کی غرض

جامعہ کے لیے ایک مثالِ قبرستان کی

تجزیہ ۵۸۶

۵۹۳ مجوزہ قبرستان کے بنانے کی غرض

قبرستان کی تجویز خدا تعالیٰ کے ارشاد وہی

۵۹۲ سے کی گئی ہے

بشقی مقبروں میں وہ لوگ داخل ہوں گے

جو اللہ تعالیٰ کے علم اور ارادہ میں مقرر ہیں ۶۱۶

الراہِ جماعت کو وصیت کرنے کی تلقین ۶۱۶

تم اس وصیت کی تعمیل میں میرا فائدہ نہ

قاد خدا جس نے پیدا کیا ہے دنیا اور آخرت

کی فراہمی دے گا ۶۴۳

خلافت

خلافتِ مسلمان کی ترقی کے لیے لازمی ہے ۲۸۳

۲۸۳ مسلمان کی خلافت کی بحالت ۲۵۹

آروں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی طرف سے

۵۸۹ خلافت کی وجوہات

جس قدر خلافت میں شدت ہوئی گئی اس

قدر اس سلسلہ کی عظمت اور حریت دلوں

۵۳۰ میں جو پکڑی گئی

جس شہر میں خاموشی سی جو اس جگہ پہنچا

۲۸۳ ترقی نہیں پکڑتی

ہمارے مخالفوں میں سے بھی وہ لوگ نہیں

گئے جو خدا تعالیٰ کی مرضی کو پورا کرنے والے

۳۷۷ اور پاک دل ہوں گے

یہ سلسلہ مخالفوں سے تباہ نہیں ہوگا ۲۸۳

۳۷۸ خلافت کی ناکامی

۳۷۸ اشاعتِ اسلام کیلئے وقفِ زندگی

۵۷۲ مدرسہ احمدیہ کے قیام کی غرض

۵۸۳، ۶۲۲

۵۸۳ واقعی زندگی کی ضرورت

تفسیرِ القرآن کے لیے ایک جامعہ کی

۵۹۸ ضرورت جو تبلیغِ دانش و علم کا کام کرے

۵۹۹ خدمتِ دین کے لیے سابق باایرادت

۵۹۹ لوگوں کی ضرورت

۶۳۹ آئندہ نسلیں کے لیے داخلین اور مقیمین

۶۳۹ کے تیار کرنے کی ضرورت

۳۵۱ جاپان میں اسلام کی تبلیغ کے لیے جامعہ

۶۱۸ میں سے چند آدمی تیار کیے جائیں

۶۱۸ دینی اور دنیوی علوم سے آراستہ

۶۱۸ واقعی زندگی کی ضرورت

۶۱۸ جامعہ کے بانیوں کے لیے دنیوی علوم کی

۶۲۲، ۶۰۰ ضرورت

۶۱۹ واقعی زندگی کو سسکرت اور دوسری

۶۱۹ زبانیں سمجھنے کی تلقین

۵۹۶ جامعہ کی قابلِ اصلاح کمزوریاں

۵۹۶ جامعہ کی کمزوری پر تشویش

۵۹۶ تربیت کی ضرورت

۵۹۲ جامعہ میں کمزوریوں کی نشاندہی

۲۶۹ باہم بھمدی کا فقدان

۵۹۶ جامعہ کے کمزور افراد کے لیے حضور کا

۵۹۶ دعائیں فرما

۵۹۶ نوبہائیں کے لیے نصائح

۲۹ غرض قسمت وہ ہے جو (بیعت کے) حکم

۲۹ کو ملحوظ رکھ کر اپنے طور پر ترقی کے لیے

۵۰۶ دیا کرتا ہے

۲۱ جامعہ بیعت کی اچھی منشا کو یاد کرنے

۵۰۶ والی ہو

۲۱ نوبہائیں کو نصائح

۳۱۳ بیعت میں داخل ہونے والوں کے اسرار کو

۳۱۳ بقاعدہ لکھا جاتے

۳۱۳ جامعہ کے لیے خصوصی نصائح

۳۱۳ چنے ہوئے کی صفات

۳۱۳، ۳۱۳ جامعہ کو انتفاع الیٰ اللہ کی تلقین

۱۳۶ نصرتِ الٰہی حاصل کرتے رہنے کا ذریعہ

۱۳۶ آدمیوں کو خصوصیت سے تقویٰ اختیار کرنے

۶۵۲، ۱۱۲، ۱۱۰ کی تلقین

۳۶۸ جامعہ کو احکامِ خداوندی پر عمل کی تلقین

مصرفِ اعتدالی ہست ہرگز کام نہ آئے گی

۱۱۲ جنگ تماماً قبول و فعل ایک نہ ہو

۳۱۰ ہماری جامعہ کو قتل و قتال پر مصدقین ہونا

۳۱۰ چاہیے... بزرگِ نفس اور اصلاحِ حدودی

۳۱۰ میں پیش رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس جامعہ

کو کمال کرے گا اس لیے تم بھی کوشش

۳۱۹، ۳۱۹ تم میرا جواب دے اور دعاؤں میں لگے رہو

۳۱۹ شعلہ فانی اور خصوصاً ہماری جامعہ کو ہرگز

۳۱۹ ہرگز دھماکا نہ پڑے قدرتی نہیں کرتی چاہیے

۳۱۹ جامعہ کو دین کے لیے ہم دھماکا نہ پڑے

۳۱۹ کی تلقین

۱۷۹ صادق مومن بننے کی تلقین

۵۸۳، ۳۲۲ صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے اور

۵۸۳ ان کا نمونہ دکھانے کی تلقین

۶۱۵ تم اچھے مسلمان کا نمونہ بن کر دکھاؤ

۶۱۵ تم استقامت اور اپنے غم سے اس غمت

۶۱۵ کی حفاظت کرو

۶۱۵ جس کو اللہ تعالیٰ نمود کے طور پر انتخاب کرنا

۶۱۵ ہے اور چاہتا ہے کہ وہ اپنے دلی غلوں

۶۱۵ کے لیے ایک نمونہ بنے

۶۱۵ نری سے کام لے اور اس سلسلہ کی پائی کو اپنی پک

۱۸۵ باطنی اور نیک چلنی سے ثابت کرو

۱۸۵ ہماری جامعہ کے لیے اب مدد و دقت ہے

۳۵۰، ۳۱۳ کہ ایک تبدیلی لینے اندر پیدا کریں

۳۵۰، ۳۱۳ تاکہ تمام میں اپنے اندر دوسروں کی نمایاں

۳۵۰، ۳۱۳ فرق پیدا کرنے اور توبہ و استغفار کی تلقین

۳۵۰، ۳۱۳ اگر تمام اپنی اصلاح چاہتے ہو تو یہ بھی لازمی

۳۵۰، ۳۱۳ امر ہے کہ ہرگز کی طرف کی اصلاح کرو

۱۸۰، ۱۳۳ جامعہ کے لیے خصوصی نصائح

۱۸۰، ۱۳۳ اس جامعہ میں ملنے والے ہر گز جو برقم

۱۸۰، ۱۳۳ کے مصائب اور شدائد کا نشانہ بننے کو

۳۵۰ آگاہ ہو

۱۵۶ شکلات کے پرنے بنیاد و دل کی بیرونی کرد

۱۵۶ اور صبر کے طریق کو اختیار کرو

۱۵۶ مخالفوں کی اشتعال انگیزی سے بچنا چاہیے

۵۱۷، ۳۸۲ اور صبر کرنا چاہیے

۵۱۷، ۳۸۲ ہمارے لوگ مخالفین سے سختی سے پیش نہ

۱۷۹ آؤ کریں

پچھے اخلاص اور خصصین کی نشانی ۶۶۵، ۶۶۳

آداب

نفس تب ہی پاک ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے احکام کی عزت اور آداب کہے ۳۸۰
آداب دعا ۲۸۳، ۱۳۸
آداب تلاوت ۵۲۳
محافل واری کے آداب ۱۶۸
زیر بار خیر کے آداب ۳۸۹

بار خدا

حضرت علیؑ علیہ السلام کی وفات پر مسلمانوں میں ابتلا کی خبر ۵۴۹
اس زمانہ میں تیس لاکھ مسلمانوں کا تہجد چکر
یہ سانی بن جانا (۱۳۳۰ء تا ۱۳۶۹ء) ۳۲۱-۳۶۹

استغفار

پچھے تہمین کو ان کے کعبہ نبویؐ میں پڑھنا
مسعود کی روایت ۲۲۶

استغفار

استغفار کی ضرورت ۳۴۹، ۹۷
انبار اور حضرت علیؑ علیہ السلام کے
استغفار کی حقیقت ۳۱۵، ۹۷
منکر حرج نہ پڑھو بلکہ پھر پڑھو خواہ اپنی زبان میں ہی ہو ۲۵۰
محکم شخص کا پچھنے جیسے کا نام استغفار نہ کہنے
پر اظہار خوشنودی ۳۶۶

استقامت

استقامت کی ضرورت ۲۳۱
بیگ استقامت نہ ہو بیت ناما ہے ۵۱۵
انبار کا بچہ سب امیر بھی استقامت ہوتا ہے ۳۴
استقامت کے بغیر میں لاکھ کا نزول ۶۱۳
حضرت علیؑ علیہ السلام کی مجاہدانہ استقامت ۳۶

اسلام

اسلام کی حقیقت

اسلام کی روح اور اصل حقیقت ۶۱۳، ۱۳۸، ۳۵
اسلام کی فرض ۵۵۹، ۲۳۳
اسلام میں داخل ہونے شرط ۵۳۷

©

پچھے کم از کم چالیس دن اس کے لیے دودھ

کر زما کی ہو ۶۱، ۶۰

ہمدی فطرت کی تعلیم ۹۲، ۸۲

پچھے نور کائناتیں تو یہ کتا ہوں کہ فیروں اور

ہندوؤں کے ساتھ بھی اخلاق کا نمونہ رکھو

اندان سے ہمدی کرو ۳۱۹، ۸۲

جامعہ کو اپنی تصویر شائع نہ کرنے کی تعلیم ۳۴۵

جامعہ کو فائدہ یا غیر کے لیے کوشش کرنے

کی تعلیم ۱۹۷

تشریح

کیسج مروجہ کو ماننے کی ضرورت ۵۱۸

ہم نہ تھوڑے جیت سکتے ہیں نہ کسی اور

قوت سے بنانا ہتھیار صحت و عافیت ۲۹۹

مشائخ عام افزون ۵۸۶

یہ چاہے غافلے جو اس زمانہ کے عجائبات

ہیں دراصل جہان سے ہی غلام ہیں ۳۸۲

برائین احمدیہ عمر بختی ہے ۲۳۸

برائین احمدیہ کی دنیا میں اشاعت ۲۸

جامعہ کے پچھے کامل اخلاق کی تعلیم پر رسالہ

کچھ کا انبارہ ۲۱۹

انگرم اور بید جہان سے دو ہاتھ ہیں البتات کو

فردانگوں میں شائع نہ کیے ہیں ۲۹۲

انبار البید و حضرت علیؑ علیہ السلام صاحب

کی انبارت میں ۶۱۶ پر پیل مشائخ سے شائع

ہوا ۲۵۲

۴۰۰ پر پیل مشائخ سے اخبار البید کا نام

بید بکھا گیا ۲۹۳

جامعہ کی تسلی اور امینان کے لیے صندوق

کو قرب وفات کے اسماء ۵۷۵

احیاء موتی

سیح علیہ السلام کے ایمانے موتی کی

حقیقت ۳۵۷

اخلاص

فداقانی اخلاص کو چاہتا ہے میا کاری کو

پسند نہیں کرتا ۳۵۸

ان کے لیے اخلاص شرط ہے ۶۳۰

اخلاص کے بغیر جماعت کا درجہ

۶۶۲

ہر قسم کے فساد اور جگہ ہر کی جگہ سے بچنے

دہلا دیا بیانی شکر میں صبر کرو ۱۵۷

مگر خدا کے جہم کے لیے غصہ میں ہدایت ۱۷۰

ایک صاحب دی دعا ہے وہی اثر

کے اندھ میں مائل کی قرین کا ہستام

دیا جاتے ۱۷۱

مائل کو تاکہ کہ وہ اپنی ضروریات کے بارہ

میں مائل نہ کہے کہ وہ بلا تکلف اپنی ضرورت

سے گواہ کیا کریں ۷۹

مکرمین آئے کی اصل طرف دین ہو ۳۱۳، ۸۲

سب دوستوں کے واسطے ضروری ہے کہ

چاری کتب کم از کم ایک دفعہ ضرور پڑھ

لیا کریں ۳۱۳، ۳۱۱

توفاداروں سے مذہبی مناظرہ ضرور کیا جاتا

اسلام کی ترقی کے لیے اپنے اعمال پر

کرنے کی تعلیم ۶۶۹

ایک دو بار اور ایک الگ ایک جماعت سے

افغانی کی سیر اللہ کے بارہ میں غصہ میں

خطاب ۵۸۲

بچے دہ لوگ چند سے سکتے ہیں ۴۱

پچھلے بچے غیظت اللہ جتھے ہیں ۲۵۰

جامعہ کو قرعہ منوں کی ادائیگی کی تعلیم ۶۰۷

جامعہ کی اپنی مسجد پر پناہ ہے جس میں

اپنی جامعہ کا نام ہو ۹۳

غیر احمدی کے پیچھے نماز ۵۸۳

ذہبی آزادی دینے والی گرفتاری کی فداقت

اور وفاداری فرض ہے ۸۰

وینادی تازہ جماعت میں ایک احمدی کو قوت ۶۲

یام اخوت اللہ احمدی کی تعلیم ۳۶۹

صورت سیح مروجہ علیہ السلام کا اپنی مجلس میں

غریبوں کی دلدادہی فرما ۷۰

پچھے بہت ہی رنج ہوتا ہے جب میں یہ

سنتا ہوں کہ فلاں شخص اس جامعہ کا

ہو کر رہا ہے ۱۵۷

یہ سب سچ نہیں سکتا بیگ دم، وفاداری

اور غرض آپس میں نہ ہو ۶۱

حبیب کی اس وقت بیان کرنا چاہیے جب

مقدمات

مذاہب کے دون ۲۲۸ ۱۳۸

۲۲۹ ۳۵۲ ۶۱۰

تعلیم

اسلام کی حیثیت اور تعلیم ۵۵۳

اسلامی تعلیمات کی بڑی ۶۳۵ ۵۵۸ ۵۵۸

اثر قضا کی بارہ میں اسلامی عقاید ۸۳

۱۳۶ ۱۳۸ ۳۹۳

عبادت کا فلسفہ ۱۰۱

اسلام میں جبر و جبریں ۳۹۳

خلوق سے عہدہ دہی کی تعلیم ۲۱۹

پردہ کی اہمیت و حکمت ۱۰۳ ۱۰۴

اشاعت

آئینہ کس وقت کی جنگیں دفاعی تھیں ۳۴۲

۳۶۹ ۵۲۱

ہندوستان میں اسلام شہرستان میں بلکہ

جڑیوں اور شاخ کی دوا اور تعزیرات

سے پھیلا ہے ۵۶۳ ۵۳۶

اسلام اپنے بکات، انفرادی اثرات

کے ذریعہ پھیلا ہے ۳۳۶

پہلی قیام اور حجاز کے ساتھ اسلام کا

قلعہ ہو گا ۵۲۱

خصوصیات

اسلام کی آمد کی نشانی ۳۲۲

یہ چار نام، عقلی، شافعی، مانجی، جیلی، اسلام

کے واسطے خاص چار دیواری کے تھے ۵۰۱

اسلام میں بیکت، ایم ۱۱۳

اسلام کے لیے خاص حکام ۱۳۹

اسلام کی بے نظیر غری ۶۰۹

اسلام کا خزانہ اور ان کی کلید ۳۳۳

اسلام کا شرف اور امتیاز ۲۳۳ ۱۵۹

دوسرے مذاہب کی امتیازی خصوصیات ۲۳۸

۲۳۲ ۲۳۳ ۲۵۱ ۶۱۳

اسلام کے سماجی مذهب میں نہایت نیکی ۳۳۹

تہذیبیکہ، معنی اخلاص، صدق اور قنوت

میں جو اسلام کے سماجی دوسرے مذہب

میں نہیں مل سکتے ۵۵

اسلام میں مہربانیت ہے نہ ہندوؤں

کی طرح متعین ۶۳۲

اس زمانہ میں کوئی مذہب مجبور اسلام کے

ایسا نہیں جو اقتصادی اور عملی غلطیوں سے

متبرزو ۳۲۶

اسلام ہی انسان کی پیدائش کی طرف کو پورا

کرتا ہے ۳۲۹

اسلام کی تاثیرات و بکات ہماری ہیں ۳۰۶

۲۲۸ ۲۲۶

اسلام میں دینی اور انسانی کا فرق کھلے ہے ۶۱۳

ہر صدی کے سر پرستہ محمدین ۶۲۹

وفا اسلام کا فرقہ ۲۰۲

اہل اسلام کی وحدت و اخوت اور مساوات

کو دنیا کی سب سے کم ہے ۱۹۹

اسلام نے دشمنوں کو حقیقی انسانیت تک

پہنچایا ۳۲۲

اسلام کا ہندوؤں پر بڑا احسان ہے کہ

اس نے ان کو تہذیب سکائی ۱۰۵

اسلام میں سادگی ۳۱۸

واقعات

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر سنان

میں انسانوں کی لہر ۵۶۹

حضرت علی کے عہد میں اللہ کی طرف سے

ایک شخص کا انصاف اور جالے پر اسلام

پھولنا ۹۸

اسلام کا ضعف اور عیسائیت کا حملہ

مصر اور مصر کا ضعف کی حالت ۲۰

۱۳۳۰ ۶۱۵

اندول اور بیرونی آفات کا نشانہ ۱۰۹

اسلام کی بیکت ۳۳۳

عیسائیت کے اسلام پر حملہ ۳۶۹

اسلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

فطرت و کھول کتب کی اشاعت ۳۹۵ ۲۲۲

مسیح موعود اور اسلام

اسلام میں شمع کی ضرورت ۵۰۰

یہ ہے آسمان کی طرف اور صدقہ صحت اسلام

کی تجدید و تائید ہے ۵۵۳

ایک آسمانی کا یسوی میں جانا اسلام کے لیے

فرسہ ۳۰۸

اسلام میں سب سے کم پیش کرتے ہیں ۳۶۳

اسلام کی فتح و فتوح میں کے عقیدہ میں ہے ۳۹۹

۳۹۶ ۵۳۲ ۵۹۲ ۶۲۶ ۶۳۲

مستقبل

اشکانی اسلام کو تمام عقیدوں پر جانے گا ۳۶۵

ایک خداوند مذہب ہے یہ سائنس پر

قالب آجائے گا ۳۰۰

اسلام کا کدھی مستقبل ۶۱۳ ۵۹۲ ۵۹۲

عقیدہ کی پیش گوئی ۵۹۲

اسلام کا کائنات

افق اسلام کا کائنات ۲۶۹

اسلام کی کیا قیام میں کے لیے ہر ذرات ۵۳

پادریوں کا اسلام کے خلاف اثر پر اور اس کا

جواب دینے کی ضرورت ۳۶۲

اسلام کا تائید و ضرورت کی ضرورت ۶۳۳

اسلام کا ضعف و کمزوری سے ہی دور ہو

سکتا ہے ۳۸۰

اصطلاح

صانع کی صفات ۱۶۲

ادبیات

حقیقت اور فلاح

جو کچھ اس سے حاصل ہوتا ہے لیکن اس کے

لیے صبر اور محنت و کد ہے ۲۳۹

فہرست

افترار کرنے والے کی رنگ گولن کا شادی

جاتی ہے ۳۶ ۱۱۰ ۱۱۱ ۳۵۸

ایسے مغربی کی تہذیب میں کرنے کا نتیجہ ہے

۵۳۳ برس پانی پیش گوئی میں ہر ذرات ۵۳۳

فول کے کام میں تحریف کرتا ہے بھی افترار ہے

اس سے بچو ۱۳۰

اللہ تعالیٰ

ہستی باری تعالیٰ

اللہ تعالیٰ کے بارہ میں اسلام اور مختلف

مذہب کے نظریات ۱۳۸ ۳۶۳

اسلام کا پیش کردہ خدا ۱۸۳ ۱۲۶ ۶۳۵

خاص بندوں سے جکلام ہوتا چلا آئی ہے ۸۲
۲۳۹، ۱۶۹

اللہ تعالیٰ ہی موجود ویشاک اصلاح فرما
کتاہے یہ انسان کا کام نہیں
مومن کی جان نکالنے میں اللہ تعالیٰ کے
تورہ کی حقیقت ۳۸۶، ۳۰

اللہ تعالیٰ کے بارے میں توروہ پچھنا غادر
انہی کو شوم کے الفاظ کی حقیقت ۶
تسکوت الہی ۳۸۶
اللہ تعالیٰ کا معاملہ انسان کے ساتھ اس

کے گمان اور تبدیلی کے انداز پر جتا ہے ۳۵
اللہ تعالیٰ لوگوں کے عبادات اور عفت
حق کے قواعد کے تحت نہیں ہے ۲۵۲

قرآن شریف میں خدا کے نام کے ساتھ
کوئی صفت فعل استعمال نہیں ہوتی ہے ۳۶۶
سُبْحَانَ اللَّهِ کے معنی ۲۸۰
کتب باری تعالیٰ کا مسئلہ ۳۶۳

وہ ایسے امور سے پاک اور منزہ ہے جو
اس کی صفات کا منہ غفلت ہیں ۶۲۶
وہ ایسی باتوں کو رد نہیں دیکتا جو محدود
بشرک جو کس کو شریک الہی مقرر کرتی
ہوں ۶۲۶

خدا یا لی کا طرح ۶۳۳
خدا شناسی کی اس راہ دعا ہے ۲۴۰، ۱
خدا کا علم حاصل کرنے کا ذریعہ ۸۲

اللہ تعالیٰ کی چہرہ نمائی کے آیات
اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ پر پکارا جائے ۱۳۳
وقت آگیا ہے کہ لوگ خدا تعالیٰ کو شناخت

کریں ۳۱
اللہ تعالیٰ کی چہرہ نمائی کی ضرورت ۲۴۸، ۲۴۸
اللہ تعالیٰ کی چہرہ نمائی کے آیات ۲۴۹، ۲۵۹

صفات حسنہ
اللہ کی صفات کا کامل نقشہ اسلام نے
کھینچا ہے ۳۵۲
احیثیت ان آخرت سے مراد صفات

اللہ کا تصور ۳۰۶
اللہ تعالیٰ کی اہم الصفات ۲۰۵
صفت ربوبیت ۲۰۵، ۱۹۲
صفت رحمانیت ۲۰۵

رحیمیت ۲۰۶
رحیمیت کا تقاضا ۵۵۱
ابحیت و اوم الدین ۲۰۶
ارحم الراحمین ۱۱

کلام ہوسنے کی حقیقت ۲۵۱
عالم الغیب ہونے کا ثبوت ۶۵۱
صفت خلق ۳۰۱
غیرتور ۲۲۴، ۲۶

صفت تواریف ۱۲۲
بخشش اور چشم پوشی ۱۳۸
علم اور کرم ۲۲۲، ۲۸۵
صالحین کا ستون ۳۰

حوالہ شاف ۲۹۵، ۲۹۶
نگارِ نور و خورشید شانی ۳۲۱
توحید اور شرک کی حقیقت ۳۳۸
اس کا کرم و رحمیت کیسی ہے اور اس

کے غضب پر سخت دیکھتا ہے ۱۳۸، ۱۶۶
خدا کے فضل اور فیض اب بھی جاری ہیں ۳۰۵
جب دنیا پیدا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اپنے

بستی باری تعالیٰ کا مسئلہ تمام اسماں ہے ۲۳۸
جاس کے پختہ پر ہر جگہ لکھا ہوا لا الہ
الا اللہ ۲۰۹

فصلت میں تہذیبی بستی کا ثبوت ہے
وہاں سے میرے پاس اللہ تعالیٰ میں جی رہی
لے گا ہر کر سکوں ۶۶۶

اللہ تعالیٰ کی بستی کے ثبوت ۲۰۹، ۱۶۶، ۱۶۵
بیز سرکار و طلبہ اللہ تعالیٰ کی بستی پر
کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی ۸۳، ۶۱۳

تعلق باللہ
آقا عبدالحق عیندی (مدیریت) ۳۵
سیرِ انتفاع الی اللہ ۳۳
تعلق باللہ کے لیے عفت اور جتن کی ضرورت ۳۲

پتے تعلق باللہ کی کیفیت ۱۵
اللہ کے مال بندے ۱۵
تعلق باللہ سے انسان گناہ آور و نادم ہے

نجات پاتا ہے ۲۲۶
تعلق باللہ کے تیسری دنیا کی تعلیم اور سکھانا
آسانی سے برداشت ہوتی ہیں ۱۶
محبت الہی

مَنْ كَانَ لِلَّهِ نَافِلَةً (حدیث) ۶۳۱
إِنْ شَاءَ اللَّهُ کے کئے کا مقصد ۲۹۲
جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل پر تحمل کرتا ہے
تو پھر وہ پوشیدہ نہیں رہتا ۳۳

اللہ تعالیٰ کے فضل کے حصول کی راہیں ۸۸
ہر بات اور فعل میں اللہ تعالیٰ کو تعصب و تعین
بنانا ۲۲۰
حقوق اللہ ۲۱۳

محبت الہی کی ضرورت ۳۲، ۳۰۲
محبت الہی پیدا کرنے کے ذرائع ۳۰۲
اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ۳۳۸
پیداواراتی کے لیے تیش اور تکرینش کی سکھنا
کی ضرورت ۳۰۳

خدا شناسی کے ذرائع
لَقَدْ كَفَرَ الْكَافِرُونَ لَا يَخْبِئُونَ كَاذِبِينَ أَنْ أَعْرِضَ عَنْ
خدا یا لی کے ساتھ دنیا یا لی وابستہ ہے ۱۵۱
خدا شناسی اور لوگوں کی حقیقت ۲۹۹

اسما

سلطان الہات کے دوران زندگی کے ظاہری
اسباب کا رد نہیں ہوتے
تضاد و قد کے اسرار و جو حقیق و حقیق ہوتے

ہیں اس لیے الہات اور دنیا کی
تفہیم میں غلطی لگ سکتی ہے ۲۳۲
بعض اسماں بار بار کہتی دہرے ہوتے ہیں اللہ
ہر دہرہ وہ خدا شان رکھتے ہیں ۳۲۱

کیا کافر کا شر بطور اسماں ہو سکتا ہے ۲۹۳
پے اسماں کی علامات ۲۳۲، ۵۱۱
پے اور اس جانب اللہ غم کی علامات ۲۳۳
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نازی

اسماں ۱۶۶
آہستہ آہستہ میں وحی و اسماں کی ضرورت
کاشیات ۱۰۹

اُمت میں وحی و امام کا دروازہ کھلا

۳۶۰، ۳۶۱

امام کے بارہ میں موعود علیہ السلام فرموی

۳۱۳

حضرت یحییٰ موعود علیہ السلام کا اپنے امامت

کے من جانیہ اللہ ہونے پر کامل یقین

۲۰

حضرت یحییٰ موعود علیہ السلام کو مختلف

دباؤوں میں امام ہونے کی ہمت

۵۱۰

حضرت اقدس کے نزدیک امامت کی

ترتیب کا اصول

۱۹۶

حضرت اقدس کا اپنے امامت کو ترتیب

دیگر شائع کرنے کی ہدایت

۲۲۶

حضرت یحییٰ موعود علیہ السلام کے بچپن

سال پہلے براہن کے زمانہ کے امامت

کا پورا ہونا

۵۱۰، ۵۱۲

حضرت موعود علیہ السلام صاحب کی

وفات کے بارہ میں امامت

۳۸۶، ۳۸۷

حضرت یحییٰ موعود علیہ السلام کے امامت

دیکھنے پر غور خواں غلام احمد قادیانی یحییٰ موعود

اُمت محمدیہ

۲۲۳، ۱۸۰

اُمت محمدیہ کا شرف

۱۳۹

اُمت موعود کے لیے خاص اکرام

۱۳۲

خیر اُمت ہونے کا تعاقب

۱۰۹

اُمت موعود

۲۵۶

اُمت موعود کے پیکار سانی

۴۵

اس اُمت پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل

۵۱۲، ۳۲۱

اُمت کی حقیقت

۳۹۰

اُمت کی تشبیہ و صورت سے

۵۰۹

اُمت پر حضرت ابو بکر کا احسان

۳۳۳

سلطہ موعود سے سلطہ محمدی کی شہادت

اُمت محمدیہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ

و سلم کا فیضانِ باری ہے

۶۲۹

حضری اسلام اس اُمت میں جیش

پائے جاتے رہے ہیں

۵۲۵

جو کسی کا سایہ فائدہ میں جو تو اس کے

یہ شرفِ عالم جائز نہیں

۳۰۰

اپنی بہداری کو صرف مسلمانوں تک مخصوص

دیکھو بلکہ خدا کی ساری مخلوق سے بہداری

۲۱۰

اُمت میں مکالمہ و مخاطبہ کا دروازہ کھلا

۵۵۸، ۵۱۳، ۳۲۸

وحی و وحی اس اُمت کا جہت ہے

۲۳۶

اُمت محمدیہ میں نبوت کا دروازہ

کھلا ہے

۳۲۰

غلامہ اُمتی میں شامل لوگ

۵۱۳، ۳۲۳، ۳۱۲

اُمت محمدیہ کو خلافت کا وعدہ

۳۲۵، ۲۲۳

سودہ نور سے بہت ہے کہ اس اُمت

کے تمام خلفاء اسی اُمت سے آئیں گے۔

۵۲۸، ۲۵

امام و پیکر رہی ہیں کہ تمام خلفاء اسی

اُمت سے آئیں گے

۱۱۲

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے

کہ اس اُمت کی دو دیواریں ہیں ایک

نبی اور ایک یحییٰ موعود

۱۰۸

اُمت میں سے کسی شخص کا میل بن جانا

اُمت کے لیے فخر کا باعث ہے

۳۰۸

اُمت محمدیہ میں اگر یحییٰ موعود آئیں تو

یہ اس اُمت کی بزرگی ہوگی

۳۲۰

ہمارے خالق حضرت یحییٰ کو ذکر کرتے

بناتے ہیں اور ہم اُمت کو یحییٰ کہتے ہیں

۳۱۱

قرآن و حدیث کے قصوں آنے والے

کو اسی اُمت سے منسوب ہیں

۱۳۲

اُمت میں ایک یحییٰ کی آمد کی وجہ

۳۲۰

اُمت میں حکم کی ضرورت

۱۵۹

یحییٰ موعود کی حیثیت حکم

۳۵۲

اُمت محمدیہ میں شیل یحییٰ کے طور کی دلیل

۳۱۲

خدا تعالیٰ نے جو پری ہر کیا.... کہ کہ کہ ملا

رحم (یحییٰ) اسی اُمت کا ایک فرد کامل ہے

۱۳۲

..... اور وہ میں ہوں

۳۱۲

اُمت کے مثل یہود ہونے کا انکار

۳۱۲

اُمت میں تیس و تقابل

۱۰۹

امر کی دو قسمیں امر شرعی و امر کوئی

۵۶۹

انجیل نیر دیکھنے کی سیانیت

قرآن کریم کی تعلیم سے موازنہ

۴۳۳، ۴۳۰

اس کا اکثر حصہ اسی سے چرچے کر رہے

کام نہ کر دو مگر یہ کیل ایمان کا پتلا زینہ ہے

۵۲

انجیل کی تعلیم کے اثرات

۳۲۲

یہیج کی دولہا سے اور اُمت کی دلہن سے

تشبیہ

۳۹۰

انجیل کی روش سے حادیوں کی ایمانی حالت

۶۴

اس کی کسی آیت نے سوز کو ملال

قرار نہیں دیا

۳۸۵

انسان کی حقیقت

۳۹۰

پیدا آئیں کی غرض

۳۸۶، ۳۸۷، ۳۲۹، ۱۳۰

خُلِقَ الْإِنْسَانُ مَغْنَبًا

انسان اور آدم

۲۰۸

انسان کے دویم ہیں ایک زمینی اور

ایک آسمانی

۳۳۳

بلند روحانی مراتب حاصل کرنے کی

قابلیت

۶۵۸

حقیقی حریت سے انسان مسلمان بن

جاتا ہے اور ذرہ ذرہ اس کا خادم

بن جاتا ہے

۲۲

وحی اور وہی زندگی میں ہرگز اللہ

کے فضل کی ضرورت

۲۲۱

انسان کے دل میں خدا کے قرب

کی تڑپ ہونی چاہیے

۲۲۲

انسانوں کے تین جہتے

۵۹۹، ۴۳۲

انسان میں جانوروں کی صفات

۶۳

انسان کی عمر کے تین زمانے

۱۹۸

انفاق

انفاق فی سبیل اللہ کا بلند ترین مقام

۶۱۲

پرمندوں سے انفاق فی سبیل اللہ کا سبق

۵۸۲

انقطاع

تجارت انقطاع الی اللہ

۳۳

انحسار

فردنی اور انحسار اللہوں کا خاصہ ہے

۳۳۰

انگریز

اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو کتنی کیلے ایک

جڑت دی ہے

۵۳۷

انگریزی حکومت کی مذہبی آزادی اور

۵۳۳

عدلی کی تعریف

انگریزی حکومت چونکہ مذہبی آزادی دیتی

۲۲۰

ہے اس لیے ان کی فطرتی میں رہنا

کفر اور بدعت نہیں

۲۷۶

انگریزی تعلیم کے بڑے فلسفے سے بچو

اور اس سے نیک فائدہ اُٹھاؤ

۲۸۰

اس زمانہ میں یہ زبان سمکشی کا ذریعہ

ہے

۲۸۰

اولاد

نبی یا مومن کامل کی اولاد کو کبھی روزیہ

۲۸۳

دیجئے تا نسیب نہیں ہوا

مترجمین کی اولاد سے اللہ تعالیٰ کا سلوک

۳۲۰

اُنہی کی اولاد با برکت ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ

کے ملکوں کی تعمیل کرتا ہے

۵۹۵

اولاد کی آرزو کے لیے حضرت زکریا علیہ

السلام کا سائل درکار ہے

۳۰۵

اولاد کے لیے خواہش ہو تو اس

یہ ہو کہ وہ عادی دین ہو

۳۴۵

صالح اولاد کی خواہش کرنی چاہیے

۲۹۵

اولاد کا استلاء

۳۴۳، ۱۹۰

مرنے والا بچہ والدین کے لیے فوط ہوتا

۲۹۵، ۲۹۱

ہے

اولاد کی وفات پر صبر کی تلقین

۲۹۱

اولاد کے لیے مال باپ کا بہترین ورثہ

۳۴۳

اولوالامر

کون ہے

۳۴۷

اُونٹ

اُونٹ کے بے کار ہونے کا نشان

۲۶

پیش گوئی میں مشار کا فائدہ رکھنے کی

محنت

۱۳۳

اہل حدیث

مسند کی مخالفت

۲۵۹

رسالہ اجماعیہ امر تشریح کا آغاز کیا کریں

کاجواب

اہل کتاب

قرآن کریم میں اہل کتاب سے مراد غائب

۶۷

یہودی ہیں

۶۵

طحاہ اہل کتاب

۶۰۸

ایسا مذہبی القرنی

۶۰۸

نیک کا سب سے بلند مقام

۶۰۸

ایمان یزدی کے مومن

۶۰۸

قابل ایمان چار باتیں

۶۰۸

اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان نیکوں کی جڑ ہے

۶۰۸

ایمان کی سلامتی کے لیے غاہر کی بجائے

۶۰۸

باطن پر غور رکھنا ضروری ہے

۶۰۸

مومنوں کے صفات

۶۰۸

کامل الایمان کی صفات

۶۰۸

کامل ایمان بننے کے لیے چار بات

۶۰۸

کی ضرورت ہے

۶۰۸

تجلی ایمان

۶۰۸

پنے ایمان کی شناخت کا معیار

۶۰۸

ایمان کامل کا مزا بہم دوں کے فوٹ میں

۶۰۸

ہی آتا ہے

۶۰۸

ایمان بالغ کے اگلا درجہ

۶۰۸

ایمان کے ساتھ عمل صالح کی ضرورت

۶۰۸

نیکوں ایمان کا پہلا رینہ بدیوں کا چھوٹنا

۶۰۸

ہے

۶۰۸

ایمان کی جڑ نماز ہے

۶۰۸

تہذیب اور خود سے بڑھتا ہے

۶۰۸

فرعون کی طرح آفت میں پڑ کر ایمان لانا

۶۰۸

منید نہیں ہوتا

۶۰۸

جھوٹے قصوں پر ایمان رکھنے کا نتیجہ

۶۰۸

باؤں کی مخالفت کرنے سے طلب ایمان

۶۰۸

ہو جاتا ہے

۶۰۸

نیم ملل خطرہ ایمان

۶۰۸

ب

بائیں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس

۵۶۸

سے سند ملتے تھے

پیش

اس زمانہ میں ہر پہلو سے بدعتی غاہر ہو

۲۲۳

اللہ تعالیٰ پر بدعتی اور اس کے شکی

۲۲۳، ۲۲۴

بدعتی کی مذمت

۲۵۴

بچے کی نصیحت

۲۱۴، ۲۵

بدی

تربہ ترک کے ساتھ کسب خیر ضروری ہے

۲۰۸

باریک اور معنی بدیوں سے بچنے کی تلقین

۲۰

یراچین احمدیہ

۲۲۳

جامعیت

۲۳۸

محدہ ترقی ہے

۲۳۸

اس امر میں جواب کہ ضرورت ہے یا نہیں

۲۳۹

نکاح کے ضرورت سے آسمان سے نازل

۲۳۹

ہوں گے

۲۳۹

برکت

برکت اور عذر خانے کا ضرورت دین کی بھگ

۲۰۵

گک جانا ہے

۲۰۵

ادب اور معنی کے مقامات میں برکت

۵۶۸

بروز

مسند بروز

۴۷۱

ایثار کی برہنہ آہ

۲۵۷

بڑھو سماج

اس فرقہ کی بنا انسانی خیال پر تھا اس لیے

۲۳۳

ملن بھلن ناہور ہوتا جا رہا ہے

۲۳۳

بسنہ یزدی کے فید

۱۵۱

اللہ کے بندوں کی عداوت

۱۵۱

خدا تعالیٰ کے خاص بندوں اور غیروں

۱۵۱

میں فرق

۱۵۱

بزول

بہم خدا کے مومنین و مسلمین کسی بزول

۲۸۶

نہیں ہوا کرتے

۲۸۶

بلا

بزول بلا کا فلسفہ

۱۱۶

انیسار اور عام انسانوں کی بلاؤں میں فرق

۱۱۸

شامیہ اعمال کی وجہ سے آنے والی بلاؤں

۱۱۸

۲۸۶ سے ہلاک ہوا

وَلَقَدْ نَعَرْنَا كُمُ اللَّهُ تَعْلَمُ فِيهِمْ جُودِمْ

صدی میں مصر، اٹلی کی پیشگوئی ۵۵۳

ارنٹ کی ساری کے متروک ہونے کی پیشگوئی

۱۲۲ کا پورا ہونا

قرآن کریم میں طاعون کی پیشگوئی ۳۹

سیدنا محمد علیہ السلام کی پیشگوئیاں

بناہیں احمدیہ میں مذکور پیشگوئی کا پورا ہونا ۱۱۰

۵۳۴، ۲۳۸، ۱۲۶

حضرت یحییٰ موعود علیہ السلام کی ایک

پیشگوئی کا پورا ہونا ۵۳۲

مقدس قدم نقل سے بریت کی پیشگوئی

اور اس کا پورا ہونا ۵۳۵

ابومیت میں مندرج حضرت یحییٰ موعود

علیہ السلام کی ایک پیشگوئی کا پورا ہونا ۲۵۵

۴۰۵ کے زلزلہ کے متعلق

گیارہ پہلے پیشگوئی ۲۸۶

پیشگوئی کے مطابق زلزلہ کا وقوع ۳۰۵

زلزلہ کے متعلق تجویزوں کی پیشگوئی کا نفاذ

ثابت ہونا ۲۶۹

زلزلہ کی پیشگوئی پر اعتراضات کے جواباً ۲۹۳

آئندہ چانک آئیہ اسے مطالب کی خبر ۲۹۸

جینک دہ (مولوی محمد حسین شاہی) زندہ ۲۸۸

ہیں ہم اس پیشگوئی کی کوئی تاویل نہیں

کرتے جو اس کے متعلق ہے ۳۱۲

آخر ادب کا انداز رکھنے کی وجہ سے

میداد میں مرنے سے بچ گیا ۲۸۶

ت

بش

دیار الہی کے لیے تشریف کی ضرورت ۳۰۳

تبرک

تبرکات کا ہونا مسلمانوں کے امتیاز میں

پایا جاتا ہے ۲۹۳

تبلیغ

تمام انبیاء کو تبلیغ میں مشکلات کا سامنا

کرنا پڑا ۱۵۲

پ

پاکیزگی

بیز فٹنر الہی کے پاکیزگی میں نہیں ممکن ۵۱۶

پروہ

پروہ کی اہمیت ۱۰۳

پروہ کی حکمت ۱۰۶

بعض دوسار میں جو اسٹندورج کا پروہ

راکتی ہے میں اس کے خلافت ہوں ۱۶۳

پیشگوئی

پیشگوئی اور راوہ الہی میں فرق ۵۵۲

پیشگوئیوں کی دو اقسام ۵۵۱

پیشگوئیوں کا مقصد ایمان کو بڑھانا ہے ۶۵۲

پیشگوئی نشان تائید نبوت میں غلط اثر

نشان اور معجزہ ہے ۶۵۲، ۵۳۵

پیشگوئی کرنا ایک معمولی کام نہیں ۳۸

دعویٰ پیشگوئی کر سکتے ہیں ۵۵۱

ہم صدی کتب میں پیشگوئی کے لیے اسی

کا بیڑہ استعمال ہوتا ہے ۲۸۵

پیشگوئیوں میں سنت اللہ یہی ہے کہ ان

میں اختلاف اور ابتلا کا بھی ایک پہلو

ہوتا ہے ۳۸۲، ۳۵۶، ۱۵۳

سیدنا محمد موعود یا وقت کی کی پیشگوئی

کے ظاہر ہونے کی وقعت میں کچھ فرق نہیں

ذال کنتے ۲۹۳، ۲۸۸

پیشگوئی کا صحیح فتر زمانہ ہے ۲۹۵

بائیں کی پیشگوئیاں

ہاکی بنی کی کتاب میں برج سے پہلے ایثار

کے دوبارہ آنے کی پیشگوئی اور اس کی

حقیقت ۱۵۵

قریت میں خاتم الانبیاء کے متعلق پیشگوئی ۱۵۳

یہ وہ زمانہ ہے جس کے لیے سب نبیوں

کی پیشگوئیاں ہیں ۱۱۱

قرآن کریم کی پیشگوئیاں

مفسرین کے متعلق وَاَللّٰهُ يَخْبِتُ مِنْ

اَتَانَس کی پیشگوئی ۳۶۳

ابوالب کے متعلق کہ میں پیشگوئی کی گئی

معی اور وہ جنگ بدر کے بعد طاعون

کا علاج

بہشت نرد بچے جنت

بہشت دیکھنا اسی کو نصیب ہوتا ہے جو

پہلے دوزخ دیکھنے کو تیار ہو ۳۱

دوزخ کے سات دوزخ سے ہیں اور بہشت

کے آٹھ ۴۹

دولت مند کا بہشت میں داخل ہونا ایسا

یہ ہے جیسے آؤٹ کا کوئی کے ناکے

میں داخل ہونا ۵۹۳

بیعت

بیعت کی حقیقت ۵۰۳، ۲۳، ۲

بیعت کی طرح ۱۸۱، ۹۸

یہ بیعت تکمیل پر ہی ہے اعمال صالحہ کی

بیعت کے نتیجہ میں انسانی زیادہ دوسرا

اور جواہر ہو جاتا ہے ۱۸۳

بیعت کے دن کی اہمیت ۱۱۶

عرفت بیعت پر شفاعت ذکر میں یکداس

قلع کو مضبوط کر کے جو آج قائم ہے ۲۹

فرمانیوں کو نفاذ

شروط بیعت کو پورا کرنے کی تاکید ۱۲۳

جماعت کو بیعت کی کچی منشاء کو پوری کرنے

والی ہونا چاہیے ۵۰۶

بیعت کا اقرار کافی نہیں ہے، دلوں میں

تبدیلی اور خدا تعالیٰ کا خون مزدی ہے ۶۵

بیعت میں دوسری داخل ہے جو دین کو دنیا

پر متکرم کر لیتے ہے ۵۹۳

جینک استقامت نہ ہو بیعت ناقص ہے ۵۱۵

ظاہری رسم کے طور پر بیعت کر لینا بے ثمر

ہے ۲۲

شرط بیعت دوسرے ہمیشہ محرم رہتے ہیں ۳۱۸

محرم بیعت کی درخواست کرتے ہیں ۱۲

تین لاکھ سے زائد میرے تابعین ہیں

شامل ہیں ۵۲۶

بیعت میں داخل ہونے والوں کے شمار

کو باقاعدہ سمجھا جائے ۳۱۳

اور اس کی تعبیر بیان فرماتا ۲۵۵

حضور کا اپنی ایک خواب کی تعبیر فرماتا ۲۸۹

حضرت زوروی عبدالحکیم صاحب کے ایک

خواب کی تعبیر ۳۰۲

حضرت مفتی محمد صادق صاحب اور ڈاکٹر

مرزا یعقوب بیگ کی خوابوں کی تعبیریں ۳۸۳

رویار میں مبارک نام سے تعبیر ۲۴۳

حضور کی ایک روایہ میں عبد اللہ کی بیوی

سے مراد ۳۹۱

جوان عورت اگر خواب میں دیکھی جائے تو

اس سے مراد دنیا کے اقبال اور نعمات

دوست ہیں ۶۹

رویار میں مستبحان اللہ پڑھنے کی تعبیر ۳۸۰

تعبیر کی مدد سے بنی ایک بیوی کا خود

ہوتی ہے ۳۵۳

پتے، مولی، جینگن، ایسا خواب میں دیکھیں

ڈوکی اور مکر وہ پیش آئے ہے منقہ دیکھنا چاہیے ۳۸۸

۳۹۳

تعداد اور وجہ

تعداد اور عدد ۴۸

اُنت کی تعداد جاننے کے لیے ایک سے

زیادہ پیریاں کرنا ۵۳

اسلام کا اپنی عیاشیوں کے لیے پیر نہ بناؤ ۵۲

تفادول

۳ اپریل ۱۳۵۷ء کے روزے سے تہوں کا نوٹنا

قیام قیومہ کے لیے ایک تفادول ۲۶۲

تقدیر

تقدیر ملحق و تقدیر غیر ملزم ۹۶، ۹۸

شائبہ اعمال سے شراب تقدیر قریب

سے بدل جاتی ہے ۱۲۰

حضرت سید محمد علیہ السلام کی رضا بقضائے

تقوٰی نیز دیکھئے حقیقی

تقوٰی کی حقیقت ۶۵۵، ۶۵۲

تقوٰی کا مدار علم پر ہے ۶۰۱

تقوٰی کے دو مراحل ۶۵۳

تقوٰی کی اہمیت ۵۰۸

امیدوں کو خصوصیت سے تقوٰی اختیار

کرنے کی تلقین ۱۱۲

میکر کو چھڑنا پاک ہونے کا طریق ہے ۲۱۳

جب دنیا بہ نظر ہو کر تعبیر شکل ہے ۲۵۸

تعبیر

خدا کے بندہ بنج ۱۳، ۱۲

تصوف

شریعت اور طریقت ۳۳۱

اگر عقلی مرتبہ ہو تو ان کو یاد اُنت قور

جانتے ۳۰۶

مونیار کی کتابوں سے خوش خبری آتی ہے

کہ وہ صاحبِ حال ہیں صاحبِ حال

نہیں ۳۹۹

مونیار کو موت کا خیال دانا مگیرا ہے ۳۹۵

یعنی مونیار کا انقطاع الی اللہ ۳۳

وحدت وجودی اور وحدت شہودی ۳۹۶

نفس کا مقام ۳۲۰

خدا اتم کی حقیقت ۴۱۲

خدا تعالیٰ اور خدا وجودی ۴۱

اصفیار کے نزدیک تناسخ کی حقیقت ۴۳

نیکو سببہ بار بار دہائیہ ام

ہفت صد ہفتاد و نقاب و رقم ام ۴۳

خسائے اُلا خیر و سببائے اُلا خیر ۳۳۳

اُلا خیر و اللہ کثرت جزا کی مونیارہ تعبیر ۳۵۶

زکوة کے بارہ میں مونیارہ کے اقوال ۳۲۲

۵ عالم لوگوں کے دوستوں میں اُتارنا خواب نہیں

بشمارت کے ہنسنے میں ہے کا مطلب ۱۵

مونی سیرج کی موت کے قابل ہیں ۵۴۳

سارخ اند مزایر ۵۴۳

ذکر کشی اور دوسری غیر اسلامی رسوم ۳۱۶

قلب جاری ہونا بدعات اور مذہبات ہے ۲۴۲

وجودی فرقہ کا باطنی مذہب ۳۹۶، ۴۱

کادوی فرقہ کے اکثر لوگ وجودی عقاید میں

لوٹ جاتے ہیں ۳۹۶

طاعتی فساد کا ریا ۱۳۰، ۸۶

تعبیر

خواب میں آنیوالے اشخاص کے ناموں

میں استعارات اور تشکلات ۳۶۱

حضرت سید محمد علیہ السلام کا ایک روایہ

بادیہ شدیدہ طاقت کے اندر نہایت تبلیغ

میں شہت میں ہوتے ۱۵۳

بعلیقہ کا یہ کام نہیں ہوتا کہ ہر ایک بات

پر چور کوگوں سے مشغول ہو کر دیں ۵۹

عیسائیوں کو شہر سل کلانی اور نرمی سے

تبلیغ کی چلتے ۲۳۱

بابائے میں تبلیغ کے لیے اسلام پر ایک

باج کتاب کی ضرورت ۳۶۱

تشکیک نیز دیکھئے سیاست

یہ زمانہ ہی ان کے حالات کا فیصلہ

کر جائیگا ۲۹۳

تجنس

بہت تجس کرنا ہمارے ہے ۴۱

تحریف

خدا کے کلام میں تحریف کرنا یہ بھی افتراء

ہے اس سے بچو ۱۳۰

تخلیق

اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں مشن اور قدرت ۳۵۵

تدبیر

تدبیر بھی ایک غرضی عبادت ہے ۳۰۱

تزکیہ نفس

شریعت کی اصل غرض تزکیہ نفس ہے اور

انیار اسی مقصد کو دیکھ کر آتے ہیں ۲۳۲

تقویٰ اور طہارت حاصل کرنے کی ضروری

مشط ۲۰۲

آنحضرت کی ترقی کا باعث آپ کے دل

کی طہارت تھی ۳۶۶

دیباچہ الہی کے لیے تزکیہ نفس کی ضرورت ۳۰۳

فلاح میں نہیں ہوتی جب تک نفس کو پاک نہ کرے ۳۰۰

دل کی پاکیزگی اور طہارت ایک خاص

طاقت اور وقت پیدا ہوتی ہے ۳۸۱

جب انسان کے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے

تو خدا اس کا ستون اور رکھن ہو جاتا ہے ۹۶

جب تک خدا تعالیٰ کسی کو پاک نہ کرے

کوئی پاک نہیں ہو سکتا ۳۱۱، ۲۰۶

تزکیہ اخلاق ۳۱۱

غرضی بعد تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے ۱۰۵

وکانی تعویذ کی رعایت طوری ہے ۶۵۹، ۶۶۱
 حقیقی کی تصریح ۵۷، ۵۹
 مستعمل کی صفات ۹۲
 حقیقی کے لیے اللہ کی طرف سے رزق کی کفالت ۱۵۱
 تو ان پریم میں جہاں بیویوں کا ذکر ہے وہاں مزدور کوئی کام بھی کر رہے ۵۳
 حتی جب ظاہر ہو تو جو لمبے خواہ رواہ رد کر رہے وہ حقیقی نہیں ہو سکتا ۵۸

تفہیم
 انبیاء علیہم السلام نے تفسیر نہیں کیا ۳۰۳، ۳۰۴
 یہ باری قتل سے بڑھ کر ہے ۲۳۷
 مختلف قسم کے میگزین ۲۱۰
 علما و مشائخ کا میگزین ۲۱۳
 خاندانی تقاضا اور رذائل پر میگزین کا انجام ۱۳۵
 بسن کتابوں میں حکماء کے رسالہ میں کم ادیار ہوئے ہیں کیونکہ خاندانی میگزین کا خیال ان میں پیدا ہو جاتا ہے ۸۸
 میگزین شیطان سے آیا ہے اور شیطان بنا دیتا ہے ۲۱۲
 میگزین سے بچنے کی نصیحت ۲۱۳
 میگزین کے روحانی نقصانات ۸۸

ملاوٹ
 خوش الحانی سے کرنی چاہیے ۵۲۳

سیناسنج
 آریوں کے عقیدہ متنازع کا رد ۴۲، ۴۱، ۳۳۷
 اس عقیدہ پر اعتراضات ۳۳۰
 اسی عقیدہ کے نقصانات ۲۰۳
 سیناسنج کی حقیقت ۷۳

توبہ
 توبہ کی حقیقت ۱۸۲
 توبہ سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں ۹۶
 اَلَّذِي يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ ۱۳۸
 (حدیث) ۱۱۶
 اسلام میں توبہ کا ردِ مالہ پیش کھلا ہے ۱۳۱
 توبہ کرنے والے کی عقل تیز ہوتی ہے ۵۶۶

گناہوں سے صبر و انصاف میں دوسرے لوگ توبہ و استغفار کے ذریعہ سے ان سے شائبہ پیدا کر دیتے ہیں ۱۶۶
 سچی توبہ کی ضرورت ۲۳
 حقیقی توبہ کے ساتھ حقیقی پاکیزگی اور طہارت شرط ہے ۱۱۵
 بہت کم وقت توبہ کے اقرار میں ایک برکت ہوتی ہے ۱۷۳
 انسان کی زندگی میں توبہ کا دن بعد اور قیامت سے بہتر اور مبارک ہے ۱۱۳، ۱۱۵
 سچی توبہ کی تاثیروں ۱۲۰
 رخصت کی قوم توبہ کرنے سے بڑھ گئی ۲۷۳
 شائبہ اعمال سے آئروالی بلاؤں کا واحد علاج ۱۱۹
 بلائ کے نشان ظاہر ہونے پر جماعت کو توبہ و استغفار کی تلقین ۲۵۶
 ملاوٹ کے مقابلہ میں توبہ کے لیے توبہ کی تلقین ۱۲۲، ۱۰

توحید
 توحید کی حقیقت ۳۳۸
 توحید کی ایک دلیل ۳۵۹
 چھ سوعد ۶۶۳، ۸۷
 توحید کے ماننے والوں کو ایک خاص عیب ۳۶۳
 دھاکا جاتا ہے ۳۶۳
 دینی قیامت کے دن کیس لگے کر یہ قری توحید ہی کی تفسیر دیتا رہا ۱۳۱
 قیام توحید کے لیے ایک نیک عقائد ۲۶۲

قورات
 نیر و بکھے بائیں ۳۲۶
 قورات کی خدمت اور استحکام کیلئے غفار اور مؤمن کا سلسلہ ۳۲۶
 حضرت پرست کی منیعت والدہ کا ذکر کر خالصہ فرمایا کہ میں نے اس کا دم کھولا ۱۶۳
 تزکیہ نفس بچنے کو اسلامی میں ہی ۳۲۸
 دوسری بیوی کی موجودگی میں پہلے کی حقوق تلف کرنے کی تعلیم ۳۶۹
 اس بات کا ثبوت کہ قورات میں اثر باقی نہیں رہا ۳۵۰

میں نے فرمایا کہ میں توحید کا ایک شوشہ ملک لبر و ذریعہ نہیں آیا ۱۹۵
 توحید میں آخری نبی (خاتم الانبیاء) کی پیش گوئی ۱۵۳
 آنحضرت نے قورات و انجیل کی آیات کی بذریعہ انبیاء صمیم فرمائی ۳۶۲

توفی

توفی کے معنی ۵۲۶، ۶۲۷
 مسیح، آنحضرت اور وسعت علیہم السلام اور ساحرین موسیٰ کے لیے اس لفظ کا استعمال ۱۱۲
 جب یہ لفظ آنحضرت کے لیے آئے تو اس کے معنی موت کے گزرتے ہیں اور نبی کے لیے آئے تو زندہ آسمان پر جاتے کے معنی ہیں ۱۵۹
 رخص سے پہلے توفی کی اہمیت ۳۶۳

توکل
 خدا شناسی اور توکل کی حقیقت ۲۹۹
 توکل کی اہمیت ۲۷۰
 سکنت بخشنا ہے ۳۶۲

تہذیب

حقیقی تہذیب ۵۵
 سچی تہذیب وہ ہے جو قرآن شریف سے سکھائی جس کے ذریعہ روحانی زندگی حاصل ہوتی ہے ۳۳۰
 تہذیب کے اصول و اخلاص، صدق اور توحید ہیں جو اسلام کے سوا کسی دوسرے مذہب میں نہیں ملی سکتے ۵۵
 خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ دنیا میں سچی تہذیب اور مذہب عاریت چھیلے گی ۳۳۲
 اسلام نے چند دلوں کو تہذیب سکھا کر ان پر احسان کیا ہے ۱۰۵
 حقیقی تہذیب شراب خورد کو حاصل نہیں ہو سکتی ۳۸۵

تہمت

چوٹیں کسی پر تہمت لگانا ہے وہ مرتد نہیں جہنم کے اس میں گرفتار نہ ہو جاتے ۲۸۲

مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ
يَلْعَنُ الْخَنَازِ
(اس جلد میں مذکور احادیث بالمعنی)
ہر صدی میں چھوڑ آئے کا وعدہ
۱۳۳
ہمدی کے یلے رمضان میں کسوف غصوف
۲۳۶
والی حدیث احوال الدین اور دارقطنی میں
موجود ہے
۱۳۳ و ۶۶۸
قیامت کے دن خدا کے گناہیں جو کا مقام
نے بچے کھانا کھلا...
۲۱۵ و ۳۲۸
مومن بشت میں خدا تعالیٰ سے اس کی
رضا مانگیں گے
۲۸۸
غریب امیروں سے پانچ سو سال پیشتر
جنت میں جائیں گے
۸۸
کافر کے لیے دوزخ بشت کے رنگ ہیں
اور بشت دوزخ کے رنگ میں مشتمل کیا
جاتا ہے
۳۲
جب ایک بشتی دوزخ میں قدم رکھے گا تو
دوزخ کے گے کوٹے کو بے سرو کر دیا
۲
قرآن غم کی حالت میں دیا گیا ہے پس تم بھی
اسے غم کی حالت میں پڑھو
۱۱۸
و عبادت کا شیخ اور مغز ہے
۵۳۳
فواہل کے ذریعہ مومن کا خدا سے اس قدر
قرب ہو جائے کہ وہ اس کے جوارح
بن جاتا ہے
۹۹ و ۳۰
مومن اہم کے خدی پیش ازین کردہ
سجدہ سے فرما جائیں بخش دے جائے
۳۱
معدای نماز چل کر اگر دروازہ کھول دیا جائے
تو نماز فاسد نہیں ہوتی
۱۹۳
اللہ تعالیٰ ہے کہ جسے وہی کی جان لینے میں تردد
ہوتا ہے
۳۸۶ و ۶
ایک مہمان کے جنگ میں آکر کھینچنے پر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری
۶۳۳

نہا جاہلیت کے نیک اعمال کا ثواب
۲۱۶
ہمسایہ کی غمخیزی کی تاکید
۲۱۵
کثرت الزواج سے اولاد بڑھانا کثرت
زنا سے ہو
۵۳
قبرستان میں داخل ہونے کے وقت کی دعا
۳۸۹
احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کی عمر
۵۳۳
ہر شخص سے مراد اللہ کی راہ میں اور دنیا کی
مرگیا وہ اتفاقی کے شبہ میں
۳۲۳
رائی یا بدکار اپنے فعل کے وقت مومن
نہیں ہوتا
۱۳۶
دو آدمی بدقسمت ہیں ایک وہ جس نے سفا
پایا اور اس کے گناہ نہ بخنچے گئے۔ دوسرا
وہ جس نے صالحین کے پاؤں سے اور اس کے
گناہ نہ بخنچے گئے
۲۸۹
تم سب آدمی ہو مگر جس کو خدا آئینہ ہے
اور تم سب مٹو گے ہو مگر وہ جس کو خدا
زندگی دے
۵۱۹
دنیا میں ہمیشہ کی خوشی صرف کافر کو
حاصل ہوتی ہے
۳۸۳
استدلال (از احادیث)
احادیث سے وہاں تک صحیح کائنات
۲۳
حدیث صحیح سے وہاں تک صحیح کا استدلال
۵۰۹
صحیح سند میں کوئی کسے مستحبت
۵۲۰
۵۲۰
حقوق العباد
رعایت اور حفاظت کی تعلیم
۲۱۳
۳۶۹ و ۳۶۱ و ۳۳۹
جو شخص حقوق العباد کی پُر دائیں کرتا وہ
آخر حق اللہ کو بھی چھوڑ دیتا ہے
۲۰۰
بسم اللہ الرحمن الرحیم
۵۰۸
صحیح کرامت اور عوارین صحیح کا موازنہ
۳۶۵
۵۹۸ و ۶۳۰
انجیل کی دوسری عوارین کی ایمانی حالت
اور کردار
۶۳۳ و ۶۴۲

سیح کے ساتھ مردمان کے عمار ہیں
۳۸۹
ہجرت میں ساتھ ہوں گے
خ
خاتمہ بالخیر
خاتمہ بالخیر کے لیے کوشش کرنے کی تعلیم
۱۹۰
حاصل کرنے کے ذرائع
۲۰۱
تعمیت
حقیقی علم غیبت اللہ پیدا کرتی ہے
۵۹۹
خلافت
حکمی علیہ السلام کا سلسلہ خلافت سیح
۳۵۲
علیہ السلام پر ختم ہوا
۳۳۵
امت محمدیہ کو خلافت کا وعدہ
۳۳۵
خلافت کس کا حق تھا اس کا فیصلہ خلافتی
لے کر دیا
۲۹۱
حضرت مہدی نے خلافت سے دستبرداری
۵۰۹
کے اچھا کام کیا
اس امت کے تمام خلفاء اسی امت
میں سے آئیں گے
۵۲۸ و ۱۳۳ و ۱۱۲
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء اسی
امت میں سے ہونے کی دلیل
۲۵
خلق و اخلاق
خلق کی کربیت
۶۳۴ و ۵۵
خلق اور خلق
۱۰۰
اخلاق کی انتشار
۲۹۰
اخلاق ہی ساری ترقیات کا زینہ ہے
۲۱۶
نبی کی زندگی کا آخری حصہ بہ نسبت پہلے
کے لحاظ اخلاق کے بہت ترقی یافتہ
ہوتا ہے
۹۰
ہر ایک جماعت کی اصلاح اول اخلاق سے
شروع ہوا کرتی ہے
۹۹
مصول کے ذرائع
اخلاقی تزکیہ اور اس کے مصول کے ذرائع
۲۱۱
اخلاق میں تبدیلی کے لیے دعا اور عمل
کی ضرورت
۱۰۰
درستی اخلاق کے لیے صحبت صالحین
۱۰۱
ضروری ہے

دینی ضروریات کے لیے اہل غریب کرنے
کاشتیں۔

۱۷۵ اس زمانہ میں مذہبی آزادی کی وجہ سے

۲۳۱ خدمت دین کے سوانح

۲۲۶ حقیقی دین سے محروم ہونے کا باعث

۲

ذکر

۳۹۱ ذکر الہی کی حقیقت

۱۵ اسل غریب

۱۳ ذکر الہی میں کثرت کی تاکید

۲

راستباز یزد دیکھتے صدق

۱۰۳ راستباز کی علامت

ابو جوح یزد دیکھتے توبہ

اللہ تعالیٰ جوع کرنے والوں پر اپنا افضل

کردیتا ہے

۱۲۲ تپا جوع اسوقت ہوتا ہے جب خدا کا

۱۲۸ کی رضا سے غبارِ فناء میں ملے

جوع کا کسبِ وسعت وقت نزول بلا سے پہلے

۱۰۶، ۶۶ ہوتا ہے

رحم

۶۰ مریضہ کے سمن

بدی

بدی کے شرائط، اللہ اور دوسرے ظاہری

۱۲ و باطنی قوی

تقویٰ اختیار کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ

۱۵۱، ۲۲ کی طرف سے دینی کی کمالات

رسول یزد دیکھتے جوت

ظہارِ طہارت پسند ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ

۳۵ جبراً ان کو اپر نکالتا ہے

کوئی پیغمبر یا رسول نہیں آیا جس نے نیکو

۱۵۲ نہ اٹھایا ہو

کوئی رسول دنیا کی کوششوں کے باوجود

۳۱ مٹا نہیں تھا

رسول کے اپنے فرائضی فرائض کے غرض

۳۲۲ ظاہر ہو جاتے ہیں

©

۱۷ دنیا اور اس کی لذات کی سبب بقاء

۵۸۱، ۱۳۷

۲۲ دنیا اور دوسرے چند عاقبت باخداوند

۱۵۱ خدا کی کے ساتھ دنیا کی وابستہ ہے

اس دور کے مسلمانوں میں مستی

۲۲۱، ۲۲۳، ۲۲۴ کا فتنہ

۳۱۲ اس زمانہ میں دنیا پرستی کی وجہ

دنیاوی فتنہ کا جبرائیلی زندگی میں

۵۰ بہت کم ہوتا چاہیے

۸۳ دنیاوی لذات میں اتھک کا نتیجہ

دنیا کی تخیل اور مشکلات کو سوت سے

۱۶ پروا نہ کرنے کا طریقہ

دوزخ

دوزخ کے سات دروازے ہیں اور بہشت

۷۶ کے آٹھ

۷۶ لاف کے لیے دوزخ بہشت کے رنگ ہیں

اور بہشت دوزخ کے رنگ میں مشغول کیا

۳۲ جاتا ہے

۲۲۷ مذاب کی شدت

۳۹۸ بد اخلاق یاں بھی دوزخ ہی ہیں

دہریت

۱۷۳، ۹۶ دہریت کی علامت

یہ زمانہ فرح کے زمانہ سے بہت لمبا ہے

۲۷۶ اس وقت بھی اکثر لوگ دہریت تھے

۲۳۳، ۲۹۰، ۲۱ اس زمانہ میں دہریت کا فتنہ

اس زمانہ کا سب سے بڑا فتنہ دہریت والی

۳۰۰ سائنس ہے

۲۳۸ دہریت کو موت ہی کا وجود بلا سکتا ہے

دین یزد دیکھتے اسد

۶۷۲ اکمال دین سے مراد

۶۷۳ تکمیل دین کا مبارک دین

۶۷۳ دین کا خلاصہ

دین کے ساتھ دنیا میں نہیں چھو سکتی مگر

۳۲۰ بطور قدم نگار کے

دین کو دنیا پر مقدم رکھنے والا ہی مبارک

۳۲۶، ۲۹ ہے

۳۰۳ تمام جہنم دین کے لیے بھنا چاہیے

فنا میں اوجہ، اوجہ کے بعد اپنی زبان میں

۲۸۳، ۲۳۳، ۱۷۵، ۲۹ دُعا کے لیے نصیحتیں

فنا کے بعد دُعا سے بھارت کو روکنے

۲۹ کی حکمت

خاصی دُعا میں

بہترین دُعا کا ترجمہ ہے کہ بخیر و جامع

۱۷۶، ۱۷۵ دُعا ہے

آنحضرت کی دُعا اَللّٰهُمَّ بَا عِزِّ جَبَرُوتِ

وَبِیْضِ خَطَا یَا کَرِیْمًا بَا حُدُوثِ بَلَدِ

۳۶۶ اَلشَّرْقِ وَ اَلْمَغْرِبِ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دُعا

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ اِنِّیْ لَکُمْ مَرْکُزًا

غَلِیْبًا

۵۱۹ آنحضرت کا فرمانا سَجَدَتْ لَکَ نُورُجِی

وَجَنَاتِی

۱۵ رُتَبِ رِزْقِیْ عَلَیْکَ اَیُّ دُعا کا سب سے

۳۱۱ بدترین دُعا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو

دُعا کی تھی یہی دُعا آج ہمارے دل سے

۲۷۸ بھی نکلتی ہے

نہ میں دُعا کو اس کے علاج کے لیے اور

۲۷۷ حل مشکلات کے لیے استغفار اور یا حی

یا قَیُّوْمُ اَسْتَغْفِرُکَ وَ اَسْتَغْفِرُ لَکَ

۲۷۷، ۲۵۰ اَلْمَرْحَبِیْنِ بِرُفْعِیْ کا ارشاد

سب سے عمدہ دُعا ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضا کی

۳۰ اور گناہوں سے بھارت حاصل ہو

متفرق

۳۶۶ ہر مذہب کے آدمی کے لیے دُعا

اگر دُعا میں کرتے کرتے کبھی بھی گمراہ

جائیں تب بھی وہ (جیسی) آسمان سے

۲۵۸ نہیں آئیں گے

دنیا

یہ قلم ہے کہ دنیا چھ ہزار سال سے ہے

۳۰۱ آدم سے پہلے بھی مخلوق تھی

۲۷۷، ۲۹۳ نزوحِ آخرت

دنوی تکالیف اور مصائب کی تلافی

۷۲ بلکہ جہان میں ہوگی

۵۷۶ اس عالم کی شکل

رضاء

۳۶۵ مقام رضاء
رضاء بقضائے غرات اور برکات قبولیت

۸۱ دُعائے زیادہ ہوتے ہیں
حضرت سیح موجود علیہ السلام کی رضاء بقضائے

رُوح

۸۲ رُوح انسانی اور اس کا بقا بعد از مرگ طے
کے قابل پاء یا توں میں سے ایک ہے

۳۲۱ رُوح الامین
نزول رُوح القدس کی حقیقت

۳۲۱ رُوح القدس
رُوح القدس کی حقیقت

۳۲۱ رُوح القدس
رُوح القدس کی حقیقت

۳۲۱ رُوح القدس
رُوح القدس کی حقیقت

۳۲۱ رُوح القدس
رُوح القدس کی حقیقت

۳۲۱ رُوح القدس
رُوح القدس کی حقیقت

۳۲۱ رُوح القدس
رُوح القدس کی حقیقت

۳۲۱ رُوح القدس
رُوح القدس کی حقیقت

۳۲۱ رُوح القدس
رُوح القدس کی حقیقت

۳۲۱ رُوح القدس
رُوح القدس کی حقیقت

۳۲۱ رُوح القدس
رُوح القدس کی حقیقت

۳۲۱ رُوح القدس
رُوح القدس کی حقیقت

۳۲۱ رُوح القدس
رُوح القدس کی حقیقت

۳۲۱ رُوح القدس
رُوح القدس کی حقیقت

۳۲۱ رُوح القدس
رُوح القدس کی حقیقت

۳۲۱ رُوح القدس
رُوح القدس کی حقیقت

۳۲۱ رُوح القدس
رُوح القدس کی حقیقت

۳۲۱ رُوح القدس
رُوح القدس کی حقیقت

۳۲۱ رُوح القدس
رُوح القدس کی حقیقت

۳۲۱ رُوح القدس
رُوح القدس کی حقیقت

۳۲۱ رُوح القدس
رُوح القدس کی حقیقت

۳۲۱ رُوح القدس
رُوح القدس کی حقیقت

۳۲۱ رُوح القدس
رُوح القدس کی حقیقت

۳۲۱ رُوح القدس
رُوح القدس کی حقیقت

۳۲۱ رُوح القدس
رُوح القدس کی حقیقت

کے متعلق خواب

۳۶۵ زہد بیاہیت
آسان پر دہانیت کے انقلاص کی کچھ

۳۲۳ قدر نہیں
ریا کاری

۲۱۰ ریا کاری
ریا اور غیب پیدا ہونے کی وجہ

۸۲ ریا اور غیب پیدا ہونے کی وجہ
ریا کی حقیقت

۳۲۳ ریا کی حقیقت
کیا اہل اللہ سے ریا کا مدد ممکن ہے

۱۹ ریا اور توہم بیسوں سے ہوتی ہے دیکھو ص ۲۰
احسان دانے کے اندر ہی ایک قسم کی

۳۰۸ مخفی ریا ہوتی ہے
ریا چھپ نہیں سکتا (ایک واقعہ)

۱۱۹ ریا چھپ نہیں سکتا (ایک واقعہ)
ریا کی مثال

۸۸ ریا کی مثال
غوش قسمت ہے وہ انسان جو ریا سے

۳۶۶ بچے
ریا کاری کی ذمت

۵۰، ۹۰ نفاق اور ریا کاری کی زندگی نفسی زندگی پر
ریا کار انسان فرعون سے بھی بڑھ کر

۳۶۳ ریا کار انسان فرعون سے بھی بڑھ کر
شقی اور بخت جو تباہ ہے

۸ مٹات کو ایسے ملا دیتی ہے جیسے آگ شمع
غاشاک کو

۳۶۶ غاشاک کو
ز

۳۶۶ ز
زکوات

۳۶۶ زکوات
زکوات

۳۶۶ زکوات
زکوات

۳۶۶ زکوات
زکوات

۳۶۶ زکوات
زکوات

۳۶۶ زکوات
زکوات

۳۶۶ زکوات
زکوات

۳۶۶ زکوات
زکوات

۳۶۶ زکوات
زکوات

۳۶۶ زکوات
زکوات

۳۶۶ زکوات
زکوات

۳۶۶ زکوات
زکوات

۳۶۶ زکوات
زکوات

۳۶۶ زکوات
زکوات

۳۶۶ زکوات
زکوات

۳۶۶ زکوات
زکوات

۳۶۶ زکوات
زکوات

سجادہ نشین

۳۱۴ سجادہ نشینوں کا مختلف اور غیر شرعی اطوار

سجائی

۳۱۴ سجائی
سجائی کی برکت سے حضرت سیح موجود

۳۱۴ سجائی کی برکت سے حضرت سیح موجود
عید السلام کی ایک مقدمہ سے برکت

۳۱۴ عید السلام کی ایک مقدمہ سے برکت
سعادت

۳۱۴ سعادت
خلک کا عطا کردہ شش سعادت ہے

۳۱۴ خلک کا عطا کردہ شش سعادت ہے
بہت سی سعادتیں غبار کے اقدار میں ہیں

۳۱۴ بہت سی سعادتیں غبار کے اقدار میں ہیں
زیں

۳۱۴ زیں
شرف اور سعادت حاصل کرنے

۳۱۴ شرف اور سعادت حاصل کرنے
کا طریق

۳۱۴ کا طریق
سکھ بندہ سب

۳۱۴ سکھ بندہ سب
حضرت اقدس کا تعجب کر سکھ مذہب کو

۳۱۴ حضرت اقدس کا تعجب کر سکھ مذہب کو
چھوڑ کر جس میں توحید کی تعلیم کی شخص

۳۱۴ چھوڑ کر جس میں توحید کی تعلیم کی شخص
عیدانی کو بھڑ بھڑا

۳۱۴ عیدانی کو بھڑ بھڑا
سکھوں کی تعداد

۳۱۴ سکھوں کی تعداد
نمود

۳۱۴ نمود
نمود کا خدا افسوس روپیہ پر دولت کرتا ہے

۳۱۴ نمود کا خدا افسوس روپیہ پر دولت کرتا ہے
جو نعمت بے نعمت کھلایا جاتا ہے

۳۱۴ جو نعمت بے نعمت کھلایا جاتا ہے
نمود حرام دہی ہے جس میں ہمدردی اور

۳۱۴ نمود حرام دہی ہے جس میں ہمدردی اور
شرائک اول ہی کر لی جائیں

۳۱۴ شرائک اول ہی کر لی جائیں
وہ نمود بیانیہ کی اشاعت کیلئے استعمال

۳۱۴ وہ نمود بیانیہ کی اشاعت کیلئے استعمال
ہوتا ہے جو صاحب دار و نمود نہیں کرتے

۳۱۴ ہوتا ہے جو صاحب دار و نمود نہیں کرتے
موجود مخصوص حالات میں نمود کا دہیہ

۳۱۴ موجود مخصوص حالات میں نمود کا دہیہ
اشاعت اسلام کے لیے خرچ کیا جاسکتا

۳۱۴ اشاعت اسلام کے لیے خرچ کیا جاسکتا
ہے

۳۱۴ ہے
شجاعت

۳۱۴ شجاعت
حب خدا تعالیٰ سے تعلق مشہد پر جو پھر

۳۱۴ حب خدا تعالیٰ سے تعلق مشہد پر جو پھر
شجاعت بھی آجاتی ہے

۳۱۴ شجاعت بھی آجاتی ہے
شہرک

۳۱۴ شہرک
توحید اور شہرک کی حقیقت

۳۱۴ توحید اور شہرک کی حقیقت
شہرک عورت شہرک شروع ہوا اور عورت سے

۳۱۴ شہرک عورت شہرک شروع ہوا اور عورت سے
اس کی بنیاد پڑی

۳۱۴ اس کی بنیاد پڑی
حضرت اقدس کا شہرک سے پرہیز اور

۳۱۴ حضرت اقدس کا شہرک سے پرہیز اور

سادات

۳۸۸ سادات
خانہ خانی مجتہد کے نتیجہ میں روحانی نقصان

۳۸۸ خانہ خانی مجتہد کے نتیجہ میں روحانی نقصان
۳۲۵، ۱۲۵

۳۲۵، ۱۲۵
سنس

۳۲۵ سنس
اس زمانہ کا بڑا فتنہ دہریہ دلی سانس

۳۲۵ اس زمانہ کا بڑا فتنہ دہریہ دلی سانس

صحابہ میں سے بعض اس وجہ سے کہے کہ
مقترب نبی کے مقام پر پہنچے مائیں ۵۹
یہ تغیر رقم ۵۹۷
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ
صحابہ کی تکمیل ۶۷۱
صحابہ کی حرقی بتہ ربیع آہستہ آہستہ
ہوتی تھی ۵۹
موسیٰ اور یسعی علیہما السلام کی جاتوں سے
صحابہ کا موازنہ ۲۶۵، ۵۹۱، ۶۳۰
ایک انگریز محقق کے نزدیک صحابہ کرام
اور صحابیوں کے صدق اور ایمان کا
سازندہ ۵۹۸

خصائص

صحابہ کی ایمانی حالت ۳۲۰
صحابہ کا ایمان اور ان کی قربانیاں ۵۹۳
انقطاع الی اللہ ۳۳
نماز میں حریت کی کیفیت ۳۳
بعض خدا تعالیٰ سے دعاؤں کے قبول نہ
ہونے کا شکوہ نہ کرتے تھے ۳۰۳
ایمان: خلاص اور نہایت ۵۹۵، ۳۲۲
بلے شال اطاعت ۲۹۰، ۶۶۰
شالی وقاداری ۳۳۳
صحابہ میں خدا تعالیٰ کی ملت سے پیدا فزود
بازی اُفت ۳۳۳
دینی ضروریات کے لیے مالی قربانی ۵۹۳، ۷۱۵
شوق شہادت و قربانی ۵۹۷، ۶۵۳
صحابہ کی بھڑکی نہیں دکھائی ۲۸۶
علوم سیاست و حکمرانی میں کمال ۵۹۸
انھوں نے معرفت مرکب ہدی پر ہی اکتفا نہ
کیا بلکہ کسب خیر کے لیے اپنی زندگی قربان
کی ۲۰۹

مستزق

جو لوگ بذریعہ کتب مسیح آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم سے صحبت حاصل کرتے ہیں وہ
اسحاب میں سے ہیں ۲۹۷
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر صحابہ
کی بے قراری اور غم ۲۵۵، ۵۳۹، ۲۲۵، ۲۵۵

ایک لاجوردی شیعہ کا قول کہ تمام انبیاء
نے امام حسین کی وجہ سے جماعت پائی ۶۴
امام حسین کی آنحضرت سے اخلاصیت کا
رد ۳۶۳
امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسول
پہنچنے کی بجائے انہیں ان جیسا انورہ بنا
چاہیے تھا ۳۰۷
حجرت حق کے فعل سے شیعیت پر نہ ۵۸۰
شیعوں کے نزدیک خدا تعالیٰ کے فیوض
بارہ اماموں تک ہی محدود رہے ہیں ۶۴
شیعہ کتب میں حدی کے زمانہ میں
طاہران پڑنے کی پیش گوئی ۶۶۸
حضرت یحییٰ بن محمد علیہ السلام کے ایک
استاد شیعہ تھے ۳۶۶
روافض کا بھی پرکام اور ازواج مطہرات کو
سب پرست ۳۵۲، ۵۰۰

ص

صالح

اللہ صالحین کا ستویں ہوتا ہے ۳۳۳
انبیاء اور راستہ بالوں کو صبر جمیل دیا
جائے ہے ۱۱۷
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم صبر ۱۵۲
دین کے کاموں میں صبر اور وصل کی ضرورت
ہے ۶۳۱
اولاد کی وفات پر والدین کو صبر کی تلقین ۲۹۱
غنائین کے مقابلہ میں حاجت کو صبر
کی تلقین ۵۱۷، ۳۰۳، ۱۵۷
صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوانا

مقام

صحابہ کا مقام ۶۷۲
بشریت کا چارہ آمار کو نظر اٹھ ہو
گئے تھے ۵۹۵
توڑ کر یوم میں صحابہ کی تعریف ۳۲۳، ۳۲۵
رضی اللہ عنہم ورضوانا (محدثین) ۵۹۱
اللہ تعالیٰ فی آخرت جانی (محدثین) ۵۹۵

مردم کو پرہیزگاری کی تلقین ۲۲۸
جسایت شریک عظیم ۶۳۵
جسایت شریک کا حقیقہ مجدد شریک ہے ۶۲۸
بزاروں برسوں کے بعد اور ثبت نثار
مہر اپنی مشعل سے سرنگوں ہو گئے ۲۶۲
شریعت
شریعت کی اصل فرض تو یہ نہیں ہے ۲۳۲
شریعت کے دو حصے حقوق اللہ اور حقوق العباد
اور ان کی حفاظت کرنا ہی تلقین ۲۱۳، ۲۷۱
شریعت اور شریعت میں فرق ۳۳۱
شعر
شاعری کا جواز ۵۲۳
شفاعت
موسیٰ و جبرائیل صاحب سیاح کوئی کی
شہادت کے متعلق شفاعت ۳۶۰
شکر
اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا طریق ۳۳۹
جو شخص اپنے من انسان کا شکر گزار نہیں ہوتا
وہ خدا تعالیٰ کا بھی شکر نہیں کر سکتا ۵۲۷
شہادت
شہادت کی حیثیت ۳۲۳
تلفات قوی چھوڑ کر اسلام قبول کرنا
ایک شہادت ہے ۳۲۷
شہد
شہداء اور دوسری شیریںوں میں فرق ۱۹۱
شیطان
شیطان کے دود کا ثبوت ۱۰۳
ایمان کا خطرناک چور ۱۲۰
مسن شیطان کی حیثیت ۳۰۸، ۶۳۵
بتلی خواہشات سے شیطان کا مقابلہ ہرگز
نہ ہو سکے گا ۱۰۳
شیطان کے حملوں سے بچنے کے ذرائع ۱۳۲
۲۰۸
شیعیت
حقائق و حقائق سے غروی کی وجہ ۳۲۵
شیعوں کا حقیقہ کہ عزت در اصل حضرت علی
کو ملتی تھی مگر جبرائیل علی سے آنحضرت
کو دے گئے ۲۹۱، ۱۲

- مجرانہ مخالفت ۱۳
طاعون جارت سے قادیان کی مخالفت
کی خبر ۳۶
حسب وعدہ طاعون سے جماعت کی
تعداد میں اضافہ ۱۲۳۵
احمدیوں میں سے کال ان پان شخص طاعون
سے مژور پکایا جائے گا ۱۲۳
حبیب الہی کی آگ اور طاعون کی آگ ایک
جگہ جمع نہیں ہو سکتیں ۲
بریلے اندر تہی تبدیلی پیدا کر لیتے ہیں ان
لوگوں کو خدا اپنے فضل و کرم سے محفوظ
رکھتا ہے ۲۲۳ ، ۱۸۳
طاعون کے مذاب سے بچنے کے لیے
قوبہ کی تلقین ۱۲۲ ، ۱۰
طاعون کے آہام میں محمدیوں سے باہر نکل لھنا
میں جانا چاہیے ۱۰
لاہور کے لوگوں کا طاعون سے بچنے کے
لیے زیادتیوں کا نکان ۱۱
اس سوال کا جواب کہ بعض احمدی طاعون
کے کیوں مرتے ہیں ۱۸۳ ، ۱۲۲ ، ۱۱ ، ۱۸۳
صحابہ کرام میں سے بعض طاعون فوت
ہوئے تھے ۱۲۲ ، ۱۱
طاعون سے مرنے والے احمدیوں کی یاد دہانی
اور تعمیر و تکمیل میں شرکت کی نصیحت ۲۶۰

طب

- یہ علم حق ہے ۶۰۰ ، ۳۸۲
یہ سب علمی باتیں ہیں علاج دہی ہے جو
اللہ اندر ہی اندر کر رہا ہے ۲۹۶
صحت مرزا غلام مرتضیٰ کا قول شاکر کی شہر
نکلی نہیں ۸۰
مسلمان آپنا بعض دیکھتے وقت آہستہ
سُبحانک لا اِلهَ اِلاَ اَنْتَا اَعْلَمُ
پڑھتے اور سُر پر گھوڑا اُٹا بی کھتے تھے ۲۸۱
۲۹۶
مسلمانوں کو ہندی ، جاپانی ، یونانی ، انگریزی
ہر طرح کے فائدہ حاصل کرنا چاہیے ۵۰۴
لیکن انھیں بڑا ڈنچہ جی ۵۰۸

- دلیل ہے کہ دھند کے سلسلہ میں ارادۃ الہی
قائم رہا ہے ۵۵۱
دُعا و صدقہ و خیرات سے تقدیر مستحق
نہل سکتی ہے ۲۴۳ ، ۶۴
صدقہ عمدہ وہ ہے جو اگرچہ قلیل ہو مگر
اس پر دوام ہو ۳۸۲
صدقہ میں بہترین چیز دینی چاہیے ۳۴۰
مذاب آگے کے بعد صدقہ و خیرات کا
کوئی فائدہ نہیں ہوتا ۶۶۴
صلیب (نیز دیکھتے صیانت)
کسب صلیب مسیح جو خود کی بعثت کا ایک
مقتضی ہے ۳۴۲
کسب صلیب کا اختیار ۶۲۲
دفاعت مسیح کا مسک کسب صلیب کا ذریعہ ہے ۵۲۲

ط

- طاعون
طاعون کو سب شہم کرنا منع ہے کیونکہ وہ
بائبر ہے ۱
مومن کے لیے شہادت کا باعث ہے جلد
دُوروں کے لیے مذاب ۱۲۳
طاعون کو بھی تاویز تم کلب ہے ۲۵۳
ابو لبیب جنگ بدر کے بعد طاعون سے
مرتا تھا ۲۸۶
طاعون کا مذاب لوگوں کی شامت اعمال
سے آیا ہے ۱۸۳ ، ۹
مسیح جو خود کی صداقت کا نشان
طاعون کے مذاب کے بارہ میں قسداً
پیشگوئی کی وضاحت ۳۶
طاعون مسیح جو خود کی صداقت کا نشان
ہے ۶۶۸ ، ۵۶۳ ، ۲۵۱ ، ۵
طاعون کے بارہ میں حضور کے الہامات
اور دیوار ۶
طاعون کی شدت کی پیشگوئی ۱۸۹ ، ۱۲۱
یہ مطالب اٹا نظر نہیں آتا ۵۴۲
باوجود موسم سرما آئے کے طاعون میں
شدت ۲۲۹
قادیان میں طاعون کے آیام میں اقدار کی

- صاحب کا تمام انبیاء برطیل میں علی علیہ السلام کی
وفات پر اجماع ۲۲۳ ، ۱۲۵ ، ۶۲ ، ۲۵۸ ، ۳۲۹ ، ۳۰۸ ، ۵۱۴
صحابہ کی زندگی کو خود بتانے کی ضرورت ۵۰۳
صحبت
کشف جمع سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی محبت حاصل ہو سکتی ہے ۲۹۴
جو شخص ایک ہفتہ جاری محبت میں لگے گی
وہ مشرق و مغرب کے روی سے بڑھ جائیگا ۶۲۹
صحبت صادقین کا اثر ۶۰۹
یہی سچ کتا ہوں کہ گری محبت نبی اور مسلمان
نہی کو ایک کر دی جاتی ہے ۶۰۹
حبیب الہی پیدا کرنے کے لیے محبت صادقین
کی ضرورت ۳۰۳
محبت صادقین نفس اور اخلاقی پاکیزگی
مائل کرنے کا بڑا ذریعہ ہے ۱۰۱
صادق کی محبت میں ہے فیروز مسلمان
نہیں ہوتا ۳۱۱
محبت صادقین حصول نجات کا ایک
ذریعہ ہے ۲۰۴
گناہ سے بچنے کے لیے وہ مجلسیں اور
جلسے چھوڑی ضروری ہیں جس سے گناہ
کی تحریک ہوتی ہے ۹۶
بڑی محبت سے بچنے کی نصیحت ۲۰۱

صدق

- جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدق سے قدم
اُٹھا ہے اس کو علیہم اٹھان طاعت اور
خدا کی طاعت قوت دی جاتی ہے ۲۳
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدق دکھایا
توان کو ابو الانسب جبار بنادیا ۲۲۳
ابراہیم کی طرح صادق اور دشا دار
ہونا چاہیے ۲۳۳
محبت صادقین اختیار کرنے کی تلقین ۲۰۴
صدقیت کی تحریک ۳۸۰ ، ۳۴۵
صدقہ
صدقہ کی حیثیت ۶۸
بروزہ میں صدقہ و خیرات اس بات کی

عبادت سے قائم نہ ہونے کی وجہ ۱۷۵

اخلاص کے بغیر عبادت کا درجہ ۶۶۲

عام لوگوں اور اہل اللہ کی عبادت

میں فرق ۶۶۱

ایک کتاب سے پرکھ کرے ہو کہ عبادت ۳۰۲

عبادت میں ذوق و شوق ہلکے فضل

اور توفیق پر مشابہ ۳۷۸

عبادت کے قبول ہونے سے مراد ۶۵۶

سب عبادتوں کا مرکز دل ہے ۲۲۲

جمودیت

مصائب جمودیت کی تکمیل کیسے ہیں ۲۲۸

مجزو انکسار

فرد تنہا اور انکسار کے دُعا کی فوائد ۲۱۳

انبیاء کے کام میں مجزو انکسار کے الفاظ کے

استعمال کی وجہ ۳۱۵

عدل

عدل کا تقاضا ۶۰۷

عذاب

امور کی بشت کے ساتھ عذاب کا آنا

سنت اللہ ہے ۳

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نوا میں

کفار پر عذاب کا عذاب آیا تھا ۱۸۴، ۱۱۳

نماش عذاب کا موجب ہے ۲۶۱

آسن زمانہ میں طاعون کا عذاب آئیگی وجہ ۹

عذاب ایسے وقت آتا ہے جب لوگ اسے

مُحَلّ چکے ہوتے ہیں ۲۷۸

نزدلی عذاب کے وقت تک فاسقوں کو

ذمیل دی جاتی ہے ۸۳

جیب آثار و عوار ہو جائیں تو پھر عذاب

نہیں ملتا ۱۲۱

تقریر سے عمل جاتا ہے ۵۵۲

آئندہ بکثرت آنے والے عذاب ۲۶۸

عربی زبان

عربی زبان کی اہمیت ۶۲۱

اسرار اور اعلام کو ان کے اشتقاق

سے لینا چاہیے ۳

عامرۃ زبان کو محو کرنے کی اہمیت ۷۷

معدرات کے خواص

مقدّر دل کو تعزیت دینے والی تھیں ۳۸۸

وہ عیال میں عمارت فرمائی تھیں ۶۶۰

کا قور خندہ می پیر ہے اور زہر دل کو دیا

ہے ہیضہ اور وہائی امراض کے لیے

مفید ہے ۶۵۳، ۲۱۰

توبہ اور کزائیل قبض کا علاج ہے ۲۰۳

ذیابیطس میں شہد کا استعمال ۱۹۱

جروں کے لیے اور عارضہ دالے کیلئے

ریشم کا لباس مفید ہے ۹۳

سرم سرابین کھنی کا استعمال معزز ہے ۲۲۸

طریقت

شہریت اور طریقت ۳۳۱

ظ

ظلم

ظلم سے بچنے کا طریقہ ۳۶۲

ع

عالم

ظاہری عالم اسباب کے ساتھ ساتھ اس

دُنیا میں باطنی عالم اسباب بھی کارفرما

ہیں ۳۰۶

عبد

اللہ تعالیٰ کے کامل بندے ۱۵

عبادت

انسان کو عبادت کیلئے پیدا کیا گیا ۶۷۲، ۱۲۷

اسلامی عبادت کی غرض اور غلط ۱۰۱

عبادت کی غرض اور مقصد کو تدبیر

نہیں رکھا جاتا ۲۷۰

مناور روزہ اور دُعا کا مقام ۲۹۲

نماز عبادت کا مظہر ہے ۲۸۳

دُعا عبادت کا مغز اور سرخ ہے ۵۳۳

نوح انسان پر شفقت کرنا عبادت ہے ۳۳۸

ایک مقام کے لیے معاش کی تلاش

میں تعلی برداشت کرنا بھی عبادت ہے ۸۳

عبادت میں احسان کا مقام ۵۵۷

جوانی کی عبادت کے پیرامور سال میں

ثمرات ۱۹۹

ڈاکڑوں کو بھی مناسب نہیں کر پائی طبی

کو عمارت سے بچھیں ۵۰۸

امراض اور علاج

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ

غلط ہے کہ ایک بیماری دوسرے کو لگ

جاتی ہے ۲۷۱

بعض غذاؤں میں ساتھ ستر سال کی عمر

کے بعد انسانی کے عواض میں فرق آتا ہے ۱۹۸

تپ حرقت اور تپ دہی ۲۱۰

مرانی کے عین علاج ۱۶۳

ذیابیطس والے کو سرطان ہو جائے تو پھر

پہنا شکل ہوتا ہے ۲۶۰

کڑھت پیشاب کا عارضہ اور اس کی علامت ۲۵۲

اگر دُرد و جہم ہونے لگ جائے تو بھار

اس سے بھی ٹوٹ جاتا ہے ۲۲۵

تبدیلی آب و ہوا سے بھی فائدہ ہوتا ہے ۲۸۶

عورتوں کے بعض امراض کے لیے کھلی ہوا

کی ضرورت ہوتی ہے ۱۶۳

دُعا اور علم توجہ سے علاج

ہر ایک مرضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نسخہ

ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے مرض

بست جاتا ہے ۲۹۵

طب و قہاری ٹھکر ہے ایک اس کے

دور ٹھکر پر وہ میں ہے بیتک وہاں خطہ

دہریوں کے نہیں ہوتا ۲۵۳

اسلام میں جو غرضی شفا کا کھانا ہے وہ تو

دُعا ہی کا طریقہ ہے ۳۲۵

جن امراض کو اطباء اور دُعا کا علاج کہہ

دیتے ہیں ان کا علاج بھی دُعا کے ذریعہ

سے ہو سکتا ہے ۲۹۹، ۲۶۵

صول اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل

بہی کی ضرورت ہے ۱۶۳

سلب امراض ایک فن اور شوق ہے جس

کے لیے نیک چلنی اور دُعا پرستی ضروری

نہیں ہے ۳۶۵

علم توجہ سے سلب امراض ۳۲۵

عربی زبان کی لغات کی تدوین میں پادریوں

۲۴۳ کی خدمات اسلام شکر میں

۲۵۶ بیچ کا صفیہ تین پر اخلاق پاتا ہے

قرنی کے معنی الزومے لغات و

۲۲۸، ۵۲۴، ۵۱۱، ۵۱۰ محاورہ عرب

۲۸۲ غلط و بجا کی غلو جی

۵۱۱ دفع کے معنی

۲۶۰ و نصیل کے معنی

۱۲۴ بشکر خداوندی کو کہتے ہیں

۳ غلط غلام کی حیثیت

۶۰ مَن مَن کے معنی

عرش

۴۴ عرش کی حیثیت

عزم

۲۳۳ عزم کا عزم

عشق

عشق اقل سرکش و غوثی بود

۹۸، ۲۱۱ تا محرم و ہر کہر بیداری بود

عفو

عفو و درگزر کے بارہ میں قرآنی کریم

۶۴۳ اور انجیل کی تعلیمات کا موازنہ

علم

۱۶۱ علم و حکمت تمام دونوں سے اشریت ہے

۲۲۲ علم کی تعریف

۵۹۹ حقیقی علم سے مراد کتاب اللہ کا علم ہے

۶۰۱ حقیقی عالم کی تعریف

۳۳۳ حقیقی علم غیبت اللہ پیدا کرتا ہے

۵۹۹ معرفت کیلئے کج عمل کی ضرورت اور اس

کے حصول کا ذریعہ

۳۱۱ علم سے شجاعت پیدا ہوتی ہے

۳۶۱ ضرورت علم کی ماں ہوتی ہے

۲۴۴ علم کا مجاہب

اخلاطون کو علم فراست میں بہت دخل

۱۰۰ قضا

۱۹ آجکل قرض و قیاد کا علم بہت بڑھا ہوا ہے

قمر

دینی کی خدمت و رازنی عرق کا بحث

ہوتی ہے ۳۶۱، ۳۵۵، ۱۸۳

۳۰۴ دُعا کے ذریعہ سے عوس جڑھ جاتی ہیں

اگر دن تھوڑے بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ

۵۴۴ کی رضا میں بسر ہوں تو غنیمت ہے

عمل

۱۰۲ عملی صالح سے مراد

۸۱ اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ چاہتا ہے

۹۱ اعمال کی طرف بہت کی ضرورت

۲۰۸ ترکِ شر کے ساتھ کسبِ خیر ضروری ہے

۱۹ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے

۶۳۰ اعمال کے لیے اخلاص شرط ہے

اعمال کے بارے کی سرسری پاکیزگی قلب

۲۲۲ سے ہوتی ہے

بہت کم اعمال میں کمال نہ ہو وہ ثمرات

اور نہ نیک پیدا نہیں ہوتے جو ہونے

چاہتیں

۲۲۹ نیک اعمال کی ترقی فعل الہی پر موقوف ہے

۵۱۹ اپنے عمل سے خدا کو راضی نہیں کیا جاسکتا

۴۲ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں

اپنے عمل سے نہیں بلکہ خدا کے فضل سے

۲۱۲ جنت میں جاؤں گا

بڑھاپے کے ساتھ اعمال میں جوانی کے

۱۹۹ اعمال نیکے جائیں گے

آپام جاہلیت و کفر کے دور کے اعمال

۲۱۶ بھی جہان میں ہوتے

۱۰۲ اعمال صالحہ کو منافع کریمانے اعمال

تمام مصائب شائبہ اعمال سے ہی

آتے ہیں

۱۳۲ شائبہ اعمال کی وجہ سے آنے والی

۱۱۹ بیماریوں کا علاج

عقوبت

اکثر اکابر کے حکیمیت سے جنت

۳۹۰ کہنے کی وجہ

عورت

عورت اور مرد کی مساوات

۱۰۳ اُمت کی تشبیہ عورت سے

۳۶۰ بہتر کہ عورت سے شروع ہوا اور

عورت سے اس کی بنیاد پڑی ۶۳۵

اگر تم اپنی اصلاح چاہتے ہو تو یہ بھی لازمی

۱۰۴ امر ہے کہ گھر کی عورتوں کی اصلاح کرو

۱۰۶، ۱۰۳ پردہ کی اہمیت و حکمت

۱۰۵ غیر عزم عورت کا رنگ سُٹنا تا جائز ہے

بعض دوسریں جو اشد درجہ کا پردہ رائج

۱۶۳ ہے میں اس کے خلاف ہوں

خداوند کے ذکر و واجب الادا ہر کی ادائیگی

۲۲۵ ضروری ہے

قرآن کریم میں جہاں جہاں کا ذکر ہے

۵۲ وہاں ضرور تقویٰ کا بھی ذکر ہے

۳۸ تصدیق و ازدواج کا مقصد اور اس کی حدود

عہد

۲۰ عہد دوستی کی رعایت

حسب پوششی

حسب کسی کا اس وقت بیان کرنا چاہیے

جب پہلے اس کے لیے چاہیں وہ

۶۱ رد و رد کر دھاک کی گئی ہو

سیاست

۶۲۵ غلامتِ قدرت مذہب

۶۳۲، ۵۵۴ ناقابلِ عمل اور ناقص تعلیم

۶۲۵ مشہد کہ غیر ہے

۳۸۵ قوریت کی شریعت پر جردی عمل

۱۲۱ سیاست میں کا بگڑا مسلم امر ہے

انجیل میں بیان ایمان و ادول کی ملامت

بھی عیسائی میں پائی نہیں جاتی

۲۳۸ فرقہ بندی اور ایک دوسرے کی تکبر

۱۸۹ ہر جاؤں میں ابر و غریب میں امتیاز

۱۶۹ برتا جاتا ہے

۲۲۱ پادریوں کی حالت

۲۰۲، ۱۳۹ دُعا سے عرو کی کج

۶۱۳ حکام و اعلیٰ علیہ سے عروم ہے

سیاست نے ورپے ایک بہت پرستی

۳۳۱ غم کی اور دوسری بہت پرستی قائم کی

کسی عبادت سے آزاد کر کے اجاست کا

۳۳۲ دروازہ کھولا ہے

سیاست کے ذریعہ بہت سی باخلاقیت

فقہ

کس وقت نئے اجتناب کی ضرورت ہے ۴۶
پہلے عمل استعمال سے حلال ہی حرام ہو

جائز ہے ۵۲
انگریزوں کی حملہ بردی میں رہنا کفر اور
بدعت نہ ہونے کی وجوہات ۲۳۰
شریعت میں دو گناہوں کی محکمت ۱۰۲
نکاح دارانام الصلوٰۃ کے نیچے نماز جائز
نہیں ہے ۲۴۶

امام الصلوٰۃ کو چاہیے کہ نماز میں مشغول
کی رعایت رکھے ۲۶۳
ایک مقام پر دو جماعتیں ہرگز نہیں
ہونی چاہئیں ۸۵

مسافر کی اقتدار میں جب تک نماز
پڑھیں کہ وہ نماز پوری اور کمریں ۸۶
جماعت کی شکلے ایک نہیں ہونے چاہئیں ۸۶
حدیث کے مطابق نماز میں ہرگز دو نماز
کھولنے سے نماز نامستقیم ہوتی ۱۹۳
برسات ہوئے پر نماز استسقاء کا
پڑھنا سنت ہے ۳۲۱

نود حرام وہی ہے جس میں محدث شامل ہو
اور شدائد اول ہی کر لی جائیں ۹۳
تہجد کی رو سے پر مباح اور سود کی تعریف ۱۶۵
بگول کا سودا شایع اسلام کیلئے حرج
ہونا چاہیے ۳۲۴، ۳۲۵

فقد کی ذخیرہ اندوزی ناپسندیدہ ہے ۳۴۱
مردوں کے لیے سولے چاندی اور بیس
کا استعمال ۹۳

جو ذبیحہ اللہ کا نام لے کر کیا جائے اور
اس میں اسلام کے ادب و تہذیب
ہوں وہ خواہ کسی کا ہو جائز ہے ۷۱
جہنم کے اندھ کی تیار کردہ چیزیں
کھانے کا حرام ۶۶، ۱۳

نصاری کے وہ کھانے جن میں مشبہ دھو
حلال ہیں ۶۶
ولایت کے بگول اندھین بند کھانے
استعمال کرنے خلاف فتویٰ ہیں ۶۵

نہایت حرام گائے کا گوشت حرام کھانے ۳۸۷

تین دن کے بڑے کے واسطے سوزی
حرام نہیں ۳۶۹، ۳۷۴

پانی بیکہ کر پینا چاہیے ۸۶
واجب الادا ہر ایک ادائیگی ضروری ہے ۲۳۵
غیر حرام عورت کا رنگ سنا سنی ہے ۱۰۵
سنت کی حقیقت ۶۱۹

ساح اور مزامیر ۵۲۳
قبل کی طرف پاؤں کر کے سونا جائز ہے ۷۸
لوگوں کی ملکیت و مرست ۳۸۴، ۱۸
حضرت یسوع و عوریلہ اسلام کے شعوری کاڈ ۱۷۱
حضرت علی اللہ علیہ السلام نے پہلے قبروں پر
جسٹ سے منع فرمایا تھا بہت پرستی کا نذر

قرآن و احکامات قرآنی ۵۸۶
بزرگ ادیانہ اللہ کی قبروں کی زیارت کا
جواز ۳۸۸

قبر پر خاک پڑنے کا جواز ۵۰۲
کتبہ کھنا شریعت میں منع نہیں ہے اس
میں بہت فرق ہے ۵۸۷، ۵۰۲

فلسفہ
فلسفہ کی حدود ۷۶
جسٹے فلسفہ اور طبی علوم سے خدا نہیں
پیدا جاسکتا ۳۰۱
فلسفی کو منکر حلال است
از حواس ادیانہ بیگانہ است ۳۰۶

قنا
قنا کا مقام ۳۲۰
قنا اثر کی حقیقت ۳۱۲
قنا تقری اور قنا وجودی ۷۱

فیجی افواج
حضرت علی اللہ علیہ السلام اور یسوع و عوریلہ
کے درمیانی زمانہ کے لوگوں کی حیثیت ۵۸۱، ۱۰۸
قنا کا جواز ۳۰۷

ق
قبرستان
جماعت کے لیے ایک مثالی قبرستان کی
نمونه ۵۸۶

صغار کے پہلو میں دفن ہونا بھی ایک

نعت ہے ۵۸۷
زیارت قبر کے آداب ۳۸۹

قصد
تعظیم قصد ۷۸
قرآن کریم
نزدول کی فرض و رعایت ۶۰۳، ۱۳۲

قرآن کریم کی چار طریق
قرآن شریف حدیث پر مستقیم ہے ۶۳۷، ۱۷۸
قرآن کریم کا اجاز ۲۵۲

قرآن کریم کا اجاز ۲۵۳
قرآن کریم کا اثر ۳۳۸
صلوات کا ایک ثبوت ۳۶۳

قرآن کریم کی تعیسات کا خلاصہ ۶۳۲، ۳۹۷
سادہ قرآن نسخہ کا مغز ۱۳۹
تعظیم کے ساتھ اس کی ضرورت ۹۱

انجیل کی تعظیم سے موازنہ ۶۳۴، ۶۳۰
انجیل کی تمام چائیاں تسکین عید میں
موجود ہیں ۶۷۳

سائیر است و برکات اور حفاظت
کا وعدہ ۳۵۰، ۱۷۸
بعض آیات کے بغا ہر اظہار ایک ہی ہیں
مگر اپنے اپنے موقع پر جدا مطابقت
رکھتی ہیں ۳۲۱

قرآن شریف کے ایسے معنی جو خود قرآن
نہیں اور حضرت علی اللہ علیہ السلام کی
تفسیر کے خلاف ہوں اور آپ کی کتب
شان کا باعث ہوں درست نہیں ۱۹۰

ہر قرآن شریف پر ایمان لانے ہیں اگر کوئی
شخص ایک آیت کا بھی انکار کرے وہ
مکرم اور جہنمی ہے ۱۳۸
قرآن کریم پر ایمان لانے کے کلمات ۶۱۱
قرآن مجید پر عمل کی تعین ۱۴۰
قرآن کی استماع کے بغیر مسلمان ترقی
نہیں کر سکتے ۳۷۹
اعادہ اور تکرار اور اس کی محکمت ۳۵۷، ۳۵۵
مناجبات حال لوگوں کی تفسیری و درست

گ

گرمی

گرمیوں کو بھی دوماں ترقی کے ساتھ

خاص بنا سہت ہے

۳۱۶

گناہ

گناہ کی تعریف

بعض بزرگ گناہ

موجودہ مسلمانوں کا سب سے بڑا گناہ خُب دُنيا

۳۴۵

۶۵۳

۶۳۱

۵۲

۳۳۳

۱۳۱

۱۳۱

۱۳۱

۱۳۱

۱۳۱

۱۳۱

۱۳۱

۱۳۱

۱۳۱

۱۳۱

۱۳۱

۱۳۱

۱۳۱

۱۳۱

۱۳۱

۱۳۱

۱۳۱

۱۳۱

۱۳۱

۱۳۱

۱۳۱

۱۳۱

۱۳۱

۱۳۱

۱۳۱

۱۳۱

۱۳۱

قیامت

قیامت کی حقیقت اور حاکمیت

قیامت بظن آجائے گی

۳۵۰

۳۵۲

۳۵۲

۳۵۲

۳۵۲

۳۵۲

۳۵۲

۳۵۲

۳۵۲

۳۵۲

۳۵۲

۳۵۲

۳۵۲

۳۵۲

۳۵۲

۳۵۲

۳۵۲

۳۵۲

۳۵۲

۳۵۲

۳۵۲

۳۵۲

۳۵۲

۳۵۲

۳۵۲

۳۵۲

۳۵۲

۳۵۲

۳۵۲

۳۵۲

۳۵۲

۳۵۲

۳۵۲

۳۵۲

۳۵۲

۳۵۲

۳۵۲

ک

کبر صلیب

کسوف و خسوف

کشف

کشف کی حقیقت

کشف اور وحی میں فرق

حقیقت اور اقسام

جو لوگ بذریعہ کشف یحییٰ حضرت علی اللہ

علیہ وسلم سے صحبت حاصل کرتے ہیں وہ

اصحاب میں سے ہیں

ابو بکرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

برادرِ راست بھی امامِ دین تھے ہیں

حضرت یحییٰ مورو علیہ السلام کا ایک کشف

مجھے بڑے ہی کشفِ صحیح سے معلوم ہوا ہے

کہ لوگ بھی اس سلسلہ میں داخل ہوں گے

۲۹۴

۲۹۴

۲۹۴

۲۹۴

۲۹۴

۲۹۴

۲۹۴

۲۹۴

۲۹۴

۲۹۴

۲۹۴

۲۹۴

۲۹۴

۲۹۴

۲۹۴

۲۹۴

۲۹۴

۲۹۴

۲۹۴

۲۹۴

۲۹۴

کعبہ

خدا کعبہ کے نوار و تجلیات ظاہری آنکھ

سے نظر نہیں آتے

خدا کعبہ کی جادورت کی برکات

۳۱۵

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

کعبہ

خدا کعبہ کے نوار و تجلیات ظاہری آنکھ

سے نظر نہیں آتے

خدا کعبہ کی جادورت کی برکات

۳۱۵

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

کعبہ

خدا کعبہ کے نوار و تجلیات ظاہری آنکھ

سے نظر نہیں آتے

خدا کعبہ کی جادورت کی برکات

۳۱۵

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

کعبہ

خدا کعبہ کے نوار و تجلیات ظاہری آنکھ

سے نظر نہیں آتے

خدا کعبہ کی جادورت کی برکات

۳۱۵

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

کعبہ

خدا کعبہ کے نوار و تجلیات ظاہری آنکھ

سے نظر نہیں آتے

خدا کعبہ کی جادورت کی برکات

۳۱۵

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

کعبہ

خدا کعبہ کے نوار و تجلیات ظاہری آنکھ

سے نظر نہیں آتے

خدا کعبہ کی جادورت کی برکات

۳۱۵

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

کعبہ

خدا کعبہ کے نوار و تجلیات ظاہری آنکھ

سے نظر نہیں آتے

خدا کعبہ کی جادورت کی برکات

۳۱۵

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

کعبہ

خدا کعبہ کے نوار و تجلیات ظاہری آنکھ

سے نظر نہیں آتے

خدا کعبہ کی جادورت کی برکات

۳۱۵

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

کعبہ

خدا کعبہ کے نوار و تجلیات ظاہری آنکھ

سے نظر نہیں آتے

خدا کعبہ کی جادورت کی برکات

۳۱۵

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

کعبہ

خدا کعبہ کے نوار و تجلیات ظاہری آنکھ

سے نظر نہیں آتے

خدا کعبہ کی جادورت کی برکات

۳۱۵

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

کعبہ

خدا کعبہ کے نوار و تجلیات ظاہری آنکھ

سے نظر نہیں آتے

خدا کعبہ کی جادورت کی برکات

۳۱۵

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

کعبہ

خدا کعبہ کے نوار و تجلیات ظاہری آنکھ

سے نظر نہیں آتے

خدا کعبہ کی جادورت کی برکات

۳۱۵

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

کعبہ

خدا کعبہ کے نوار و تجلیات ظاہری آنکھ

سے نظر نہیں آتے

خدا کعبہ کی جادورت کی برکات

۳۱۵

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

کعبہ

خدا کعبہ کے نوار و تجلیات ظاہری آنکھ

سے نظر نہیں آتے

خدا کعبہ کی جادورت کی برکات

۳۱۵

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

۳۱۶

کعبہ

خدا کعبہ کے نوار و تجلیات ظاہری آنکھ

سے نظر نہیں آتے

خدا کعبہ کی جادورت کی برکات

۳۱۵

۳۱۶

۳۱۶

ل

یستہ القدر

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کا راز ۶۰۲

م

نامور

پشت کی غرض اہل دنیا کو گناہ آلود زندگی

سے نجات دلانا ہے ۲۳۶

نامور کی صداقت معلوم کرنے کے معنی

زندانی ۱۳۲

نامور کی شناخت کا طریقہ ۵۶۳، ۲۶

نامور میں اللہ کی تائید و تصدیق

کے نشانات ۲۶۹، ۳۶۳

نامور میں بدنامی نہ رہنے کی خواہش ہوتی

ہے

اٹھارہ اور فوجی ناموروں کا خاصہ ہے ۲۳۶

نامور کو بہت ۳۰ صلا اور غنا عطا کیا

جاتا ہے ۲۸

نامور میں ایک قوتِ جالبہ بھی جاتی ہے ۳۱۰، ۶

نامور میں دوسریں کا استغناء ۳۱۹

نامور میں اور دوسروں میں امتیاز ۲۸۹

نامور میں اللہ کے شقی ہونے کے نشانات

دینی ہوتے ہیں ۵۶

چونکہ عدل اور راستی لاکھ ہے اس لیے

اس سے پہلے ہی عدل اور راستی کا جز

ہونے لگتا ہے ۵۳۳

سب پہلے اس کی جماعت میں شر اور اہل

ہوتے ہیں ۳۲۹

نامور کی پشت کے ساتھ مذہب کا آقا

سلطنت اللہ ہے ۳

سب مٹا دے اس کی زندگی میں ہی پچھلے

نہیں ہوتے ۵۰۳

نامور کی وفات پر جماعت کا ٹھیکہ ہونا ضروری

اچھے ۵۰۵

نامور کی وفات سے اس کے تمام گروہ

سلسلہ میں کوئی فرق نہیں آتا ۵۰۶

نامور کی خلافت سلب ایمان کا باعث

ہوتی ہے ۳۲۸

نامورین کی مخالفت کی افادیت ۸

خبر نامور کا یہاں نہیں ہوتا ۱۲۶

اس زمانہ میں نامور کی ضرورت ۱۰۹

مباحثہ

حسب اطلاع اہل ہم نے مباحثہ کا دروازہ

بند کر دیا ہے ۲۲۹، ۱۰۸

خانقاہ اور مباحثہ ہمیشہ اصول تک

مردود ہو ۶۱۸

ایک انداز کا جواب ۲۶۶

مشقی نیز دیکھئے تعوی

قرآن کریم کے دوسرے شقی کی تعریف ۶۰۲

مشقی کی صفات ۶۱۲، ۶۱۱، ۶۰۳

مشقیوں کی کئی پشت تک رعایت ۲۴۲

شیل

انتہ میں شیل پر جس کے آٹے کی ایک سائیل ۳۱۲

مجاہدہ

ضرورت و اہمیت ۳۵۲، ۳۳۳

غدا کی راہ میں مجاہدہ کرنے کی ضرورت ۱۹۱

لال ایماندار بننے کے لیے مجاہدات ۲۳۹

کی ضرورت ہے ۱۸

معرفت کے دروازوں کے کھلنے کے لیے

مجاہدہ کی ضرورت ہے ۲۳۰

حصولِ کمال کے لیے مجاہدہ شرط ہے ۱۶۲

حصولِ فضل کی ایک راہ ۸۸

وقتِ مجاہدہ سے اخلاق کی اصلاح ۱۰۰

مجاہدات اکسیر ہیں ۲۳۲

اکسیر کی برکات نفسی و مادی ۱۰۰

ہی جاتا ہے ۲۲۲

مجاہدہ کے جس قدر طریقے خدا نے فرمائے

ہیں وہ سب بجا آؤ ۵۰۰

پیرانہ سالی میں مناسب مجاہدہ ۲۳۵

علماء و فخراری کی خواہش ریاضتیں اور

مجاہدات ۲۱۳

مجتہد

اسلام میں مسئلہ مجتہدین ۶۲۹

صدی کے سر پر مجتہد کا آنا سب سے تسلیم

کیا ہے ۵۸۰، ۲۵

دعوت کے مطابق مجتہد کی ضرورت ۱۳۳

جس قدر مجتہد گذرے ہیں ان کے نام

کا جز نمبر ۱۱ احمد زور باہر ہے (دورالبعث) ۳۲۶

اس میں کیا فرق ہے کہ میرے بعد بھی

کوئی مجتہد آئے ۲۵۲

مجتہد اہل

پیدا کرنے کے ذرائع ۳۰۳

مجتہد اہل کی لذات ۳۰۲

مجتہد

حضرت ملا مقام مدنی ۱۰۰

مجتہدات

مجتہدات سے پرہیز کرنا کیونکر ہلاکت

کی راہ ہے ۲۵۶

مذہب

مذہب کا نشا و نہایت جمہوری ہے ۱۰۰

جو مذہب ایک ایک رہنے کی قسم دیتے

ہیں وہ نہایت جمہوری کی برکات سے

محروم رہتے ہیں ۱۰۱

کوئی دین اور مذہب لڑائی سے نہیں

پھیل سکتا ۳۳۰

قابلِ قدر مذہب وہ ہے جو برائی باری کو

کھینچنے رنگ میں پیش کرے ۲۳۸

اختلافِ مذہب کی وجہ سے اختلافِ کفر

چھوڑ دینا تنگ دلی اور تنگ نظری کا

نشان ہے ۱۶۱

پچھے مذہب کی علامات ۳۴۲، ۳۴۸

مذہب کی غرض دلوں کو فتح کرنا ہوتی ہے ۵۶۵

پچھے مذہب کی خصوصیات ۳۳۸

پچھے اور جملے مذہب کو پچھاننے کا طریقہ ۲۳۳

نیا مذہب وہ ہے جو خدا کی ہستی کا ثبوت

دے اور زندہ خدا کو پیش کرے ۲۳۹

نیا مذہب وہ ہے جس میں خدا ہی

رہتا ہے ۲۸۶

آج کوئی مذہب بجز اسلام کے ایسا نہیں

ہو اقطاعی اور غلطیوں سے تیز اور ۳۲۰

صرف مذہب اسلام ہی نجات دے

سکتا ہے ۳۲۹

اسلام کے سوا دوسرے مذاہب و مذاہب
 سے محروم ہیں ۲۰۲
 اسلام کے سوا دوسرے مذاہب کی کثرت ۱۶۳
 دوسرے مذاہب اور اسلام میں باجلا متی ۲۳۸
 جو فہرستہ اپنی تحریر سے بچتے ہیں ان کے ۲۳۲
 درمیان چند روز میں ہی ختم ہے ۳۳۳
 جانتے ہیں ۳۳۳
 انگریزی حکومت میں مذہبی آزادی ۵۳۳، ۲۳۰
 کی قرینیت ۵۳۳، ۲۳۰
 سیاست کے مقابل پر سکھ مذہب ۷۹
 مردہ ۵۸۱
 مردوں سے استفادہ ۵۸۱
 مسیح ۹۳
 مسیح کی اہمیت اور برکات ۹۳
 جماعت کیلئے مسیح کی ضرورت ۹۳
 مسلمانوں کی مسیح میں روغب کی ۹۳
 تیز نہ ہونے کی غیبت کا مسیحیتوں کی ۱۶۹
 فرقت سے اعتراف ۲۹۱
 مسیح ہزار ۲۹۱
 مسیح کی اصل زہنت ۱۹۰-۳۵
 مسلمان نیردیکھے اسلام اور ایمان کے خوات ۲۴۳
 حقیقی مسلمان کی قرینیت ۲۴۳
 پچھ مسلمان کے اوصاف ۲۴۹
 ترقی کیلئے کاگز ۱۳۱
 اللہ تعالیٰ کی حرکت ہونے کی نسبت ۲۴۶
 دی صورت مسلمان کو ہو سکتی ہے جو کثرت ۲۴۶
 بند و کجی ہو سکتا ہے ۱۸۶
 مسلمانوں کے کفر و کفری اگر کفری اختلاف ۲۳۱
 ہے تو فوجیات و جرنیات میں ہے ۲۳۱
 اصول سب کے ایک ہی ہیں ۲۳۱
 مسلمانوں کے لیے انگریزوں کو تبلیغ اللہ ۲۳۱
 اتمام حجت کے حوالہ ۲۳۱
 باموجود شریعت پر عمل کرنے کے سبب محروم ۲۳۱
 کو ناکامیوں خودی ہے ۲۳۱
 محروم شریعت حکم ہر فرقے کی تعلیموں کی ۲۳۱
 نشانہ کی کج ۲۳۱
 مسیح محروم کے لئے مسلمانوں کی شکلا ۱۵۵

حضرت مسیح سرور علیہ السلام کا مسلمانوں
 سے خصوصی خطاب ۱۳۰
 نظام کی افادہ و فاداری بر مسلمان ۸۰
 کا فرض ہے ۱۳۰
 مسلمانوں کو قسطنطین پر عمل کرنے کی ۱۳۰
 تلقین ۱۳۰
 انھوں نے دین اسلام کی قدر نہیں کی ۳۸۰
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کی ۳۳۰
 اور آپ کی شان کو نہیں سمجھا ۳۳۰
 قرآن کریم سے سوری اور صفی اعراف ۳۳۰
 (۶۱۸، ۶۱۹)
 دعامی می پر کراہت سے چھوڑ بیٹھے ہیں ۱۰۲
 ہتھیاروں کے حصول کے لیے مغربی ملک ۲۹۹
 کی احتیاج ۲۹۹
 کسب پر تو کراہت کرب ہی میں ہی نیست ۲۰۹
 نقل آتے ہیں ۲۰۹
 اس وقت آئین میں توجہ شک و ہل ۵۶۶
 ہیں مگر آئین کی نری میں نہیں ۲۳۵
 بسن افغادی تعلیم اور ان کی تہذیب ۱۵۸
 غلو بہ قرآن حیدرہ کے حال ۸۵
 مسیح کے دوبارہ آنے کے حیدرہ سے ۲۶۸
 مسیح کو خدا کی صفات میں شریک کیلئے ۲۶۸
 امر و نالی ہی کو آسمان سے آباد کر ختم عزت ۲۶۸
 کی ہر کوڑتے ہیں ۲۶۸
 مسیح کے آسمان سے نزل کے بارہ ۲۵۸
 میں مسلمانوں کی غلطی ۲۲۲
 حیا کی سبب کا مسلمانوں میں داخل ہونے ۲۲۲
 دالے مسیانی ساتھ لائے ۲۲۲
 تیسس و ک مسلمان مرتد ہو کر مسیانی ہو ۵۳۱، ۳۶۹، ۱۶۸، ۱۳۳
 چکے ہیں ۲۲۱، ۲۲۲
 تیسس و ک سے زیادہ مسلمان حیدرہ حیات ۱۹۰
 مسیح کی وجہ سے مسیانی ہو چکے ہیں ۲۲۱، ۲۲۲
 موجود مسلمانوں کا سب سے بڑا گناہ حیدرہ حیات ۲۲۱
 ہے ۱۳۵
 مسلمانوں کی حالت پر انوس ۲۲۱
 یسوع سے مخالفت ۲۲۱

علی اور افغادی فساد ۳۶۹، ۳۳۳
 دین سے پردائی اور افغادی حالت ۳۶۵، ۳۶۵
 دین افغادی کے زمانہ کے فساد و فساد کے ۳۱۸
 احوال ۳۱۸
 اس زمانہ کے سزا دہ اور شائع ۳۱۸
 اس زمانہ کے سزا دہ کی حالت ۳۵۲
 امر اور افغادی کی دینی حالت ۳۶۵
 فرقہ بندی ۵۰۱
 فرقہ بندیوں اور مجسب غریب قتادہ ۵۰۰
 اندرونی فرقہ کا سبب حب و نیابت ۶۲۵
 مستحقین کے تیز گروہ و جدی، شہودی ۳۹۶، ۳۹۶، ۳۹۶
 اور قادری ۳۹۶، ۳۹۶، ۳۹۶
 مونی کا طاعتی فرقہ فرید سے گرا ہوا ہے ۱۲۰، ۱۸۶
 اور ریاض میں ہوتا ہوا ہے ۱۵۹
 متقدمین اور غیر متقدمین کے شذات ۹۱
 پھر ادوی فرقہ اہل قرآن کی شکر کا نظام ۹۱
 مسیح محروم نیردیکھے خوات لحدہ مدی ۲۵۸، ۱۰۹
 اور افغادی احمد قادیانی ۲۵۸، ۱۰۹
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و سبیل ۲۵۸، ۱۰۹
 پر عمل کرنا ہوئے ہی سبب محروم کا نام ۱۳۳
 فرض ہے ۱۳۳
 آئے کا وقت ۱۳۳
 اگر مسیح نے آسمان سے اترنا ہے تو یہی ۲۵۸
 وقت ہے جب اسے اترنا چاہیے ۲۵۸
 اہت کے اہل کشف نے مسیح سرور کو آمد ۲۴
 کے لیے جو دینوں میں مسیح کی آمد کا زمانہ آئے ۲۴
 مسیحیتوں میں مسیح کی آمد کا زمانہ آئے ۲۴
 کا احساس ۲۴
 خداتالی نے مجسب ظاہر کیا کہ کشف والا ہی ۲۵۸، ۱۳۲
 اہت کا ایک فرقہ کا ہے اور وہ ۲۵۸، ۱۳۲
 میں ہیں ۲۵۸، ۱۳۲
 مسیح صامری اور مسیح محروم کے تعلیموں ۲۵۸
 میں اختلاف ۲۵۸
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد میں مسیح ۲۵۸
 محروم کا مقام ۲۵۸

مَوَدًّا كَيْلَ أَنْ تَمُوتُوا

۳۱۲

موت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے

۳۹۴ مومن کے لیے موت راحت وصال اور

۳۹۲ وصال پاک ذلیلہ ہوتی ہے

۵۱۶ موت سے بڑھ کر کوئی دافعا نہیں

جب مرض الموت کا وقت آجائے تو وہ

۳۸۶ وقت دُعا کا نہیں ہوتا

۳۹۲ اہل میں تاخیر نہیں ہوتی

مومن نیز دیکھئے فضائل ایمان اتقویٰ اور متقی

۲۰۹ مومن کامل کی تعریف

۱۸۳ پچھتے مومن کی علامات

۵۹۴، ۵۰۵، ۴۲۳

مومنوں کے تین درجات

۱۲۲ مومن کو اللہ کی رضا بہت پسند

ہوتی ہے

۲۸۸، ۸۶ مومن وہ ہے جس کے دل میں حسرت الہی

۳۱ نے قتل کے رنگ میں جو پھرتی ہو

پتھر مومن وہ ہے جو کسی سہاسے پر خدا

۱۰۳ کی عبادت نہیں کرتا

۸۶ لَا يَخْلُقُونَ تَوَكُّلاً وَكَذِبَ

مومن وہی ہوتا ہے جو آنحضرت صلی اللہ

۵۳۰ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے

مومن اور کافر کے درمیان ایک فرقان

۱۲۳ رکھا جاتا ہے

مومن کسی مومن نہیں ہو سکتا جینکے کفر

۳۱ اس سے ایس نہ ہو جائے

مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک تلخ

۵۲ زندگی بسر کرے

مومن و فخر مصیبت فریٹا ہے ورنہ اگر

۸۳ مابین ہر سہ تو ہر طرح انجام سے دور رہتا ہو

اللہ تعالیٰ مومن پر ابتلا بھیج کر امتحان

کرتا ہے

۴۳ مومن کے لیے مصائب کا دواغ

۳۹۰ فروع اور عمران کی بیویوں سے تشبیہ

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے مومن کی ایمان

لیکن میں تردد ہوتا ہے (حدیث) ۳۰، ۹

۳۸۶، ۹۹

۳۳۵

انبیاء کے مجربات ان کے مصائب کے

۳۸۳ لہذا کی دعاؤں کا تکرار ہوتے ہیں

صدیق حضرت دلسے اپنے لیے مجرب طلب

۳۱۸ کرنا اپنی ہنسک بگھتے ہیں

۳۹۳ جلدی مجروح دیکھنے کا طریق

۳۳۶ مجربات کے بارہ میں الزام و تعزیر

ہمارے مجربات سب آنحضرت صلی اللہ

۵۱۳ علیہ وسلم کے مجربات ہیں

۳۶۵، ۳۵۶ مجربات سید کی حقیقت

مراج کی حقیقت

۳۴۱، ۳۴۶ بزرگ مراج کے منکر ہیں وہ اسلام

۵۰۹ کے منکر ہیں

مراج میں حضرت میثی وفات یافتہ انبیاء

۵۳۲، ۵۳۲، ۵۲۶ میں شامل نظر آتے ہیں

معرفت

۲۱۳ پکی معرفت

۳۱۱ معرفت کے لیے صحیح علم کی ضرورت

ہر شخص اپنی معرفت کے لحاظ سے پوچھا

۳۳۳ جانتے گا

معرفت کے دروازوں کے کھٹنے کے لیے

۳۳۰ مجاہد کی ضرورت ہے

دُعا کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی معرفت

۹۶ طلب کرد

تجربہ معرفت بغیر ظاہرات الہیہ کے حاصل

نہیں ہو سکتی

۵۱۲، ۵۱۳ محبت لہر و نغمہ معرفت پیدا ہوتے ہیں

۳۴۳ ہم مشکلات دم معرفت کے باعث

۵۱۳ ہوتی ہیں

گناہ پر بر جرات معرفت کی کمی کا نتیجہ ہے

۳۴۳ مناظرہ

مناظرہ اور مباحثہ ہمیشہ اصول تک محدود رہتا

۳۵۵ ایک سرپرستہ راز

۲۹۶، ۲۹۶ موت کی حقیقت

موت کے بارہ میں ایک عرب شاعر کا شعر

۳۹۵

۳۵۳ آئینہ موجود کی حقیقت نگہ

۳۱۲، ۲۵ آنت میں کیا باج

۳۳۵ آنت میں سید موجود کی پشت کا ستر

حدیث سے ثابت ہے کہ وہ وحش سے

مشرقی کی طرف نال ہو گا ورنہ دیان وحش

۵۱۰ سے من شرق میں ہے

ہذا مصائب نے اپنے ایک مکتوب میں

لکھا ہے کہ طیار سید موجود کا مقابلہ اور

۵۱۶ سگزیب کریں گے

۵۴۹ یحییٰ قریب سید موجود کا نشان

۱۲۱ سید موجود کے زمانہ کے دو بڑے نشان

آؤشوں کے لیے کار ہونے کی نشانی

۳۶ کا پورا ہونا

۱۹۶، ۵۸، ۳۸، ۲۵ علامات اوردہ کا پورا ہونا

۱۹۶ مصیبت نیز دیکھئے فضائل ابتلاء اور بلا

مصوم بچوں اور انبیا پر مصائب

۲۳۹ آسمان کی حکمت

۳۱۲ مصیبت اور دکھ ایمان کا ایک کامل

۳۹۲ سبب ہے

شدائد و مصائب انسان کی تکمیل

۳۲۶ کہتے ہیں

تضاد و قد کے مصائب اس کی کو پورا

کرویتے ہیں جو انسان سے اعمال حسنہ

۳۰۹، ۳۰۸ میں رہ جاتی ہے

تضاد و قد کے مصائب گن ہوں کا کفارہ

۳۸۳ ہو جاتے ہیں

مصائب دنیا موجب مراقب آخرت

۲۸۶، ۲۲۶ ہوتے ہیں

مجروح نیز دیکھئے حقان نشان

مجروح سے مراد فرقان ہے جو حق اللہ بل

۲۳۶ میں قیڑ کر کے دکھاوے اور خدا کی بستی

پر شاہد نا حق ہو

سب بڑا مجروح ہی ہے کہ فرستادہ کی

۳۳۳ علقہ خانی باطل نہ ہو جائے

۲۹۶ جہاں دین پر اعتراض وارد ہوتا ہو وہاں

اللہ مجروح خانی کرتا ہے

انبیاء کے وہ حالات جن میں مجروح ظاہر

- ۹۰ شاہی خاندان سے ہوں
زندگی کے ہر میدان میں سادگی اور
۳۱۷ بے تکلفی
انبیاء کے کام میں مجزوا انحصار کے الفاظ کے
استعمال کی وجہ
۳۱۵ زندہ بنی وہی ہو سکتا ہے جس کے بکارت
اور فیوض ہمیشہ کیلے جاری ہوں
۲۲۹ نبی کے بعض دیوار اس کے زمانہ میں پورے
ہوتے ہیں بعض اولاد یا کسی شہس کے
ذریعے سے
۳۲۲ نبی کا پُرگو امت پر بھی پڑ سکتے
۲۹۰ انبیاء کے ذریعہ انسانوں کی فطرتیں
ظاہر ہو جاتی ہیں
۳۲۱ یہ سفیرِ نادگی کام نہیں آتی
۸۱ انبیاء کی زندگی جو اور انسان کی کا یا ہیں
کامل اور تہذیب ذریعہ دعا ہے
۲۰۷ بشست کی غرض
انبیاء کی بخشش کی غرض
۱۰۱ ۱۳۲، ۱۶۹، ۲۲۲، ۲۲۰، ۳۲۹
۲۲۸ دھرتی کو صرف نبی ہی جلا سکتا ہے
بشست کی غرض یہ تھی کہ لوگ اس نور
اور اسوہ پر چلیں
۴۰۷ انبیاء کے مصائب اور ابتلا
پر نبی کے وقت ابتلاؤں کا انفرادی
ہے
۵۰۹، ۲۶۹
۹۰ انبیاء پر شداہد مشکلات آئے کی محنت
۲۱۷، ۱۱۷
انبیاء پر آنے والے مصائب کی لذت
اور برکات
۱۱۸ انبیاء علیہم السلام کے مصائب
۱۵۹، ۱۳۲ انبیاء کے قہر کا دائرہ بہت وسیع
ہوتا ہے
۳۳۶ انبیاء و صحابہ کی بیاریوں کی محنت
۳۰ انہوں نے انبیاء کے ساتھ غریبی کا جذبہ
لکھا ہے
۹۰ انبیاء علیہم السلام کے مصائب ان کو
محروم نہیں کرتے
۳۶

- انبیاء کا کمال
تمام انبیاء میں روح القدس سے پیدا
ہوتے تھے
۲۳۶ انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ اخلاقی
انبیاء کی حریت آہستہ آہستہ
ہوتی ہے
۲۹۰ بلحاظ اخلاق کے نبی کی زندگی کا آخری
بستہ پہلے جنت کی نسبت ترقی یافتہ
ہوتا ہے
۹۰ گناہوں سے مصمم انبیاء ہیں
۱۶۶ انبیاء کے استغفار کی وجہ
۹۷ تمام انبیاء اور رسول نے دنیا کو چھوڑ کر
آخرت کو نظر رکھا ہوا تھا
۵۱ انبیاء قیامت میں حرکت
۴۰۳، ۴۰۲ انبیاء کا استغفار
۳۱۹ انبیاء قوی الحوصلہ اور صاحب ہمت
ہوتے ہیں
۵۸۰ اللہ تعالیٰ کی تعجید اور مخلوق خدا کی ہمدی
کے لیے انبیاء کی فطرت
۳۲۰، ۳۳۶ احکامِ دین کے بارہ میں اجتہادی فعلی
کے مشعل اللہ تعالیٰ فوراً متنبہ فرما
دیتا ہے
۸۵ ہر نبی ایک عجاوب میں مستور ہوتا ہے
مبارک وہ جو اس عجاوب کے اندر سے
اس کو پہچان لے
۳۸ نبی جتنا خلوت پسند ہوتے ہیں
۳۳، ۱۷۷ ۲۱۷، ۳۱۹
۶۶۳ انبیاء کی عجز و استقامت
۳۶ انبیاء کے ساتھ ہجرت بھی ہے
۳۶۲ تمام نبیوں کی مشترکہ تعلیم
۱۸۵ انبیاء کی بشریت
۳۱۳ تمام انبیاء کی وفات کتبِ سماوی
ساریخ اور اجماع صحابہ سے ثابت ہے
۳۲۳
۳۳۵ جس طرح سارے نبی آسمان پر گئے وہی
یہی صیغہ بھی گئے
۳۲۳ اللہ تعالیٰ نے یہ تجویز نہیں کیا کہ انبیاء

- مومن کی ہر ایک چیز پر برکت ہر جاتی ہے
۳۱ مومن میں اللہ تعالیٰ قربت حاصل کر
دیتا ہے
۵۱۶ اللہ تعالیٰ خود مومن کا تکفیل ہوتا ہے
۳۳۱ ہمدی یزدی کے عزائمات آہستہ آہستہ
اور تہذیب
اشوہ ہمدی اور سرخ کی ضرورت
۱۰۹ ہمدی کے مشعلی اعادہ
۳۳۶ لا متغیٰ ایف جینی (حدیث)
۳۳۶ آخرت کے نام پر کئے کی مشقت
۳۷۲ ہمدی کی علامات کا پورا ہونا
۳۸ رمضان میں سوگند و صوفت ہمدی کا
نشان تھا جو آٹھ سال پہلے وقوع میں
آچکا
۲۵ امام ہمدی کی جنگوں کی نوعیت
۳۳۶ ہمدی کے بارہ میں مروجی ہمدی اور
مروجی ذریعہ میں کا ذریعہ
۵۵۳

ن

نبوت

تعریف

- نبی کی تعریف
۳۳۲ اشی کی تعریف
۵۱۲ نبی کے تحت امت کی تشبیہ و عورت
سے دینے کی وجہ
۳۶۰ خصائص
انبیاء علیہم السلام کی خصوصیات
۳۳۵ پختہ نبی کی علامت
۲۳۳، ۹۷ شناخت کا ذریعہ عجزات اور لاثانات
ہوتے ہیں
۵۶۳ نبی کا سب سے بڑا عجزہ
۳۳۳ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ جب
چاہے کلمات اللہ دکھا لے
۲۳۳ انبیاء علیہم السلام کسی قوت اور طاقت کو
اپنی طرف منسوب نہیں کرتے
۲۱۲ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سے کسی
کو اللہ نے انیل و غار میں کیا
۳۰۳ ۳۸۳، ۳۲۰، ۳۷۸

صوت انبیاء کے قلوب ہی صدات

کو رواشت کر سکتے ہیں ۳۰۹

انبیاء کا بیعت کے ساتھ سوائت کر

پہتے ہیں ۳۸۳

شکلات کے وقت انبیاء و ائیل کی مکمل

سے کام پیتے تھے ۳۶۶

انبیاء کو تبلیغ میں شکلات کا سامنا ۱۵۲

انبیاء و رسول پر احسانات بڑی کی محنت ۶۶۶

محافضت کی انادیت ۸

خاتم النبیین

نبی ہر ائیل سے بخواسیل کی طرف

نبوت کی مستقل ۳۲۶

یہود کہتے تھے کہ خاتم الانبیاء نبی اسرائیل

میں سے آئیگا کیونکہ قریت میں آخری

نبی کی پیش گوئی ہے ۱۵۳

آنحضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم سب انبیاء سے

افضل اور بہتر تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ

نے آپ پر سلسلہ نبوت ختم کر دیا ۱۵۲

نبوت شریعت ختم ہو چکی ہے ۵۱۲

آئینہ محمدیہ میں نبوت کا دورانہ نکلا ہے ۳۲۰

اسرائیلی نبی کو آسمانی سے آثار نامہ نبوت

کی ٹکڑے کر کے مزارات ہے ۳۶۸

نجات

نجات ہون اسلام میں ہے ۳۳۹

خدا تعالیٰ پریشانیوں کے بغیر گناہ سے

نجات نہیں دے سکتی ۶۱۳

اسوقت تک نجات میں جب تک انسان نبی

کا روپ نہ پہنچا ہے ۳۰۷

مل اور قوم پر منحصر نہیں ۳۳۵

نزدول

نزدول کے معنی ۳۹۹

آسمانی سے نزدول کی حقیقت ۵۰۹

ایلیا کے لڑوں کا مسئلہ ۳۵۹، ۳۵۸

نشانات

کلمہ آنحضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم سے قری

نشانات کے حامل تھے ۱۲۳

رحمت کے نشانات سے انہی کو جنت ملے گا

جو عاجز و غریب و حق محافضت اور صاحب ہیں ۱۱۱

میں صاحب بھی نشان دکھانے کی تیار ہوں کوئی

پابندی گتے اور چائیں گتے کیسے پڑے ۵۱۳

طوبی کی قضاوت میں انشا پر پیچ پیچ ہے ۵۲۱

اور لوگوں نے قری سے فائدہ نہیں اٹھایا

اس لیے اب وہ قری نشان دکھانا چاہتا

ہے ۲۷۶

مرحہ موجود علیہ السلام کی تائید میں نشانات

کا تصور ۱۲۷، ۱۳۲، ۱۴۷، ۲۳۸، ۵۶۳

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صدات کا

ایک عظیم نشان ۶۵۱

۳۲۱، ۲۵۵ کے دوزخ کا نشان ۳۲۱، ۲۵۵

خدا تعالیٰ کی کتابوں میں طالعوں ایک نشان

مقرر کیا گیا ہے ۱۲۱

نفس

نفس انسانی کے مراتب ۶۰۹، ۳۲۲، ۱۳۷، ۱۰۱

نفس آثارہ

نفس آثارہ کے مترادف کا طالع اس کے

پاس ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے ۹۶

نفس زکیہ ۱۳۷

نفس قوامہ

اس کو یہ ثروت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ

اس کی قسم کھاتا ہے ۲۰۲

ثواب کی مدد نفس قوامہ تک پہنچے ۹۳

نفس قوامہ اور دوا خدا کے رحم کا مستحق

ہوتا ہے ۱۳۷

نفس مطمئنہ

اس مقام پر ثواب نہیں رہتا ۹۳

نقل

قائل کی حقیقت اور بہکات ۵۰۶، ۲۰

نماز

ہم قریبی بتاتے ہیں کہ نماز میں ستمنا

ستمنا کر ڈھو ۲۳۲

صنعتی طریقہ نماز اشراق کی ادائیگی ۱۹۲

نماز کا مقام

فَتْوٰۃ حَبِیْبِیْنِی (مدیریت) ۶۰۵

نماز ایمان کی جز ہے ۲۹۲

نماز خدا کے فضل کی تحصیل اور محافضت کا ذریعہ

ہے ۹۷

نماز سے فہم ہے ۲۹۳

نماز میں کسی کی محارم ہے ۶۰۵

حقیقی نماز

حقیقی اور حقیقی نماز ۲۹۲، ۱۷۵، ۹۶

اقاسبت صلوٰۃ سے اگلا درجہ ۶۰۳

آنحضرت نماز میں اس قدر عظیم کر سکتے تھے

آپ کے پاؤں متہم ہو جاتے ۵۳

صاحب کرام کی نماز میں غوغیہ ۳۲

انہما میں داخل کرنے والی نماز ۳۳

نماز قبول ہونے سے مراد ۶۵۶

جس کا ہم درویشا کے لیے ہر اس کی نماز

قبول نہیں ہوتی ۳۰۳

نماز کے نیک نتائج اور اثرات حاصل

کرنے کا طریق ۲۳۲

نماز سے روحانی فائدہ نہ ہونے کی وجہ ۱۷۵

نماز میں لذت حاصل کرنے کا طریقہ نماز

پر مامور ہے ۲۳۱

نماز میں دوسواکس کی وجہ ۲۸۳

دوران نماز دوسواکس کا علاج ۲۶۷

نماز اور دوا

أَلْعَلَّوۃُ جَہَا الذَّکَاۃُ - أَلْعَلَّوۃُ

مُتَّعِ الثَّعْبَاۃُ (مدیریت) ۲۸۳، ۵۳

دوا کا ٹینک مل کر ہے ۳۵

صلوٰۃ دماغ اور دماغ میں فرق ۲۸۳

نماز کے مسائل

نماز کے بارہ میں چند مسائل ۸۹، ۸۵

امام نماز میں ستمنا کی رعایت رکھے ۲۹۳

تخلف دار امام الصلوٰۃ کے پیچھے نماز

جائز نہیں ۳۳۶

غیر احمدی کے پیچھے نماز ۵۸۳

دوران نماز اگر افسر ہسپتال

کی چابی لے کر گیا کرنا چاہیے ۱۹۳

نماز میں اپنی زبان میں بھی دوا میں اضافہ کرے

میں بھلا آپ کو کتنا ہوں کہ سہرہ دست آپ

بالکل نماز کے بعد دوا نہ کریں ۲۹

ارکان نماز کی حکمت

پنج وقت نماز کا نازل ادا عبد اور عبدی
کی نماز کی ادائیگی کی حکمت اور غرض
باجامعت نماز میں زیادہ ثواب

کی حکمت ۵۵۵

رکعات کی تعداد کا مثر ۱۵

نماز کے جدید بیج کی حکمت ۱۳

نماز کے بعد دعائے جماعت کو روکنے

کی حکمت ۲۹

نیت

احمال کا دار و مدار نیت پر ہے ۱۹

اپنی نیک نیت میں فرق نہلاؤ ۹۲

حق نیت ۸۳

نیچریت

جنت و دوزخ - وحی اور ملائکہ کے

نظر میں ۵۰۰

سجرات کے حکر میں ۲۳۶

نیک

نیک کے تین مدارق ۶۰۷، ۵۵۶، ۲۱۷

بیرا و علاقہ کرنے کا کم ۶۶۵

و

والدین

خدمت والدین کی اہمیت ۲۸۹

قرآن شریف لے والدہ کو خدمت رکھا

ہے ۲۸۹

والدین کی طرف سے اولاد کے لیے

بہترین ورثہ ۳۳۳

اولاد کی وفات پر والدین کو صبر کی

تفصیل ۲۹۱

وجودی فرقہ

وجودی فرقہ جو کچھ ترک ادب کا طریق امتداد

کرتا ہے اس لیے وہ طاعت اور محبت

اور عبادت الہی سے محروم رہتا ہے ۷۲

وحی

وحی کی اہمیت و حقیقت ۵۱۳

وحی کا ایک طریق ۳۶۰

کثرت اور وحی میں فرق ۲۳۶

ولی ولایت

ولی بننے کا طریق ۱۳۳

ولی کا مرتبہ ۵۱۳

اولیاء اللہ کے بارہ میں الہی سنت ۵۲۵

مَنْ مَخَافَتِي وَبَيَّتَا فَأَذْشَتْ لَهُ لُغْرُوبُ

اولیاء اللہ کے مقامات پر برکات نازل ۹۹

ہوتی ہیں ۵۲۸

اولیاء اللہ کے اسرار و ازاد سے جانا سہل ہو

لیکن ارادت کے واپس آنا مشکل ہے ۳۱۳

اولیاء الرحمن کے بارے میں جلد بازی سے

کام نہیں لینا چاہیے ۵۲۵

ولی کا انکار سلب ایمان کا موجب ہو

جاتا ہے ۳۷۸

وید نیر دیکھنے آ کر اور ہندو مذہب

ویدوں میں کوئی امتیازی نشان نہیں ۶۱۱

ناقص ہونے کا ثبوت ۶۱۰

ویدوں کے نزدیک وحی والہام کا دوا

بند ہے ۶۱۳

و

ہجرت

انبیاء کے ساتھ ہجرت بھی ہے ۳۶۲

دوران ہجرت مکرزی کا غار پر جلاؤ تھا ۳۹۰

بہکداری

خلوق سے بہکداری کی تفصیل ۲۱۵

نوع انسانی پر شہادت کرنا بہت بڑی

عبادت ہے ۳۳۸

جو شخص خدا تعالیٰ کی مخلوق کیساتھ بہکداری کرتا

ہے وہ گویا اپنے خدا کو راہی کرتا ہے ۲۱۶

بہکداری

بہکداری کے نزدیک خدا کا تقویر ۱۳۸

وہ کے اپنے دماغے زو عایت سے

محروم ہیں ۶۱۰

ان کے نزدیک ویدوں کے بعد وحی اور

الہام کا دروازہ بند ہے ۶۱۳

وہا کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ ۲۰۷

عقیدہ تناسخ اور اس کا رد ۷۳

وحی الہی کی ضرورت پر ایک عقلی دلیل ۶۰۰

بیزر کلام و مطالبہ اللہ تعالیٰ کی ہستی پر

کوئی دلیل قائم نہیں ہو سکتی ۶۱۳

حقیقی حق پر وحی الہی کا دوازہ کھولا

جاتا ہے ۶۱۲

موسیٰ کی اس کو بھی وحی ہوئی ۵۱۳

انہست میں وحی والہام جاری ہے ۱۷۷

۵۱۳، ۳۲۸، ۵۱۳

وہمیت

جماعت کو وہمیت کی تفصیل اور اس

کی غرض ۶۱۶، ۶۱۷

دفا

اللہ تعالیٰ کے ساتھ کامل وفاداری

کی ضرورت ۳۱۱

خدا تعالیٰ وفاداری اور عہد حق سے بیکار کرنا

بے وفا قرار دیتا ہے ۳۶

وفات یسوع نیر دیکھنے یعنی علیہ السلام

مشیخت ایزدی نے اس مسئلہ کو آجنگ

مخفی رکھا ۶۳۱

عقیدہ وفات یسوع کی اہمیت ۵۲۰

اسلام کی حق وفات یسوع میں ہے ۳۹۷

فدیا اسلام اور کھر صلیب کا حربہ ۵۳۱

وفات یسوع کے دلائل ۳۰۸، ۳۵۸، ۱۳۰

وفات یسوع کے بارہ میں حضرت یسوع مسعود

علیہ السلام کی ایک جامع تحریر ۵۲۶

نقد توفی کے معنی ۵۱۰، ۳۵۳

حکمر وفات یسوع سے کن الفاظ میں قسم

لی جلتے ۶۱

وقت

فشی وقت ۶۱۲

وخط

بہنگ خدا تعالیٰ طر ایک واقعہ دل

میں نہ پیدا ہوئے تب تک فائدہ نہیں ۳۲۱

پیشہ آدمی کے دل کے اندر ہی خدا کا

پیدا کر دیتا ہے ۲۴۵، ۲۲۹

موت سے بڑھ کر کوئی داغ نہیں ۵۱۲، ۳۱۳

مسیح کے سامنے میں یسوع کا وفد ۵۱۰، ۴۱۰
 حضرت یسعی کے معاملہ میں انہوں نے
 توفیق سے کام نہیں لیا ۵۰۹
 حضرت مریم پر الزامات ۴۰۸
 مسیح کی موت کے بارہ میں یسوع میں
 دور روایات ۳۵۲
 یسوع کے نزدیک مسیح کی آمد کا وقت
 آگیا ہے ۱۳۳
مغضوب علیہم
 پیغمبروں کی اولاد ہونے کے باوجود مغضوب
 ہوتا ۳۴۳، ۱۸۱
 مغضوب قرار پانے کی وجہ ۳۵۷
 حضرت علیہم السلام کے مصداق ۴۲۷
 سنت کی وجہ کتاب اللہ میں تحریر تھی ۱۲۹
 بیرون روح کے کسی عبادات کر سکتے تھے ۲۲۲
 شریعت کی جگہ پر مٹی کی پاداش میں نبوت
 سے محروم کر دیتے تھے ۴۲۹
 وہ شل گدھوں کے ہیں جن پر کتابیں لادی
 جوتی ہوں ۵۱۹
 قنات کلی اور اس کے نتائج ۴۳۹
 حضرت یسعی کی بعثت کے وقت یسوع
 کی مذہبی حالت ۶۷۱
 تباہی کی وجہ ۴۳۶

یسوع کے دس گندہ گناہ کی گنتی میں ہیں ۳۸۸
 یسوع کی طلب امراتوں کا فن جانتے تھے ۴۹۵
 ایک یسوع کی حضرت مسیح موجود علیہ
 السلام سے اسلام اور یسوع پر گفتگو ۴۲۸
 انت کا شیل یسوع ہوتا ۴۱۲
مقتاد و تعلیمات
 یسوع میں صرف توحید کا چھلکا ہے حقیقی
 توحید نہیں ہے ۴۳۸
 باوجود توحید کے اقرار کے ان کیلئے
 آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا کیوں
 ضروری ہے ۴۹۵
 یسوع کے نزدیک حضرت ابراہیم کا مقام ۵۱۳
 استقام کی تعلیم میں فلو ۵۵۷
 قنات کی پیش گوئی سے بھنا کر قائم اور نبی
 بنی اسرائیل میں سے آئیگا ۱۵۳
 آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ۱۵۳
 آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمانی پر
 جانے کا مطالبہ ۶۴۶
 یسوع خدا مسیح کے منتظر نہیں تھے بلکہ
 نبی برحق کے منتظر تھے ۱۸۸
 یسعی علیہ السلام کے وقت یسوع کی شعور
 کا باعث ملا کی نبی کی پیش گوئی تھی ۳۵۶، ۱۵۵
 قیامت کے دن خدا کے سامنے ہلکائی
 کی کتاب پیش کرنے کا ذکر ۳۲۷، ۳۵۹
 ایسا کی دوبارہ آمد کے ابھی تک منتظر ہیں ۵۶۸

مسیح کی حقیقت ۷۴
 اسلام کا ہندو مذہب پر بڑا احسان ہے
 کہ اس نے ان کو تہذیب سکھائی ۱۰۵
 اس امراتوں کا جواب کہ ہندوؤں نے
 اسلام اس لئے قبول نہیں کیا کہ وہ
 مذہب تھے ۴۳۰
 ہندوؤں اور مسلمانوں میں ایسے اختلافات
 کی خواہش ۱۹۲
 ہندوؤں کو اسلام کے اچھے اصولوں کی
 مخالفت نہ کرنے کی نصیحت ۱۰۵
 ہندو لیڈروں کی مثال ۱۰۶
 راجہ رام چند را اور کرشن جی وغیرہ خدا کے
 راستہ بندے تھے ۱۹۳
 کثرت ایک ہندو کو بھی ہو سکتا ہے ۴۳۹
 ہندوؤں کے ہاتھ کا پکا ہوا گناہاں
 ہے ۶۶، ۱۱۳
 پشاور کے ایک ہندو نوجوان کا حضور
 کی زیارت کے لیے آنا ۳۲۶
 می
 یاجوج ماجوج ۲۱۵
 یقین
 اللہ تعالیٰ کی اجابت بھی مشق کے لیے
 ہے ۴۳
 یسوع
 قرآن کریم میں اہل کتاب سے مراد یسوع ہیں ۶۷

وَمَنْ يَتَّبِعْ فِئْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا لَدُنَّ
يَقْبَلْهُ (٨١) ٢٢٩, ٢٣٢, ٢٣٨
لَنْ تَأْتُوا بَدْرَ حَتَّى تَضَعُوا رِمَاحَكُمْ
تَجْتَبِئُونَ (٩٣) ٥٩٢, ٣٤٠
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ (١٣٣) ٦٥٢
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ٥١
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ

لِلنَّاسِ (١١٠) ٢٢٣, ٣٢٤
وَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ أَنْتُمْ
أَوْلَىٰ (١٢٣) ٥٥٢
وَمَا جَعَلْنَا إِلَّا رَسُولًا قَدْ خَلَتْ مِنْ
قَبْلِهِ الرُّسُلُ (١٢٥) ١٢٥, ٩٢
٥٢٤, ٢٢٩, ٢٣٨, ٢٣٩, ٢٢٥
٥٤٥, ٥٣٠, ٥٣٨
بَلْ أَحْيَاكُمْ مِنْتُمْ يُرِيدُونَ (١٤٠) ٣
فَرَجِعِينَ بِمَا أَنفَعَكُمُ اللَّهُ (١٤١) ٣

النساء

وَمَا يَرْزُقُكَ يَا مَعْزُومُ (٢٠١) ٥٠
خُلِقَ الْإِنْسَانُ حَنِيفًا (١٩) ٢٤٨, ١٣٨
أَنْتَ بَالُ الْآمُونِ عَلَى النَّاسِ (٢٥) ١٠٢, ١٤٠, ٢٣٩
لَا تَحْزَنْ بَرَاءَ الصَّلَاةِ (٢٣) ٢٤٣
يَعْنُونَ أَسْأَلُكُمْ عَنْ عَمَلِكُمْ (٢٤) ١٢٩
كَانَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (١٢٢) ١١٣
إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الذِّكْرِ الْأَشْفَلِ

وَمِنْ أَنْبَاءِ (١٢٢) ٥٩٢, ٥٠٥
وَمَا تَقُولُوا لِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَكُنْتُمْ تُخَفَىٰ
لَكُمْ (١٥٨) ٢٥٢

المائدة

أَلَمْ يَأْتِ الْبَلَدَ الْكُفْرُ وَيَكْفُرُوا وَأَنْتُمْ
عَلَيْكُمْ بِمَشْرِيقٍ (٣) ٢٤٣, ٢٣٤, ٢٤٠, ٢٤١, ٢٤٢, ٢٤٣

عَنْ أَيْمَانِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِ (١٩) ٢٣٣
إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (٢٨) ٢٥٩, ٢٨١, ٢٣٣
مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَادٍ (١٣٣) ٢٤٨
وَيَا مَعْزُونُ لَوْ مَعَهُ لَا يُفِي (٥٥) ٨٤

وَاللَّهُ لَيَتَوَكَّفُ مِنَ النَّاسِ (٩٨) ٢٢٣
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ
(١٠٩) ٢٢٩
أَأَنْتُمْ هَلَيْسَ بِالْمُحْذَرِينَ
أَيُّهَا الْمُنَافِقِينَ (١١٤) ٦٢٩
فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَتُنِي كُنْتُ أَنتَ الْقَرِيبُ
مَعِي (١١٨) ١٢١, ٩١, ٢٢٣

٢٣٥, ٢٣٥, ٢٨٩, ١٢٠, ١٥٩, ١٢٢, ٢٢٣
٢٢٤, ٥٢٢, ٥٢٩, ٢٤٣
هَذَا كَذِبٌ يُفْتَعُ الْقَادِرِينَ
مِنْكُمْ (١٢٠) ٥٣

الأنعام

قَدْ تَعْلَمُونَ (٢٣) ٢٢٩
لَا رَيْبَ وَلَا يَأْسَ إِلَّا فِي كِتَابٍ
مُبِينٍ (٦٠) ٢٥٥
الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ
بِطُغْيَانٍ (٨٣) ٦٢
فِيهِدَاهُمْ أَفْتَدِ (٩٠) ٥٠٨, ٢٨١
مَا قَدْ زَا اللَّهُ حَقَّ قُدْرِهِ (٩٣) ٣٠٤
لَا تَذْكِرُهُ إِلَّا تَنصَارُ (١٠٣) ٢٩٤
إِنَّمَا الْآيَاتُ بِنَدِ اللَّهِ (١١٠) ٢٢٣
إِمْشُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ فِي حَامِلٍ
فَسَوْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٢٤) ٥٢٢, ٢٢٣
قُلْ إِنْ سَلَاقَ وَشَيْءٌ مِنْهَا وَ
كَافَىٰ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٢٣) ٢٢٣

الأعراف

أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي نَارًا
خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (١٣) ٢١٢
رَبَّنَا عَلَّمْنَا مَا نَشَاءُ وَإِنْ لَمْ نَعْلَمْ مَتَا
وَتَوَحُّشًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ
(٢٢) ١١٢, ٢١١

رَبِّهَا عَمِيُونَ مِنْهَا قَائِمُونَ وَرَبُّهَا
تَحَرَّجُونَ (٢٦) ٢٢٢, ٢٢١
لَا تَعْلَمُ أَرْبَابُ السَّمَاوَاتِ (٣١) ٢٩٩
وَالْبَلَدُ الْكَلْبُ يُخْرَجُ نَارُهُ بِلُؤْلُؤٍ
رَبِّهِ وَالَّذِي غُيِبَتْ لَهُ أَعْيُنُ النَّاسِ

تَكْذِبًا (٥٩) ٢٢٢
فَلَمَّا تَخَيَّرُوا بَيْنَ الْبَيْتِ بَيْنَهُمَا وَخَرُّ
مَوْحِي صَفْحًا (١٣٣) ٢١٣
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
جَبِينًا (١٥٩) ٢٢٢, ٥٢٢, ٢٨١, ٢٤٩

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ (١٦٦) ٢٤٨
عَلَّمَا عُنْدَ رَبِّكَ (١٧٠) ٢٤٩
إِنْ أَنَا إِلَّا ذُنُوبٌ وَكَذِبٌ (١٨٩) ٢٢٣
وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (١٩٠) ٢٢٣, ٢٠

الأنفال

بِهَافٍ مِمَّنْ خَلَقَ عَنْ يَمِينِهِ وَغَنِي
مَنْ حَقَّ عَنْ يَمِينِهِ (٢٣) ٥٩
وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
(٣٧) ٢٥٩, ١٢
هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِخَبْرِهِ إِنَّهُ
عَزِيزٌ ذِكْرُنَا (٦٣-٦٢) ٢٢٢

التوبة

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا (٣٠) ٢٩٠
فَلْيَسْأَلُوا غَدًا وَنَحْنُ نَسْأَلُكَ الْغَدَ
(٤٢) ٥٠
كُلُوا مِمَّا صَدَقْتُمْ (١١٥) ٥٠
٢٩٠, ٢٩٤, ١٠١
تَكُونُوا لَكُمْ مِنْكُمْ فَزِدْكُمْ مِنْهُمْ فَاتَّقُوا
(١٢٢) ٥٩٨

يونس

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَلَمْ يَكُنْ
وَأَنَا نُرِيدُكَ بَيْنَ يَدَيْهِ لِيُخْرِجَ
أَوْ تَوَفِّيكَ (٢٤) ١٥٩, ٢٨١
مَنْ هَذَا الْوَعْدُ (٣٩) ٢٩٣

هود

عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٦) ٥٩
وَأَصْحَابُ الْفُلْكِ بِأَمْرِ رَبِّهِمْ (٣٨) ٢٢٢
فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَكُمْ (١٠٨) ٥٩٢
إِنَّ الْفُلْكَ بِذُنُوبِكُمْ (١٠٨) ١٤٥

یوسف

وَاللّٰهُ خَالِبٌ عَلٰی اَمْرِہٖ (۲۲) ۲۲۳
وَقَدْ حَمَلَتْ بِہٖ وَہمَّ بِہَا اَنْ لَا اُولٰٓئِکَ
بِرُحَمَآءٍ رَبِّہٖ (۲۵) ۲۲۴
وَمَا اَبْرَءُ فِی قُلُوبِہِمْ اِنَّ النَّفْسَ لَا مَآرِفَ
بِالشُّعْرِ اِلَّا مَا رَحِمَہٗ فِی (۵۲) ۲۰۰
اِنِّیْ لَا اُجِدُ رِجْلَیْہٗ یُذِیْتُکَ لَا اَنْتَ
تُفْسِدُوْنِ (۹۵) ۲۳۵
وَعَلَوْکُمْ اَنْتُمْ قَدْ کَذَبْتُمْ (۱۱) ۵۳۵

الردع

اِنَّ اللّٰہَ لَا یُعَذِّبُ مَا یَقُوْرُ حَتّٰی یَنْزِلَ
مَآئِیْلُہُمْ (۱۲) ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲
اِنَّمَا مَا یَنْفَعُ النَّاسَ فِیْ مَا کُنْتُ فِی الْاَرْضِ
(۱۸) ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸
اَلَا یَذِکِّرُ اللّٰہُ طٰغِیَیْنِ الْفٰلِوْغِ
(۲۹) ۲۵۵، ۲۳۹
عَلٰی بِاللّٰہِ تَجِدُ اَبْنِیَّ وَ بَنَاتِہٖ
(۳۳) ۵۶۵

ابراہیم

اَنْدَ عَرِکَیْتَ حَرَبَ اللّٰہِ مُلَا
نَحْمَۃً حَبِیْبَۃً (۲۹-۲۵) ۵۶۵، ۴۶۲
سَرَّآ وَ عَلَیْہِ (۳۲) ۶۶۵
اِنَّا نَحْنُ نَرٰکَ الْذِکْرَ وَاِنَّا لَکَ
لَکَافِلُوْنَ (۱۰) ۶۶۶، ۵۶۳، ۴۵۰، ۱۶۸، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱

الحجر

اِنَّا نَحْنُ نَرٰکَ الْذِکْرَ وَاِنَّا لَکَ
لَکَافِلُوْنَ (۱۰) ۶۶۶، ۵۶۳، ۴۵۰، ۱۶۸، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱

النحل

اِنَّ اللّٰہَ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ
وَاِیْتَاہُ فِی الْعُرَاقِ (۹۱) ۶۰۵، ۵۵۶، ۲۶۰، ۲۱۵
مَنْ کَفَرَ بِاللّٰہِ مِنْۢ بَعْدِ اِیْمَانِہٖ اِلَّا مِنْ
اِکْرَہٍ وَ کَذٰبٍ مُّطْعَمٍ یَّالٰ یٰطٰیثِ (۱۰۰) ۲۹۸
اِنَّ اللّٰہَ مَعَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِیْنَ
کَفَرُوْا یَحْمِلُوْنَ (۱۲۹) ۶۵۶، ۲۳۳، ۱۱۲

بنی اسرائیل

اَمَرْنَا مُسْرٰیئِیْلَہٗا فَتَسَوَّیْ اَیْمٰہُمَا
عَلٰیہَا الْعَوٰلَ وَ قَدَرْنَا نَحْنُہٗا فَاِذْ یُسٰوِی
(۱۱۰) ۸۳
لَا تَقْعَبْ مَا لَیْسَ لَکَ بِہٖ حِلْمٌ (۳) ۶۵۳، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸
وَلَا تَمْسَسْ فِی الْاَرْضِ عَرَسًا (۳۸) ۱۹
وَ اَنْ یَّتِمَّ عَرِیۃُ اِذَا حُجِّنَ مُّہِکَ لَهَا قَبْلَ
یَوْمِہَا فِیَیْمَہٗ اَوْ مُعَدَّوُہَا عَدًّا بِاَشْہِدَیْہٖ

(۵۹) ۶۸۸، ۲۸
مَنْ مَّآءٍ فِیْ حِدَیۃٍ اَوْ مِیۃٍ فِی الْاُخْرِیۃِ
اَوْ مِیۃٍ (۴۳) ۱۰۰، ۳۵
۳۵، ۱۰۰، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷،

إِلَى رَبِّكَ رَاجِعَةً قَرْمِيَّةً فَأَذِنَ
فِي بَنَاتِي وَأَذِنَ لِي بَنَاتِي

۳۹۹، ۱۳۶ (۲۱-۲۰)

البلد

وَأَنزَلْنَا بِالنَّبِيِّ نُورًا وَأَنزَلْنَا بِالْمُحَمَّمَةِ

۹۰، ۲۶۹ (۱۸)

الشمس

فَدَأْتَمَّ مِنْ رَبِّكَ وَقَدْ خَابَ مَنْ

وَشَبَا (۱۱-۱۰)

۳۴۰، ۲۳۴، ۲۳۱، ۲۲۲، ۲۱۲

۳۳۲، ۳۲۵، ۳۱۲

وَلَا تَحَاتُ مَحَلَّتَا (۱۶)

۳۹۱، ۳۹۰، ۳۸۰

أَمَّا لَنُفُوحِ

إِنَّ مَعَ النُّفُوحِ إِنَّ مَعَ النُّفُوحِ

۳۸۸ (۲۳)

القدر

إِنَّا أُنزَلْنَا فِي كَيْلِ الْقَدْرِ (۲) ۹۴۲

الْبَيْتَةِ

مُخْلِصِينَ لَكَ الْوَيْثَانَ (۹) ۹۳۰

وَبِغَى اللَّهِ هُنَّ وَرُحُوهُنَّ (۹)

۹۶۱، ۵۹۱، ۳۶۵، ۲۰۹

الزلزال

إِسْوَءٌ مِنْ زَلْزَلَةِ رُحَى صَاةٍ

۲۸۱

پیشگوئی ہے

مَنْ يَحْمِلُ شِقَالًا وَدَرَقَةً خَيْرٌ أَمِيرُهُ

۲۳۴، ۲۳۰ (۸)

فَتَنْقَلِبُ مَقَالًا وَدَرَقَةً شَرٌّ أَمِيرُهُ

۱۳۹ (۹)

التكاثر

أَتَكْفُرُ الْكَافِرُ..... مَلَأَ دَوْلَتُكَ

۲۲۱ (۹-۸)

الكوثر

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

۳۳۳، ۳۳۲ (۲)

إِنَّ شَأْنَكَ هُوَ الْأَبْغَرُ (۳) ۳۳۳

◎

المزمل

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رَسُولًا شَاهِدًا
عَلَيْكَ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا

۳۳۳ (۱۶)

المدثر

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ

۳۳ (۳-۲)

القيامة

إِنَّ الْآلَمَةَ (۱۱) ۱۸۹، ۵۳

إِلَى رَبِّكَ يُرْسِدُهَا أُنْفُسُكُمْ (۱۲) ۵۳

وَيُجِزُّهَا يُرْسِدُهَا جِزًّا إِلَى رَبِّكَ

نَازِلَةً (۲۳-۲۲) ۳۱۳

الدهر

يَكْفُرُونَ مِنْكُمْ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ

كَافِرًا (۶) ۹۵۳

وَيُحْمِلُونَ الطَّعَامَ عَلَى حِمْلٍ بَنِيكَ

وَيَبْنِيهِمْ وَيُسِيرُهُمْ (۹) ۳۱۹

يُحْمِلُونَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنْكُمْ

وَيُحْمِلُهُ (۱۸) ۹۵۸، ۹۵۰

العريسات

أَكْمَلُ نَجْمٍ الْأَرْضِ مَنْ كَانَتْ

۳۹۹، ۳۳۲ (۲۶)

الفرخت

فَأَكْمَلُ نَجْمَاتِ الْأَرْضِ

۵۸۳، ۱۹۴، ۱۹۲ (۵)

إِنَّمَا مِنْ خَاتَمٍ مَعَارِطِهِمْ وَهِيَ

النَّفْسُ مِنَ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْيَسَنَةَ

بِالْمَعَادَى (۳۸-۳۷) ۳۳۵، ۳۲۰

عيس

يَوْمَ تَكُونُ الْمَرْءُ مِنْ أَجْنِبٍ (۳۵) ۵۶۹

التكوير

وَإِذَا الْبُعَاثُ غَطِيَّتْ (۵) ۱۳۳، ۲۹

الطارق

وَالنَّجْمُ ذَاتُ الرِّجْعِ وَالْأَمْرُ مِنْ

ذَاتِ الْمُدَّرِ (۱۲-۱۱) ۶۱، ۹۰

الغجر

يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمِئِنَّةُ الرَّجِيَّةُ

◎

يَا أَيُّهَا الْآلِ وَتَكُنْ تَكُنْ يَا (۱۳) ۲۵۹

كُلُّ يَوْمٍ هَوًى شَاوٍ (۳۰) ۳۲۱

وَبِخْنٍ خَاتَمَ مَعَارِطِهِمْ بَنَاتِي

۳۹۴، ۳۵ (۲۴)

الواقعه

لَا يَسْتَهْ إِلَّا الْفُطْرُونَ (۸۰) ۵۵۳

الصفت

بِمَنْ تَكُونُ مَا لَا تَكُونُ (۳) ۳۹۴

وَاللَّهُ يَمُوتُ يَوْمَهُ وَتُذَكِّرُهُ الْكَافِرُونَ

۵۳۵ (۹)

المنافقون

وَاللَّهُ يَكْفُرُ بِالْمُشْرِكِينَ وَالْأَرْضِ

۶۵۰ (۸)

التغابن

إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَزْوَاجِكُمْ

مَعْدًا كَمَا خَلَقْتُمْ دَرَجَةً (۵) ۱۹۰

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ فَتَنَةٌ (۵) ۱۹۰

الطلاق

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

وَيُخْرِجْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (۳)

۳۳۱، ۳۱

مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (۳) ۳۳۴

التحریم

يُحْمِلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (۴) ۵۹۵

الملك

لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي

أَصْحَابِ السَّعِيرِ (۱۱) ۳۶۹

الحاقة

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَلْعًا إِلَّا قَارِعًا

لَاخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (۳۵) ۳۵۱، ۳۴

المعارج

يَرْوَاهُ بَيْدًا وَشَرَاهُ حَرْبًا

۲۶۴ (۸-۷)

الجن

فَلَا يُخْبِرُ عَلَى عَيْنِهِ أَحَدًا إِلَّا أَمْرًا

أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ (۲۴) ۵۳۵

◎

النفس

إِذَا جَاءَ نَفْسُ اللَّهِ وَالْقَوْمُ... إِنَّهُ
كَانَ تَوَّابًا (٢-٢)

٢٨٠ : ٢٨١ : ٢٨٢ : ٢٨٣ : ٢٨٤

الذهب

بَيْتٌ يَدَّ الْأَيْمَنُ وَبَيْتٌ (٢) ٢٨٥

الناس

قُلْ أَعْمَلُوا بِرَبِّ النَّاسِ... مِنْ
الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ (٢-٢) ٢٨٦

اسمار

آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راستبازی ہی آپ کے لیے مجروح ہوئی اور آپ ایمان لائے ۵۹۳، ۵۱۴، ۳۱۸، ۵۱۴ آپ کا لغوی صدق آحضرت کے جذب سے ظاہر ہوا ۴۲۱ آپ کی فراست ۶۴۳، ۵۸۵، ۵۰۸ آحضرت کا یہ فرمان سن کر کچھ تائب نہ ہوئے ڈھکے میں دوزخ میں جا تیں گے پھر ۱۹ آحضرت کا فرمان کہ ابو بکر کی کھڑکی مسجد میں کھلی رہے گی حقیقت ۶۴۳ سامانِ خدا کے رسول کے حضور پیش کر دینا ۵۹۳ خدا تعالیٰ کے لیے ذلت قبول کر کے سب پچھلے تحت نشین ہوا ۳۱ آپ کے اخلاص کی بنا پر اللہ نے آپ کو خلافت دی ۲۹۱ اُمت پر آپ کے احسانات ۵۰۹ نازک وقت میں صحابہ کو نبھانا ۵۴۰ صحابہ کو سمجھا کر آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات آیت وَمَا تَحَدُّثًا إِلَّا رَسُولٌ سے ثابت ہے ۳۵۰، ۱۱۳ ۵۹۵، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۳۹، ۲۳۵، آپ کے وقت صحابہ کا اجتماع ۵۴۲، ۲۲۳ سیاست و حکمرانی کا کمال ۵۹۸ آپ کے عہد میں اشاعتِ اسلام کے دائرہ میں دست ۵۰۴ ایک بڑھیا کو باقاعدگی سے علوہ کھلاتے تھے ۲۹۰ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاعون کی موت	آپ کو ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا ۶۳۹ امیرِ اکبر، سیم علیہ السلام ۵۳۲، ۵۱۴ افتخارِ الی اللہ کا نود ۴۳ آپ نے صدق و کھلایا قرآن کا اعلان کیا بنادیا ۲۲۳ یہود کے نزدیک آپ کا مقام ۵۱۳ اس زمانہ کے بارہ میں آپ نے بچہ لکھا پلدا ہوا ۱۱۱ آپ کی طرح صادق اور دلاور ہونا چاہیے ۲۳۴ ابراہیم، آدم علیہ الرحمہ حیثِ الہی میں عظمت چھوڑ دی ۴۰۲ ابوسعید حرب، سحر برنج رنگین ۶۰، ۶۹ ابو لبیب ۲۸۹ فاکت کی پیش گوئی ۲۸۵ جنگِ بدر کے بعد طاعون سے مرافقا ۲۸۹ ابن عباس عید اللہ عنہ آپ کے نزدیک مثنوی قیامت کے سنہ تبیئتِ شمس ۵۲۹ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ۵۳۹، ۴۸۲، ۲۵۹ آدم ثمانی ۵۰۹ آحضرت نے فرمایا کہ اگر میں دُنیا میں بھی کو دوست رکھتا تو ابوبکر کو رکھتا ۵۰۸ آحضرت کا ہجرت میں آپ کو ساتھ لینا ۳۸۹ آحضرت نے فرمایا کہ ابوبکر کی قدر و منزلت اس بات سے ہے جو اس کے دل میں ہے ۶۶۱، ۴۸۲، ۳۸۸ اختلاص و صداقت والی حیثیت ۲۸۴	آحضرت پلادی جدا نہ آحضرت اور پیکرام میں فرق ۲۸۴ اس نے نرم دلی اختیار کی اس کے معاملہ میں تاخیر کی گئی ۲۶۶ باوجود بیساری ہونے کے وہ ادب کا بہت نمونہ تھا۔ اسی لیے وہ معیار کا نذر موت سے بچ گیا ۲۸۹ آدم علیہ السلام ۵۰۹، ۲۳۴ آدم سے پہلے ہی مخلوق تھی جن کا جانشین آدم ہوا ۴۰۱ افسانِ آدم ۳۵۹ اللہ نے آدم سے سلسلہ شروع کیا اور آدم پر نعمت کیا ۳۵۹ آپ کا افسانہ تھے ۳۶۰ آپ جو کچھ پیدا ہوئے اور جو کچھ آپ کی توبہ بخشود ہوئی تھی ۶۰۳، ۱۱۳ آدم کی عیوش اللہ اپنی کوردی کا اعتراف ۲۱۲ اس زمانہ کے متعلق آپ کی پیش گوئیاں پوری ہوں گی ۱۱۱ آنسبیلِ فلاذہ کو کھانا ہری رنگ میں پورا کھانے کو بخش اور حضور کا اس حرکت سے منع فرمایا ۲۲۸ آپ سے بیکر آجنگ کسی مغزی کی نفیر ویشش کرنے کا چلچلی جس کی پیس برس پڑائی پیشگوئیاں پوری ہوتی ہوں ۵۳۳ آپ سے بیکر آجنگ کسی کے آسمان پر جائے گی تھیر نہیں تھی ۲۳۶ آمنہ والدہ ماجدہ آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ۲۰۹، ۱۵۴
--	---	--

ایلیام دیکھے ایسا مس عید السلام ۳۵۹
 دیکھی کی کتاب میں جس کے پنے آسمان
 ایسا کے عید السلام دیکھی کی کتاب میں جس کے پنے آسمان ۵۹۶، ۳۱۰، ۱۵۵
 نزول ایلیام کا مستند ۳۵۹
 یعنی عید السلام کے بتایا کہ جو خان زندگیا
 کا آنا ہی ایلیام کی آمد ثانی ہے
 ۱۵۵، ۱۸۹، ۲۵۸، ۳۳۹، ۴۴۲
ب
 باقی باشد خواجہ رحمۃ اللہ علیہ ۳۸۹
 یہ آپ کی کرامت ہے کہ دلی جیسے شہر کو
 انہوں نے قائل کر لیا ۴۸۹
 آپ کی عزت تھوڑی تھی ۳۹۰
 بایں یہ بسطاطی رحمۃ اللہ علیہ
 یہی کامل اتباع اور بروزی اور نقل مرتبہ
 ہی تھا کہ آپ محمد کھلائے اور آپ پر
 کھڑا تھوڑی دیکھا ۳۰۶
 رمضان کے چھٹے میں آپ کے کھانا کھاتے
 کا واقعہ ۵۱۳
 مختیار کا کی خواجہ رحمۃ اللہ علیہ ۳۹۹
 حضرت عیسیٰ و محمد علیہ السلام کا آپ کے مزار پر
 دُعا فرمنا ۵۲۸
 برتیزر فرانسیسی تیار
 اس کے نزدیک شہر کی بی اسرائیل میں ۳۸۸
 بُروان الدین مولوی رضی اللہ عنہ ۵۸۳
 ان کی طبیعت میں حق کیلئے ایک
 سوزش اور صحت تھی ۵۸۵
 بقراط
 اپنے علم طب کا ناقص ہونا بیان کرنا ۲۹۹
 بشیر احمد مرزا ابن حضرت مرزا غلام احمد قادیانی
 آپ کے قول پر حضور نے حضرت علیہ السلام
 اذکر کی امید فائز سے فرمایا شاید
 یہاں ہے اپنا چہان کو آپ سے خاص
 محبت تھی ۲۰۸، ۲۵۹
 بطعم باخویر
 مولیٰ عید السلام کی مخالفت کی وجہ سے
 وہ اس قدر گر گیا کہ اس کی کتے سے
 شال دی گئی ۳۶۸

افلاطون
 علم فراست میں بہت مثل تھا ۱۰۰
 توحید اور بت پرستی کے بارہ میں
 تذبذب ۶۰۸
 انجلی ہوتری برہم سماجی
 باوجود لا الہ الا اللہ کا افسار
 کرنے کے دہریہ ہو جانا ۶۱۰
 مطالبہ پر وہ کرنی ایسی سہائی نہ بتا سکا
 جو کران شریف میں نہ ہو ۶۴۲
 اپنی بخش اکوٹ
 ان کے علامات کا حال ۳۱۳
 امام کے بارہ میں غلط نظریہ ۲۰
 اپنی بخش مولوی
 بنارس سے حضور کی ملاقات کے لیے
 گورو اسپر دت شریف لائے تھے ۳۸
 ایسا مس عید السلام یزدیکھے ایسا
 ۳۱۰، ۳۲۸، ۵۱۰
 یہودی میں آپ کے آسمان سے آنے کا عقیدہ ۵۰۹
 حضرت یحییٰ کا فیصلہ کر دیا ہی ایسا کی
 آمد ثانی کا صداق ہے ۳۲۳
 یہی کا نام ایسا سن رکھا گیا ۳۲۶
 امرو
 امرو کا پتہ رکھنا چاہیے تاکہ جب
 (دولہ کی) پیش گوئی پوری ہو تو اس کو
 بھی اشتہار بھیجا جائے ۳۱۰
 امیر علی شاہ سید ڈوچی اسپکنر
 حضور کی خدمت میں حاضر ۲۵۷
 آپ کے نام ایک عزیز کا خط جس میں دولہ
 سے بیس عویروں کی موت کا تذکرہ ہے ۲۶۸
 جماعت علی کا ذکر ۵۰۲
 امیر حسین قاضی
 حضور کی خدمت میں جماعت میں باہم
 پھردی کے فقدان کی شکایت ۲۶۹
 اندلا من
 مولوی عید اللہ صاحب کی کتاب
 تحفہ اللہ کا جواب دینے والا شخص ۶۱۹
 ایثواند
 ۳۴۱

سے منور رکھا
 ۱۱۰
 ابو جہل
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقل کیے انہی کا حال ۴۰
 ۲۹
 جڑوں نشان دیکھ کر بھی لا کر دیا
 اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو اس کا کفر
 پورا غا ہر نہ ہوتا ۳۳۱
 ناکامی اور بیگانگی ۱۲۳
 مخالفت کی افادیت ۸
 ابو جہل میں ہی ایسی گالیوں کا وہ نہیں
 دے گا جو جہنم میں حضرت مسیح موعود علیہ
 السلام کو دیتے ہیں ۱۵۷
 ابو حنیفہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ
 فتویٰ اور فتویٰ ۳۳۲
 ابو ایوب موصوفی رحمۃ اللہ علیہ ۳۹۲
 احمد بن حنبل امام رحمۃ اللہ علیہ ۵۰۱
 احمد جان منشی فرمایا
 آپ کا ذکر فرما ۴۲۵
 احمد خان سرسید بانی لیگ ممبر فرزند سنی
 دیکھے سید احمد خان
 احمد سرہندی شیخ رحمۃ اللہ علیہ ۳۸۹
 آپ نے اپنے ایک مکتوب میں لکھا ہے
 کہ جب مسیح آئے گا تو علماء اس کا مقابلہ
 نہ کریں گے ۵۱۷
 احمد سعید انصاری سہارنپوری
 بزار زادہ شیخ مولف انصاری سہارنپوری
 احتیاق حق کے لیے قادیان تشریف لائے ۲۲۰
 احمد شاہ سید سندھی
 حضرت اقدس سے تھے کے بارہ میں سوال ۵۶
 اور سیس عید السلام
 آپ کے آسمان پر جانے کا مسئلہ ۳۶۳
 اسود غنسی مفتی بڑت
 مخالفت سے عزم دیا ۵۸۹
 اصحاب کف
 اصحاب کف تین سو سال تک سوئے
 رہے تھے ۲۶۵
 براہن میں حضور کا نام اصحاب کف
 بھی رکھا ہے ۳۱۲

بنی اسرائیل

پیٹرس

جلال الدین بن برکونی

- ۵۸۶ باوجود سخت دل قوم ہونے کے موسیٰ
۳۸۳ عیسا سلام کو قیڑا قبول کیا ۱۵۳، ۱۵۲
ان کی عورتوں تک شرف مکہ اسلامیہ
دیگیا ۳۳۳
خدا نے کس طرح پہاڑ کو بنی اسرائیل
کے اوپر کر دیا تھا ۲۶۲
فروغ کی ماتحتی کی وجہ سے ان میں بھی ظلم برپا
گیا تھا ۵۵۶
فروغ ان کو ایک تباہ ہونے والی قوم
سمجھاتا تھا ۲۶۱
جب گناہ کرتے تو حکم ہوتا کہ اپنے تئیں
قتل کرو ۲۵۶
کشتیہ میں بنی اسرائیل کے گشتہ قبائل ۲۸۸
باوجود نبیوں کی اولاد ہونے کے مغضوب
ہونے کی وجہ ۱۳۵
خدا تعالیٰ کے افعال کا دروازہ ان
پر بند ہو چکا ہے ۳۲۶
بنی اسرائیل کی موت اور اس کے
دوبارہ نہ آنے کی بحث ۲۵
خدا نے اس غریب جماعت کا نام اس
وقت بنی اسرائیل رکھا ہے ۲۶۳
بنی اسرائیل
توریت میں تمہارے بھائیوں میں سے
مراد بنی اسرائیل ہیں ۱۵۳
بنو اسرائیل سے بنو اسماعیل کی طرف
نبوت کا انتقال ۳۲۶
بنو امیہ
اشاعت اسلام میں جنت ۵۶۳
بیک سٹر
ملیکوہ میں ملبار کے سامنے تہذیب
کے موضوع پر پنچر ۲۳۱
پ
پال کلا تھیوس
حضرت مفتی محمد صادق سے اپنے خط میں ذکر
کرنا کہ وہ یسوع کو صرف ہادی سمجھتے ہیں ۲۲۶
پرتاپ سنگھ ولد شیر سنگھ ۶۳۹
- ۳۲۴ یسوع کا انکار
۶۳۶ ایک روئے سپاہی جس سے نابالغ تعلق
۶۴۶ کا حضرت مریم پریشان لگا یا گیا
پورن چند آریہ ہوشیار پوری
تادیان میں حضرت یسوع کو عیسا سلام
کے ساتھ مذہبی گفتگو ۶۶۵
پلوئس
دقیاب سے مراد یوں بھی ہو سکتا ہے ۶۶
پیلاطوس رومی گورنر
باوجود مرید ہونے کے حضرت یسوع کے
مقدمہ میں برائت سے کام لے گا ۵۳۶
تاج محمود مولوی ساکن لائیاں
حضرت اقدس سے نماز میں شہور اور
نعت کے لیے دعا کی درخواست ۹۳
تھوما (ماری)
حضرت یسوع کے ساتھ آپ کا ہندوستان
آنا ثابت ہے ۳۹۹ و ۳۹۰
ش
شود ۶۶۰
شنا رائے اندام سری مولوی
موضع تیرہ متصل رومی نکل یا کرتا یا کہ
احمدی مرزا صاحب کا کلمہ پڑھتے ہیں ۳۱۰
ج
جالیئوس یونانی حکیم
تندرب ۶۰۹
جان جانان مرزا
دہلی والوں نے آپ کو قتل کر دیا تھا ۴۹۰
جبرئیل علیہ السلام
جبرئیل کا وجود اور اس کے نزول کی
حقیقت ۳۲۱
شیعوں کا عقیدہ کہ نبوت حضرت علی کو
میں بھی مگر جبرئیل نے فعلی سے آنحضرت
کو دیدی ۱۲
جعفر صادق امام رضی اللہ عنہ
آیت کو اتنی بار پڑھنا کہ وہ آخر دم ہی چوگی ۳۵۶
- ۵۸۶ آپ کے غلام کا ذکر
۳۸۳ جلال الدین رومی
اسے کو خواندی محبت یونانیوں
محبت ایمانیوں راہم خواں ۲۹۹
جماعت ملی
حضرت مولوی عبدالکریم کی وفات پر
استبزار ۵۶۲
جمال الدین سید الدہ
وفات کے بعد ذکر خیر ۵۸۶
چراغ دین رئیس لاہور
آپ کے احاطہ میں حضور کا قیام ۹۳
چراغ دین جمونی
اسلام کے خلاف ایک تصنیف ۳۸۶
دہلوی اور چشتی ۳۸۵
ح
حافظ شیرازی علیہ الرحمۃ ۳۹۳ و ۵۸۰
حامد شاہ میا کوئی
پیر شہناز دفتر ضلع کی اسامی پر مستقل
ہونے پر حضور کا اظہار مسرت اور ان کی
نیکی کا ذکر ۲۵۳
حامد علی حافظ
ایک کام کے لیے بھگانے کا ذکر ۳۶۶
بنالہ کے تئیں پر مولوی محمد حسین نے
حامد علی سے لڑائے کہ خود حضور کو وضو
کرایا تھا ۳۱۳
حسان بن ثابت
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات
پر مرثیہ ۵۳۹ و ۱۲۵
حسن رضی اللہ عنہ
خلافت سے دست برداری کر کے اپنے
بہت اچھا کام کیا ۵۶۹
حسین رضی اللہ عنہ
حضرت علی سے دریافت فرمایا کہ کیا آپ
مجھے محبت کرتے ہیں؟ ۴۳
فاطمی فاجر کے ہاتھ پر بیت کرنا پسند
نہ فرمایا ۵۸۰

شیعوں نے آپ کے لیے روایت کیا
 ہی نجات کے واسطے کافی سمجھا ہے ۳۰۰
 آپ نے بھی انصافیت کا دعویٰ نہیں کیا ۳۶۳
 آنحضرت سے آپ کی انصافیت کا تہ ۳۶۳
 شام کا فرقہ نے یہ آپ پر تبرک کرتا ہے ۵۰۰
 آپ کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ۶۵
 صدھین است در گریبانم ۶۳
 حسین بخش منشی تھیلہ پٹنڈی گھب ۳۱۳
 مولوی محمد حسین پٹاوی کا آپ کے نام
 خط لکھنا ۳۱۳
 خوا
 خدا تعالیٰ کا حکم چھوڑ کر شیطان کا
 حکم مانا ۶۳۵
 خ
 خسرو پور وزیر شاہ ایران ۵۶۸
 خضر علیہ السلام
 آپ اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ۴۴۵
 خضریٰ اسرار ۵۲۵
 فیصل الرحمن شاہ سجاد نشین سرسوادہ
 (برادر صاحبزادہ سراج الحق نعمانی)
 حضرت یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی پیشگوئی کرنا ۲۴۰
 و
 دانیال علیہ السلام
 آپ نے مسیح موعود کے آنے کا زمانہ متعین کر دیا ۲۶
 داؤد علیہ السلام
 آپ کی دو بزرگوں میں سے ایک اور جب آپ نے نجات
 کہتے تھے تو پناہ اور درجہ سے بھی ساتھ دیتے
 اور تبریک کرتے تھے ۵۲۳
 آپ کا فرمانا کہ اللہ تعالیٰ کو پست نہ کہ
 متنی کی رعایت نہ کرتا ہے ۴۴۴
 میں بڑھا ہوا گیا لیکن مجھ میں نہیں دیکھا کہ
 صالح آدمی کی اولاد مٹانے ہوتی ہو ۹۸
 درد میر خواجہ
 آپ کی قبر پر حضور کا فاتحہ پڑھنا ۵۰۲
 درویر رحمۃ اللہ علیہ ۳۸۹
 دیانند پٹنڈی
 معصفت ستیا رتھ پرکاش ۳۳۱ د ۳۳

انہما میں کی کتابوں سے استفادہ کر کے
 اسلام کے خلاف کتابوں کی انصافیت ۴۲۰
 اس نے جو کہ بیان کیا ہے بڑی مشکل
 ہے ۳۵۰
 اس بات کا اعتراف کہ آنحضرت کی
 بعثت کے وقت آریہ دلت میں بُت
 پرستی جو رہی تھی ۶۰۰، ۵۵۳
 ذ
 ذوالفقار علی خان
 آپ کی اہلیہ کی وفات پر حضور کا اطمینان
 تعزیتی خط لکھنا ۳۰۲
 ذوالنون مہری رحمۃ اللہ علیہ
 ایک شخص کا آپ کے ظاہر کو دیکھ کر غلط
 اندازہ لگانا ۳۱۳
 زکوة کے بارہ میں آپ کا حکم خلاف
 شریعت نہیں تھا ۴۳۲، ۴۳۳
 زنگی کپتان ڈپٹی کمشنر گورداسپور
 آپ کا مدلل و انصاف ۵۴۶، ۵۴۵
 زیدی گورنر پیلا روس پر برتری ۵۳۰
 ڈوئی
 ان کی عدالت میں حضور کے خلاف مقدمہ ۵۳۶
 ڈوئی ڈاکٹر جان الیگزینڈر
 سلب امر اعلیٰ کے متعلق ڈوئی کا ڈوئی ۴۹۵
 ر
 رام چندر جی راجہ
 خدا کے راستہ باز بندے تھے ۱۹۳
 دل کی پاکیزگی ۱۰۵
 وجیب برہن خلیفہ ساجر برنج لاہور
 حضور کی خدمت میں گورداسپور حاضر
 ہو کر اپنے بعض شبہات کو ڈور کرنا ۴
 لاہور کی پبلک کی طرف حضرت اقدس
 کی خدمت میں سوال کرنا صاحب
 کو کہنے کی کیا ضرورت ہے ۱۰۰
 رحمت اللہ شیخ
 حضور نے فرمایا شیخ صاحب میں آپ
 کے لیے پانچ وقت دعا کرتا ہوں
 ۲۸۹
 ۳۸۳، ۲۸۵، ۲۸۴

آپ کو مخاطب کر کے فرمایا آپ کے
 لیے بھی دعا کی تھی ۳۸۵
 حضور کا رویہ میں آپ کی نظر کی گرتے
 دیکھنا ۳۸۸
 رسل یا امتر سدی
 ناکامی کی موت ۳۶۳
 رشید احمد گنگوہی
 ناکامی کی موت ۳۶۲
 ریلواریام ایک اخبار کیل ہند
 حضور کے خلاف دُک خانہ کے قانون
 کی خلاف ورزی کا مقدمہ قائم کرنا ۶۳۶
 ز
 زکریا علیہ السلام
 اولاد کی آمد کے لیے حضرت زکریا علیہ
 السلام کا سوال درکار ہے ۳۰۵
 زلیخا ۵۰۸
 زلیخا کی قربت جاذبہ ۲۳
 زید رضی اللہ عنہ
 آپ و امیر صحابی میں ہیں کا ذکر قرآن مجید
 میں ہے ۶۵
 زین الدین امیر اکہم
 حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا آپ کی بعثت
 پہنچنے کے بعد سے بعض باتیں دریافت
 کر دنا ۶۰۱
 س
 سبل رضی اللہ عنہ
 بعض مفسروں نے کہا ہے کہ آپ کا
 ذکر قرآن کریم میں ہے ۶۵
 سراج الحق نعمانی صاحبزادہ
 حضور سے اپنے ایک عزیز کی ملاقات
 کے لیے درخواست ۲۲۹
 پلے بھائی شاہ فیصل الرحمن سجادہ نشین
 سرسوادہ کا خط حضور کی خدمت میں
 سنانا ۲۳۰
 سراج دین رئیس لاہور
 آپ کے واسطے میں حضور کا قیام ۹۴
 ©

عبدالعزیز دہلوی منشی
عبدالعزیز غبار شاہ مہرئی بخش
ایک تیسرے زمانے کا راوی اور مصور کی آکھ

نیمیت
عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

اہل زمانہ سے آپ کی بہتت اللہ

فضیلت کی وجہ

آپ کا مؤثر عمل اور تصانیف احسن

الاصطلاح استقامت کی تصدیق کھاتی ہیں

مجاہدات

آپ کی کتاب فتوح النیب کی تعریف

فرمایا جس کو کبھی وحی نہیں ہوتی خوف

سہ گرا ہوا خاک تہہ جڑ ہو

آپ نے کلمہ کے بعض اوقات میری

گواہی سے قدر پر مرہم مل گئی

خوام میں مشورہ آپ کے محبوب

عبدالقیوم صاحبزادہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول

صنوبر کی طرف آپ کی پیاز پرسی

عبدالحکیم مولوی رضی اللہ عنہ

آپ کے متعلق شیخ نور احمد صاحب کا

نواب

صنوبر کی طرف آپ کے خواب کی تیسر

صنوبر آپ کو ایک انعام سنانا

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک سلام

کا آپ کی زبان پر جاری ہونا

حضرت اقدس سے دریافت فرمایا کھائیے

نکلی ہے کہ آپ کو کبھی زیادہ آئے؟

حنو سے عرض کیا کہ آریں سلف قرآن اور

آنحضرت کے خلاف بہت گندے کلمات

نکلیے ہیں

باجوہ دارانی پیشین باسٹر کی طرف سے

حصول اجازت کی درخواست

ایک واقعہ کا بیان

ایک بڑھیا کی درخواست پر اسے ہجر کیا

دیکھنا کا واقعہ

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مضمون

۲۸ مرتبہ ۱۹۰۲ء کو لاہور میں پڑھنا

۱۹۱

مسئلہ کے لیے آپ کی تفریح

چلتی رہتی ہے

تسلیم و رضا

والدہ کی خدمت

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آپ سے

ایک دفعہ فرمایا میرے غم کی پیروی کرو

آپ کی بیماری کا ذکر

۳۹۲ ۳۹۱ ۳۹۰ ۳۸۳ ۳۸۲

آپ کی ملازمت طبع کے آدم میں مولوی

یا محمد صاحب کی خدمت گزار

آپ کی ملازمت کے دوران حضور کی کثرت

سے دعا میں

آپ کی ملازمت طبع کے ذکر پر حضور کا دعا

کے اثر کے بارہ میں ارشاد

حضرت مفتی صاحب کا آپ کے لیے

دعا فرماتا

آپ کی وفات سے پہلے ہی آپ کے

وصال کے متعلق علامات

آپ کتنے تھے کہ کوئی مرتبہ خدا بلائے آیا

جسے عجز یا غیری ہوتی رہی

آپ کی ناگہانی وفات

آپ کی موت پر حد سے زیادہ غم کرنا

غلو کی عبادت کے مترادف ہے

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زبان

سے آپ کا ذکر بغیر

عبداللطیف شاہ ہزارہ شہید کابل علیہ الرحمۃ

آپ کا کمال نونہ

انقطاع الی اللہ کا عجیب نمونہ

آپ کی شہادت کی انصافیت

آپ کے مریدین کی سلسلہ میں شولیت

عبدالمذہب بن عبدالمطلب

آپ ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھے

جانتے تھے

عبداللہ سنوری رضی اللہ عنہ

صنوبر کا آپ کو اپنی روایہ میں دیکھنا کہ

آپ کسی کا قدر پر مستحق کرنا چاہتے

ہیں اور اس کی تعبیر

۳۵۳

عبدالله بن زوی مولوی

ان کو میں نیک جانتا ہوں

امام کے بارہ میں آپ کا مذہب

عبدالله مولوی

معصیت تفتہ اللہ جس کا جواب

اندر امن نے برائیا

عثمان غنی رضی اللہ عنہ

غنی کلاسنگ کی وجہ

آپ نے حضرت ابو بکر حبیبی

نہیں دیکھیں

آپ نے مسجد نبوی کو پختہ کر دیا

حضرت سلیمان سے تشبیہ

عزرائیل علیہ السلام

شیخ عبدالقادر جیلانی کا آپ سے بعض شہادوں

پچھنے کا علوی حقیقہ

عزوی

ایک عرب دیوی

عطا الہی بالوسیشن باسٹر

صنوبر کا آپ سے فرمایا کہ کوئی سوتھ میاں

رہنے کے لیے نکالنا چاہیے

اعلیٰ المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

مذہب پر تھوکنے والے شخص کو ذاتی دشمن

بھوکہ کھینچ دینے کا واقعہ

حضرت حسین کے مقابل پر اللہ تعالیٰ

کی جنت

آپ کو ابو بکر حبیبی معاص نہیں دیکھنے

پڑے

شیعوں کا عقیدہ کہ نبوت آپ کو مفتی

قی مگر چیل غلطی سے آنحضرت کو

دے گئے

۱۲

شیعوں کی غلطی ہے کہ وہ خلافت کا حق حضرت

ملی کو دیتے ہیں

غوارج آپ کو بڑا کتے ہیں

۵۰۰

عمر فاروق رضی اللہ عنہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے

جائے اور حضور کو دیکھ کر شتر ہونے کا واقعہ

۴۰

اسلام قبول کرنے کے بعد بالکل تبدیل ہو گئے

آپ کے مقام حدیث سے وہی کے

ہادی رہنے کا استدلال ۳۲۸، ۱۷۷

اسلام میں آپ کے حقے کا بر محل استمال ۶۲۳

انجیل اسلام کے لیے قابل تعریف جوش ۳۸۷، ۳۷۷

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی کو دیکھ کر رو پڑا ۵۱

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر فراق و موت پر یقین نہ کرنے کی وجہ ۵۷

ایک سماجی کامیابی ۵۷۸، ۳۳۵، ۱۳۵، ۱۱۳

ایک سماجی کامیابی ۵۲۳

کادون حیدر بنی ہے ۶۴۳

آپ کو حضرت ابو بکر سے بنانا نامک ملا جس میں آپ نے توسیع فرمائی ۵۷۹

آپ کے ذریعہ تعمیر و کسریٰ کی فتح کی بشارت پوری ہوئی ۳۶۲

آپ کے عہد میں اشاعت اسلام کے دائرہ میں وسعت ۵۷۳

اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاعون کی موت سے محفوظ رکھا ۱۱۰

حضرت عائشہؓ سے اپنی قبر کے لیے جگہ کی درخواست فرماتا ۵۸۷

خوارج آپ کو بڑا کتے ہیں ۵۰۰

مرد و ناز گرد اور ۳۲۵

مومن کی تشبیہ عمران کی بیوی سے ۳۶۰

عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی درخواست فرماتا ۵۷۷، ۵۳۷، ۵۱۲، ۳۸۳

ہمارا یہی مذہب ہے کہ وہ بن باپ پیدا ہوئے ۵۷۰

آپ کی اصل تعمیر اور ہمارے مذہب کے اصولوں میں اختلافات نہیں ہے ۱۸۵

آپ کے مہمات کی حقیقت

آپ کے مسیحی سلطان سے پاک ہونے کی حقیقت ۳۶۵، ۳۵۷، ۳۰۹، ۳۰۷

آپ کے لیے بھی استغفار ضروری تھا ۹۷

یہود نے آپ کے معاملہ میں قوی سے کام نہیں لیا ۵۰۹

سورہ کی رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حضرت یحییٰ کے ساتھ ٹھہروں میں دیکھ لیا ۵۰۹

کشمیر میں آپ کی قبر اپنی وفات کا اقرار ۳۸۸

صحابہ کو امام آپ کو زندہ نہیں مانتے تھے ۵۳۹

آپ کی زندگی پر کبھی اجماع نہیں ہوا ۵۳۲

آسمان سے نازل ہوں گے ۳۳۹

علم (مسیح کی) وفات کا دلیل ہے ۱۷۹

وفات مسیح کے بارہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک نیا تحریر ۵۲۶

مقتیدہ وفات مسیح علیہ السلام کی اہمیت ۶۳۱، ۵۰۲، ۳۰۷

آپ کی موت کے اثبات میں اسلام کی زندگی ہے ۶۳۲

رفع الی السما ۳۹۸، ۱۱۳، ۸۲

آپ کے رفع الی السما کی حقیقت ۳۹۸، ۱۱۳، ۸۲

آپ آسمان پر اسی جسم کے ساتھ گئے ہیں جس کے ساتھ سارے انبیاء گئے ہیں ۳۰۷

آپ کے متعلق دفع سے پہلے توفی کے استعمال کی اہمیت ۳۶۳

نزدول مسیح ۲۶۵

نزدول مسیح ۲۶۵

نزدول کے بعد عربی کیسے لکھیں گے؟ ۵۸۱

نزدول سمائی کے لیے ضروری ہے کہ پتلے صمود ثابت ہو ۵۸۱

گرد و مابین کرتے کرتے ناک بھی دگر سے

جائیں تب بھی وہ آسمان سے نہیں آئیگا ۳۵۸

آہستانی

نکمن ہے کہ آپ کو آپ کے دوبارہ آنے کے اعلانات کو آپ نے خاطر بردار قبول کر لیا جو ۸۵

آپ کی آمدنی کے مسئلہ میں مسلمانوں کی نفی ۱۳۱

انت محمدیہ میں آپ کے آنے کا حیدہ تسلیم کرنے کے نقصانات ۳۲۷

انت محمدیہ میں شیش مسیح ۳۱۳

ہمارے خلافت مسیح کو اگر امت بناتے ہیں اور ہم امت کو مسیح بناتے ہیں ۳۱۱

مسلمانوں کے ایسے عقائد جن کی رُو سے حضرت عیسیٰ کو آنحضرت پر فضیلت دی جاتی ہے ۳۲۲، ۳۲۵، ۱۱۳، ۱۱۳

آپ کو خواص میں بشری سے زیادہ غصہ ریت کا حال قرار دینے کے نتائج ۶۲۷

متفرق

آپ کا وجود باعث ابتلا و تائبست ہوا ہے ۱۸۹

نقیصوں کا تکذیب کرنا ۵۳۳

آپ کے زائد کی رُو سے حکومت آپ سے انصاف و کرم ۵۳۳

یہود کے ائمہ سے آپ کے قتل اور ملیب کی نفی ۳۵۲

خلافت کے باوجود کامیابی ۳۷۸

آپ نے فرمایا کہ میں قوریت کا ایک شہ بھی زبردور کر کے نہیں آتا ۱۹۵

آپ کا دعویٰ تھا کہ آپ موت بنی اسرائیل کی موت آئے ہیں ۱۱۳

آپ پر موسیٰ علیہ السلام کے خلفاء کا سلسلہ ختم ہوا ۳۵۲

آنحضرت نے یہود کو بتایا کہ میں تمہاری جی میں ۱۵۳

آپ کے وقت میں جو نے دینا پناہا تمہ ۳۳۳

آپ کا بلند مقام ۱۷۱

آپ منکر المزاج انسان تھے ۲۱۳

آپ کے صحابیوں کا کردار (انجیل کی

نقد سے ۲۳۳، ۲۳۵، ۵۹۱

عیسائیت کے آپ کے متعلق عقائد ۴۶۳

عیسائی آپ کی آبرمائی سے مایوس

ہو گئے ہیں ۱۱۲

ادبیت کا نقد ۵۷۱

آپ کی خطائی کے خیال سے یہ روپ کے

عیسائیوں کی دستبرداری ۲۲۷

غ

غزالی (امام) روح اللہ علیہ

آپ کے زمانہ کے فقراء اور شاخ کا حال ۴۱۸

ربا کا فقر و کادیکرہ ۸۷

غلام احمد قادیانی مرزا - مسیح موعود و مہدیؑ

علیہ السلام

دعویٰ اور دعاء

یہ دعویٰ اللہ تعالیٰ کے کیا بار اور

حکم مرتب سے کیا گیا ہے ۴۲۶

میں جو بیس سال سے دعویٰ کر رہا ہوں

کہ خدا تعالیٰ میرے ساتھ ہو گا ۴۲۶

اور اس نے مجھے ماکور کیا ہے ۱۲۶

جو آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں ۴۹۲

میں خدا کی طرف سے آیا ہوں اور خدا

نے مجھے اپنے ہاتھ سے لگا دیا ہے ۱۸۷

مجھے میرے خدا نے ہزار نامیوں میں

نامزد کیا ہے ۱۷۹

میں تو رات دن وہی کہہ رہا ہوں کہ

کرتا ہوں ۱۰۸

وہی قسمی سے آپ پر دعواتِ مسیح کا کھٹکا ۵۲۷

میں بھی اسی مناجاتِ نبوت پر آیا ہوں ۴۲۷

آپ کے دعویٰ نبوت کی حقیقت ۴۳۲

مستقل نبی ہونے سے انکار ۵۱۳

مسیح ہونے کا دعویٰ ۱۸۷

خدا تعالیٰ کی کئی کئی دفعہ میں مجھ سے

عہد راتی ہے ۳۵۸، ۳۲۲

خدا تعالیٰ نے مجھ پر بنا ہرگز کہہ کرے والا

دعویٰ (مسیح) اسی نبوت کا ایک فرد کامل

ہے اور وہ میں ہوں ۱۲۲

اپنے آپ کو نیک و کامل نہ کہ مسٹر ۳۵۰، ۲۱۲

موت کا پیارا نسل کے لیے دوام کی کفے

کی اصل وجہ ۵۷۹

آپ نے فرمایا کہ ابھی بہت سی باتیں

کہنے کی ہیں ۶۷۱

آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

متعلق فرمایا کہ میں اس کی جوتی کا کٹر

کھولنے کے وقتی نہیں ہوں ۵۳۸

آپ نے بتایا کہ آئے والا ایسا ہی ہوں

یہی ذکر کیا کہ میں نہیں ہو کر آیا ہے

۵۶۸، ۲۲۶، ۲۵۸، ۲۵۷، ۱۸۸، ۱۵۹، ۱۵۵

فقیدہ حیاتِ مسیح

فقیدہ حیاتِ مسیح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی وفات کے بعد عرصہ بعد ہی پیدا

ہو گیا تھا ۶۲۵

حیاتِ مسیح کا مسئلہ اسلام میں داخل ہونے

والے عیسائی اپنے ساتھ لائے ۳۲۲

حیاتِ مسیح کا فقرہ ۶۲۶

عقیدہ حیاتِ مسیح کے نقصانات

۵۳۱، ۳۹۵، ۱۶۰

عقیدہ حیاتِ مسیح میں آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کی توہین ہے ۵۳۸

عیسیٰ کی حیات کا عقیدہ رکھنے والا آنحضرت

کی کبریت کا تابع کا دعویٰ نہیں کر سکتا ۵۴۰

وفاتِ مسیح

وفاتِ مسیح کا معاملہ تو مجددِ مہر مندر کی

طرح و درمیان میں آ گیا ہے ۵۰۴

وفاتِ مسیح کے دلائل

۲۵۸، ۲۴۲، ۱۵۸، ۱۳۰، ۱۱۲، ۵۹، ۲۴

۵۳۳، ۵۳۲، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴

۶۳۱، ۵۶۷، ۵۶۲، ۵۶۱

آپ کی ۱۲۵ اور ۱۳۰ برس کے متعلق

احادیث ۵۲۷، ۵۲۸

آپ کو تمام اخلاق کے اظہار کے مواقع

ہی پیش نہیں آئے ۴۱۸

انجیل کی رو سے آپ کی طرف سے یہود

کی خوش آمد ۱۹۵

میں مذکور ہیں جن کا ذکر اور وہ وہاں

قرآن میں اور تفصیلاً احادیث میں آیا

جائے ۱۰۷

طیلِ مسیح کی بجائے عیسیٰ نام رکھنے جانے

کی حقیقت ۳۶۱، ۳۴۵، ۳۴۵، ۳۴۵

طیلِ مسیح ہونے کی دلیل ۴۱۳

میں خدا کی طرف سے آیا ہوں اور عسک

ہو کر آیا ہوں ۳۶۲، ۱۵۹

میں تو آیا ہوں میں کہ ایسا کیا ۵۱۰

اس سوال کا جواب کہ آپ نے نام آئین

رضی اللہ عنہ سے افضل ہونے کا دعویٰ

کیا ہے ۶۳

خدا تعالیٰ کے اہمات میں آپ کے

مراتب ۵۱۳، ۶۴

اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود کا نام آدم

رکھا ہے ۳۵۹

خدا اپنی کچھ قدر میں میرے واسطے ظاہر

کرنے والا ہے اس واسطے میرا کام

عبدالقادر رکھا ۲۸۸

ابا میں آپ کا نام عید اللہ

آپ کا ایک اور اسمی نام محمد مصطفیٰ

برائین کے اہمات میں آپ کا نام مسیح

رکھا گیا ہے ۲۳۹

برائین کے میرا نام اصحابِ کعبہ میں

رکھا ہے اس کا سترہ ۴۱۳

ابا میں آپ کو موعود مسیح اور چاند قرار

دینے کی تشریح ۵۸۷

آپ کو ماننے کی ضرورت ۴۹۵، ۱۰۷

پہنچا ہوں نے جس قدر مجھے قبول کیا ہے

ہندوستان کو ابھی اس سے کچھ نسبت

ہی نہیں ۲۷۷

مقصودِ نبوت

انوریت اور نبوت کے مقاصد

۲۴۵، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷

ہذا کا کام یہ ہے کہ اس میں کی خدمت

کریں اور اس کو کون فلانہب پر قابض

کے دکھاؤں ۱۰۷

مبعوث ہونے کی فطرت ذاتی اسلام کی
تجید و تائید ہے ۵۵۳
اسلام دی ہے جو ہم پریش کرتے ہیں ۲۴۳
آپ کی خواہش خدا کی رستی دینا پر ثابت
ہو اور دین اسلام کی حقیقت ظاہر ہو ۳۲۲
اللہ تعالیٰ نے مجھے سیاح بنادیا تاکہ حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی علوشان اس سے
ظاہر ہو ۳۰۸
اس صدی پر اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ
میں حیاتِ نبوی کا ثبوت دوں ۶۲۹
ماوریت کا مقصد تزکیہ نفس اور اصلاح
ہماری غرض یہ ہے کہ بدعتی دور ہو ۴۴۱
کالی انطالی تعلیم پر ایک مستقل رسالہ
لکھنے کا ارادہ ۲۱۹
حقیقت بیعت و العمامت کے بارہ میں
ایک رسالہ لکھنے کا ارادہ ۲
اگر کوئی شخص ایک ہفتہ ہماری محبت میں
بچے اور اسے ہماری تعزیریں سننے کا موقع
مل جائے تو وہ مشرق و مغرب کے کوئی
سے بڑھ جائے گا ۶۲۲
جانے والے ایک مکان سے فرمایا :
کچھ دین میرے پاس رہو اور عاقبت کا
فخرو تیار کرو ۱۹۹
جو خدمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیشو
کی ہے اس کے سوا میں اللہ کی
کام کیے نہ فرصت ہے نہ مزدورت ۴۴۱
سیرت طیبہ
ایک امین اور شفیق ناچ ۶۶
ژدمانی جو ہر شئناس ۶۹۲
فخرت خلوت گزینی پسند تھی ۶۹۳، ۳۲
فادخ نشینی سے نفرت ۲۳۶
نفس پر فتح پانے کا ایک واقعہ ۶۰۸
میں حلقہ کر سکتا ہوں کہ بیسے مجھے ہوش
ہے میں دُنیا کے ہم و غم ہیں بھی مبتلا
نہیں ہوا ۳۰۳
ساری دُنیا مجھ کو چھوڑتی ہے تو چھوڑ
دے مجھے اس کی پردا نہیں اس لیے کہ

خدا میرے ساتھ ہے ۳۵۹
۴ مارچ ۱۹۱۹ء کے شدید زلزلہ کے
آگے پر حضور پر خشیت الہی کا اثر ۲۵۳
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور
عظمت حاشیہ ۱۵۹
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات
کے دفاع میں الزامی جواب دینا ۳۹۹
رضا باقتضا ۳۸۹، ۸۱
اس غرض تو یہ ہے کہ میں مقامِ رضا حاصل
کرنا چاہتا ہوں ۳۲۳
ہمارا سارا دار و مدار دُعا پر ہے ۳۹
دُعا کی تاثیرات کے ذاتی تجربات ۲۲۵
قبولیت دُعا کی راحت ۲۸۶
خدا کی ہستی پر ایمان اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی صداقت ظاہر ہونے کے
لیے دُعا ۲۹۱
ہم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو دُعا کی قوی دہی دُعا آج ہمارے دل سے
بجی نکلتی ہے ۲۶۸
میں تو سبکے لیے دُعا کریں ۲۹۳
ہندو کسی اور مذہب کا آدمی جو دُعا کے
فاصلے درخواست کرے ہم سب کے واسطے
دُعا کرتے ہیں ۳۹۹
ہمارا کام تو رات دن ان (مکروہ احمیوں)
کے لیے دُعا اور اجتناب میں لگا دینا ہے ۵۹
اپنے دوستوں کی صحبت یا لی کے لیے کثرت
سے دُعا میں فرما ۳۸۳، ۲۵۲، ۲۲۵
حضرت مولوی عبدالمکرم سے فرمایا میں نے
آپ کے واسطے اس قدر دُعا کی ہے جس
کی حد نہیں ۳۹۰، ۲۵۳
اپنے مرید شیخ رحمت اللہ صاحب کے
لیے پانچ وقت دُعا فرما
میں اپنے دل میں مخلوق کے لیے ہمدردی
اور بھلائی کے لیے ایک جوش رکھتا ہوں ۱۲۹
ہمارا اصول تو یہ ہے کہ ہر ایک سے نیکی
کر دو خدا تعالیٰ کی کل مخلوق سے
احسان کرو ۸۱

اگر کسی کو وہ ہوا دین میں ملازم مصروف تھی
تو میں چاہتا ہوں کہ اگر خدا توڑ کر بھی اس
کو تادمہ پہنچا سکتا ہوں تو پہنچاؤں ۸۲
ہمارا مسلک سب کی خیر خواہی ہے ۶۲۸
خالف نہ ہوں گے دُعا کے دُعا سے ہیں کوئی
دُعا نہیں بلکہ ان کے لیے خیر خواہ اور
ہمدرد ہم ہیں ۶۲۳
یہاں تو یہ مذہب ہے کہ دُعا کے ساتھ
بھی حد سے زیادہ سختی نہ ہو ۴۴۰
میں اللہ کی تم کھا کر کتنا ہوں کسی کی
دُعا داری یا استغاثت مذہب کی نیت
سے نہیں لکھا ۱۹۱
اکرامِ حضرت ۱۶۰، ۱۹۸، ۶۸
غریب کی دُعا کی اور دُعا
ایک ہندو کی درخواست پر اسے اس کا
خط بڑھ کر کھینچنے کا واقعہ ۸۲
پڑھنے کی ضروریات کا خیال ۱۹۹
عبد دوستی کا پاس ۲۰
حضرت مولوی عبدالمکرم کے ذکر خیر پر آپ
کی آنکھوں کا پٹنم ہونا ۵۶۱
حضرت مولانا عبدالرحیم کی بیمار پرسی اور دُعا
کے انتظام کے لیے تاکید ۱۹۳
پابندی شریعت کا اہتمام ۲۵۸
بادشاہ بیماری کے تاز با جماعت میں
شمولیت ۱۹۳
نماز اشراف کی ادائیگی ۱۹۲
دُعا کی اعتبار میں نماز پڑھنے کا ستر ۱۶۰
آپ پانی پیشہ پیشہ کر پیتے تھے ۸۹
ہم مگر میں دُعا کی مسکت استغاثت نہیں کرتے
بلکہ ہندوستان کی ہندو پستی کے ٹھکانا
کرتے ہیں ۶۶
ایک مرید کو پانا سجدہ کرتے سے روکنا ۲۲۸
دُعا کے مشورہ کے برخلاف عدالت
میں تھنا افسار ۶۳۸، ۶۳۹
آپ کی سادگی آپ کی پکائی کی دلیل ہے ۲۲۹
اپنے گناہوں کے لیے تو پانچ سات روپے اہل
کالی ہیں ۶۶۹

ایک شخص کے گناہوں پر فرمایا اب

ایسے لوگوں سے اعراض ہی اچھا ہے ۲۴۲

جلدی اور غلبت سے کسی کو ترک کر دینا

ہمارا طریق نہیں ہے ۶۰

زیارہت قبور اولیاء اللہ ۲۸۸

بدگمانی کرنے والے احمقوں سے چندہ

نہ لینے کے بارے میں حضور کا اہم خط ۲۴۹

اپنی طاقت میں صحابہ کا فائدہ دیکھنے کی

خواہش ۳۲۲

حضرت مولوی عبدالمکرم سے فرمایا

میرے خلق کی پیروی کرو ۲۱

میں خدا تعالیٰ قسم کر کہ کتا ہوں کہ میں

اور میری جماعت مسلمان ہے ۵۲۷

لینے قتادیہ کی وضاحت ۵۳۲، ۵۳۷، ۱۷۸

تواریکیم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی

میرا عقیدہ ہے ۵۳۷

ہمارا مشرب کسی سے نہیں بنا ہم تو جو کچھ خدا سے

پاتے ہیں خواہ اس کو فضل یا فضلہ مانے مانے

ہم کس کو ضرر دہانتے ہیں ۷۵

خدا تعالیٰ نے جس قدر اپنی ہستی کا ثبوت

مجھے دیا ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں

میں نہیں لے سکتا ہرگز سکون ۶۶۷

ہم اتنی ہی ہیں کہ سب کچھ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ملتا ہے ۵۱۲

ہم تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر

ایک قدم رکھنا بھی کفر سمجھتے ہیں ۵۱۳

ہمارے عجزات سب آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کے عجزات ہیں ۵۱۳

میں اس شخص سے بہت خوش ہوں جس

نے کتاب حیات اپنی لکھی ہے اور اس

میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو آنحضرت کے سوا

کسی اور نبی کو زندہ کہہ دے وہ کافر ہے ۱۱۳

ہمیں معلوم نہیں کہ اس حدیث (قریبوں

کے جنت میں پہلے جلدے گی) کے معنی

کیا ہیں لیکن ہم ان الفاظ پر ایمان

لا تے ہیں ۸۸

ہم تو دونوں دھن اور دھن منی اللہ فرمایا

کے شاعر خواں ہیں ۵۸۰

سفر کے لیے استخارہ کا اہتمام ۱۶۵

ہمارے واسطے استخارہ نہیں جیسا کہ پہلے

سے خدا تعالیٰ کا منشاء ہو ہم کسی امر کی

حرف تو جہ کر ہی نہیں سکتے ۲۹۸

اپنا فوٹو بنوانے کی غرض ۲۷۳، ۱۸

اپنے تصویر کی کارڈوں کے متعلق فرمایا

کہ میں کو اسے پسند کرتا ہوں ۱۷۱

دلائل صداقت

دلائل صداقت ۵۸، ۳۷، ۲۹

۵۲۸، ۵۳۰، ۳۹۳، ۳۹۶، ۱۲۶،

اگر یہ لوگ منہاج نبوت کو میسر مٹھرائیں

تو آج فیصلہ ہو جائے گا ۶۲

میں جانب اللہ ہونے کے دلائل ۱۱، ۳۸

اپنی سچائی کا حصر ۵۳۳

ماہور کی سچائی کا ہر کرنے کے تین ذرائع

میری سچائی کو ظاہر کر رہے ہیں ۱۲۳

قیاس کی جہت بھی میری تائید

میں ہے ۵۶۷

مسند و قیاس میں حنفی مذہب کے موافق

نفس حدیث، قیاس و دلائل شریعہ

میرے ساتھ تھیں ۵۳۶

میری پشت کا زمانہ تین سال سے بڑھ

گیا ہے (۱۹۷۵ء) ۵۶۳

میرا معاملہ اگر کچھ میں نہیں آتا تو طریق تعوی

یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تومائیں، انکو

ہم کہ وہ خود تم پر عمل حقیقت سکھوں گے ۱۳۰

پچیس تیس سال پیشتر کے عدالتی دعوں

میں سے بہت سے پورے ہو چکے ہیں ۲۲۵

براہیقین میں حیات برج کے عہدہ کا

ذکر آپ کی صداقت کا ثبوت ہے ۲۲۳

غافلین کی طرف سے آپ کے خلاف

آٹھ مقدمات قائم ہوئے مگر سب میں

آپ کو کامیابی ہوئی ۶۳۸، ۵۳۶، ۲۳۰

دشمن ہندوؤں کو اپنی صداقت کا گواہ

پیش فرمایا ۶۶۷

نکات

میں اس کی تائیدوں کا ایک زندہ نشان

ہوں ۵۳۱

بزرگ دانشوں کا آپ کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ۲۷

ایک لاکھ سے زیادہ انسان جیسے شخصوں

پر گواہ ہیں اور زندہ ہیں ۵۶۸

نشانات اور تائیدات مادی

۶۵۱، ۵۶۳، ۳۹۳، ۱۲۳، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰،

فارسی الہامات

- آپ زلفی ۵۴۳
اس است در مقام محبت ملوے ۲۵۴
دست تو دلائے تو رحم و رحمت ۵۲۹
دروغ نقصان بر تو نہ آید ۱۹۲

اندو الہامات

- آگ سے ہیں ست دراو۔ آگ ہادی
غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے ۲۵۱۰۲
اس دن سب پر اداسی چھا جائیگی ۵۵۰، ۵۵۳
بادشاہ تیرے پیروں سے برکت
ڈھونڈینگے ۲۹۳، ۲۹۴
بہت تھوڑے دن روئے گئے ہیں ۵۴۳
بہت تھوڑے دن روئے گئے ہیں اس دن
سب پر اداسی چھا جائے گی ۵۹۲
بھونچال آیا اور شدید آیا ۲۹۴
تیرے لیے میرا دم چکا ۳۱۳
"چھ ہری رستم علی" ۲۵۱
خدا تیری ساری خراویں پوری کر دیگا ۶۸
دُنیا میں ایک نمبر آیا پر دُنیا سے اس کو
قبول نہ کیا پر خدا سے قبول کرے گا
اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی
سپائی ملے ہر کرے گا ۲۱۳، ۲۵۶، ۲۰۶
دوشیزا ٹوٹ گئے انا اللہ وانا الیہ
راجعتو ۲۴۹
سب کمالوں کو جو روئے زمین پر ہیں
جس کو غنی دینی واجد ۵۶۹
سینا لیس برس عمر۔ انا اللہ وانا الیہ
راجعتو ۲۸۴
عدالت مالیت اس کو بری کر دیا ۵۳۶
کفن میں پیدایا ۲۸۴
مسند متعلق ۳۱۰
مسلمانوں کا لیدر ۶۳۸
میں اس عورت کو سزا دل گا ۲۸۵
میں ان کو سزا دل گا ۲۸۵
میں تجھے یہاں تک برکت دے گا کہ بادشاہ
تیرے پیروں سے برکت ڈھونڈینگے

- ہر ماریستہ اذ کثرت ذلک الله ذلی ۲۸۴
مبارک و مبارک و محکم اہم مبارک
مجمعہ ۳۲۰
نہو نا کا رجعتہ ۲۵۳
مسیر العزب ۲۶۲
و اخرجہم انا ان الحمد للہ رب
العالمین ۵۸۵
واذا امرت ففویضی ۳۲۸
واذا امرت ففویضی ۴۰
و عجلت ربی ففجیل ففجلہ و کما و کثر
موسیٰ صلی ۲۶۰
و عجلت الذین اقمونک ففی الذین کفروا
افی زمر القیاسو ۵۹۶
ولا تمعبر لخلق الله ولا تسئم من
الناس ۵۳۲، ۴۰۰، ۲۸
یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی
خلقکم ۴۴۹
یا حبشی افی متوینت و راجعت
افق و جاحل افی یوم القیامہ ۵۹۰
یا حکمنا شمس انت حق وانا شاک ۵۸۴
یا مسیہم العلق عذ وانا
یا تون من کل فج عینی ۲۸
یا تون من کل فج عینی کما یثبت من
کل فج عینی ۶۵۱، ۲۳۸، ۱۲۶
یا تون من کل فج عینی و یا یثبت من
کل فج عینی. لا تمعبر لخلق الله ولا تسئم
من الناس. رب لا تد ذلی فمروا و انت
خیر انوارین ۵۳۱
یا تینک من کل فج عینی ۵۳۲
یا تینک من کل فج عینی و یا تون
من کل فج عینی و لا تمعبر لخلق
الله ولا تسئم من الناس ۳۸
یا فی علی جہنم زمان لیس بیننا احد ۲۵۳
یغفرک ربنا لوجی البیعتین الشاہ
یغفرک الله جہنم و یغفرک ربنا
لوجی البیعتین من الشاہ ۲۳۹

- افی تفلنت کل السابین ۲۶۳
ت ثابت و انا مت ۲۸۴
تو مروت الخیوة الدنيا ۳۹۲، ۳۸۴
ج جاء الحق و زهق الباطل ۲۶۲
س رب لا تد ذلی فمروا و انت
انوارین ۵۳۳، ۱۲۴
اخرجت کل القرآن ۵۲۲
روا ایہا زوحا و ایہا کما افی
رودت ایہا زوحا و ایہا کما
س سلام و لا من رب و عجل
سلمان و ما اهل البیت. عترت اہل
یصالح بنین الناس ۵۶۹
ش ش الذین اقصت حکیم ۲۸۵
ط طبع الذین و عینا من ثیاب الوداع ۵۸۵
ع عبد القادر رجب الله عنه اری
ہو انہ الله اخصر ۲۸۸
عقب الذین و عینا و عینا
۲۹۳، ۲۶۲، ۲۶۰، ۲۵۴، ۲۳۳، ۱۸۹
ف فکان ان ثمان و ثغرت بنی الناس ۱۲۶
ق قزب اخلت المعذکر ۵۸۵، ۵۸۳
ثرب اخلت المعذکر و لا یثبت کث
من المعذکرات و کثر
۶۶۹، ۵۹۲، ۵۴۳، ۲۶۱
کل ما یمنو بکرم فی لولا و کما و کثر ۱۲۵
کل و مبعو و ربک ۵۴۳
کو فی الرحمن بعینہ الله العبد ۲۶۳
ک کففت من بی اسرارین ۲۶۳
کل بزرگ بن محمد ۵۱۱
کل بزرگ بن محمد علی الله علیه و سلم
فتبارک من علم و تعلم ۴۳۰
کنت کذا عینا فاحبت ان اعرف ۴۶۹
ل لا تمعبر لخلق الله ولا تسئم من
الناس ۱۲۴
لا یثبت کث من المعذکرات و کثر
۶۴۳، ۶۴۲، ۵۴۳
لک نری آیات ۲۶۳
ولا الکرائم تفلت المعام ۳۴

جنی سرائیل کو ایک تباہ ہونے والی قوم

بگھاتا ۲۶۱

فرعون کی طرح آفت میں پڑ کر ایمان

لانامید نہیں ہوتا ۲۶۶

ڈوبتے وقت کہا کتاب میں ہوئی اور

ہامون کے خنڈ پر ایمان لایا ۱۰۸، ۱۶۹

ریا کار فرعون سے بھی بڑھ کر شقی اور

پرست ہوتا ہے ۸

مومن کی تشبیہ فرعون کی بیوی سے ۳۶۰

فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ

نوٹیا دار کی کو ترک کرنے کا واقعہ ۳۹۵

عابد است ۲۳۲

فضل دین عظیم ۱۶۲

فہرست پادری

اس بات کا اعتراف کرتا تھا کہ

دن اسلام کے خدا کے بارہ میں

سوال ہوگا ۶۴۵

فیروز دین میاں

۱۲ رگت مسلمان کو حضور کی خدمت

میں لاہور حاضر ہونا ۹۳

فیضی

بے نقطہ تفسیر ۳۵۳

قریش

قریش کا آؤر کہ انحضرت صادق اور امین ہیں ۱۵۲

عظیم الدین خواجہ (دوبی) رحمۃ اللہ علیہ ۳۸۹

عقصر ۵۱

عقصر کی غنیاں ۳۶۲

کبیر بیگت

بھیرا بھیرا ہوا ہم بیچ جیسے سب کو کریں

۸۱

کرشن جی

خدا کے راستہ باز بندے تھے ۱۶۳

۱۰۵

دل کی پاکیزگی

مکرم دین آیت حسین علیہ السلام

۵۳۶

حضور کے خلاف مقدمہ دائر کرنا

کی نوٹی آواز سے کیلے ہاتھ مارا ... ۳۳۹

غلام حسین قاضی سید و فروری اسسٹنٹ جارج

لازمات کے سلسلہ میں حضور سے مشورہ

طلب کرنا ۲۲۹

آپ کے بیٹے کی وفات پر آپ کو مہر

کی تلقین ۲۹۵

غلام دستگیر قصوری

کتے سے کفر کا فتویٰ لایا تھا ۳۶۲

غلام رسول حافظ وزیر آبادی

وزیر آبادیشن پر حضور اور آپ کے ساتھیوں

کی سوڈا وار سے قوامیت ۱۸۵

موسیٰ محمد ابراہیم صاحب کو حضور کی

خدمت میں پیش کرنا ۲۳۹

غلام رسول رائیسی

اپنا بے نقطہ عربی قصیدہ حضرت مسیح موعود

علیہ السلام کی خدمت میں سنانا ۳۵۳

غلام رفیع مرزا

فنی حیات میں مشہور تھے آپ فرماتے

مجھے کوئی نکتہ ملے گا نہیں ۸۰

ف

فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا

انحضرت علی علیہ السلام کو آپ فرما،

کہ خدا کے حضور بغیر زادگی کام نہیں آتی

۳۳۵، ۱۳۵، ۸۱

فاطمہ زہرا حضرت مولانا نور الدین علیہ السلام

۲۸ جولائی ۱۹۰۵ء کو آپ کی وفات

پر آپ کا ذکر خیر ۳۰۰

حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب

کے ساتھ آپ کی خاص محبت ۳۰۸

فتح مسیح (پادری)

حضور کے مجھوائے ہوئے ایک رسالہ پر

اس کا کہنا کہ میں قدردان آپ سے

دیکھا ہے کسی آدمی نے نہیں دیکھا ۲۱

حضور نے اسے موت کا مفہوم سمجھایا ۳۳۱

فرعون

۶۶۳، ۳۳۳، ۳۳۶، ۳۱۹، ۳۰۸

موسیٰ علیہ السلام کی تکفیر ۵۳۳

میں زور آور محمولوں سے بحری سپاہی ملاح

کرڈوں گا ۲۳۶

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے رویہ

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے طاقون

کے متعلق دو رویہ ۶

حضور کے چند رویہ جن میں آپ نے

فرشتوں کو دیکھا ۶۹

ایک رویہ جس میں حضور نے ایک زوجہ

عورت کو دیکھا جو کہ وہی تھی میں اس

گھر سے جلتے ہوئے تھوڑے واسطے

رہ گئی ۶۹

ایک رویہ ۱۹۲

ایک کا نقد دیکھا گیا جس میں کچھ طور

قاری خاص ہیں اور باقی خطا آگرمزی پر ۲۲۸

مرزا سلطان احمد صاحب اور مبین

فرشتوں کا دیکھنا ۲۵۵

۳۱ اپریل ۱۹۰۵ء کی رویہ کا اگلے دن

پورا ہونا ۲۵۵

زلزلہ کے متعلق ایک رویہ ۲۶۲

شیخ رحمت اللہ کی گھڑی کو گرتے دیکھنا ۲۸۸

رویہ میں ایک لغافہ دیکھنا جس میں کچھ

پیسے ہیں ۳۱۳

موسیٰ جد اللہ سنوری کو دیکھنا کہ وہ

مسی کا قد پر حاکم سے دستخط کرواتا

چاہتے ہیں ۳۵۳

موسیٰ محمد حسین بناوی کے متعلق ایک ویڈیو ۳۶۱

غواب میں جیسے ہوتے چنے اور منقہ

دیکھنا ۲۸۸

دیکھا کہ بڑا سخت زلزلہ آیا ہے ۳۹۳

یا تھی والی رویہ کا ذکر ۵۰۲

قرب وفات کے بارہ میں حضور کی

ایک رویہ ۵۰۳

ایک مرقع کو کچھ ہوتے ہوئے دیکھنا ۵۸۲

رویہ میں دیکھنا کہ ریا رام کیلے نیک

ساب حضور کی طرف بھیجا ہے اور حضور

نے اسے چمپلی کی طرح قتل کر دیا بیچ دیا ۶۳۰

رویہ میں دیکھنا کہ ایک شخص نے حضور

۱۹۶ اللہ تعالیٰ پر عبور و سداً یقین
 ۳۰۲۱۳ اللہ تعالیٰ کی راہ میں فدا تھے
 ۲۵۳ کا آپ پر اثر
 جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے عمل
 سے جنت میں جائیں گے تو آپ نے فرمایا
 ۲۱۲ برگزینیں، بلکہ خدا کے فضل سے
 اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا کہ قیامت کو پیغمبر
 ۱۳۵ نادگی کام نہ آئے گی
 آپ کی ترقی کا باعث آپ کے دل
 کی عمارت تھی
 ۳۶۹ عبادات میں اختصار
 ۶۶۳ شدید گری میں تنہا نماز میں جا کر پڑھا
 ۳۱۶ فرمایا
 باوجود فوریوں کے آپ صلی ساری
 رات خدا تعالیٰ کی عبادت میں
 گزارتے تھے
 ۵ راویوں کی تسنن میں مسجد بڑا اور
 عموماً
 ۳۲۲۱۵ کثرت عبادت کے پادوں سے تھکتے ہو جاتے
 ۵۳ قہر عینی فی الصلوٰۃ
 ۶۰۵ بلند اخلاق
 ۲۹۰ آپ کے وجود سے تمام اخلاق کا اظہار
 ۳۱۶ تعلیم کے ساتھ آپ کا عملی نمونہ
 ۹۱ بہادری اور شجاعت
 ۳۱۶ آپ کی عبادت استقامت
 ۳۶ رحم مہم اور مخلوق سے بے نظیر مہم
 ۳۱۶ ۲۱۸ مخلوق کی ہدایت کے ہم کی شدت
 ۳۰۶ فتح کے بعد ہر عہد پر حضور گزرتا
 ۳۱۸ اگر میں کسی کو دنیا میں دوست رکھتا تو
 ۵۶۸ ابوبکرؓ کو رکھتا
 ۱۶۶ قسارم
 ۱۶۶ اگر آپ دس روپے قرض لیے تو ادا کر دیتے
 ۹۲ کے وقت ایک سو سوک دے دیا کرتے
 قرض کش کا اقرار کہ آپ صادق اور امین
 ہیں
 ۱۵۲

مقام
 ۳۵۶ مقام حاکم فتنہ
 ۶۲۸ سید الاولین والاخرین
 ۲۶۱ جبر اللہ
 ۲۵۰ رحمۃ العالمین
 ۱۳۰ خیر صادق
 ۳۶۱ کران کریم میں آپ کا نام عبد اللہ آیا ہے
 ۲۵۶ آپ کے اسم کا ہم کا ستر
 ۶۶۲ آپ کی بعثت کا زمانہ لیلۃ القدر ہے
 ۳۱۲ شیل موسیٰ
 حضرت یحییٰ نے آپ کے متعلق فرمایا کہ
 میں اس کی جوتی کا تھمہ کوٹنے کے لیے
 ۵۳۸ لائق نہیں ہوں
 ۵۸۰، ۳۲۲، ۳۶۸ افضل اور جامع کمالات
 خاتم الانبیاء اور جمیع کمالات نبوت کے
 منظر
 ۳۲۶، ۳۲۱، ۳۲۱
 جس قدر اخلاق اور خوبیاں انبیاء میں
 تھیں وہ سب کی سب آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم میں جمع تھیں
 ۱۱۳ آپ خاتم النبیین اور قرآن شریف
 خاتم الکتب ہے
 ۵۵۸ تمام انبیاء سے افضل اور بہتر تھے یہاں تک
 کہ آپ پر سلسلہ نبوت اللہ نے ختم
 کر دیا
 ۱۵۲ آپ پر شریعت اور نبوت کا خاتمہ
 ہو چکا ہے
 ۵۵۳ آپ کی ہجرت کو تین ہجرتیں
 ۲۲۱، ۱۸۰ آپ کا صحابہ کو فرمایا ائتھم اعلیٰ فاعلموا فاعلموا فاعلموا
 ۵۸۰ دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہنا
 ۵۱ آپ ہجرتیں چرایا کرتے تھے
 ۹۰ ال جمع نہ فرماتا
 ۳۳۳ آپ پر غربت اور امارت کے اودار
 ۹۱ یا منت و شفقت کی زندگی
 ۵۲ تیرہ سال دکھ اٹھاتے رہے
 ۲۳۰ عظیم الشان صبر
 ۱۵۳ آپ کے بارہ بچے فوت ہوئے
 ۱۸۰، ۹۸ بشریت کا اسرار
 ۳۱۲

کرم دینی شہید کے ایک گواہ کا بیان کہ
 گناہ گم کے بھی انسان متقی رہ سکتے
 ۳۲ کسریٰ
 ۵۱ کسریٰ کی ٹہنیاں
 ۳۶۲ کمال الدین خواجہ
 ۲۵۵، ۲۹۶ مدرسہ احمدیہ کے لیے جماعت کو مالی
 قربانی کی تحریک
 ۶۳۹ گل علی شاہ ساکن بنارہ
 حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک
 استاد
 ۶۳۹ لالت
 ۲۶۶ لغات
 کہتے ہیں کہ آپ بھی سیاہ منظر تھے
 ۳۱۳ لوط
 ۶۶۰، ۳۸۰ آپ کے زمانہ میں لوگوں کا خدا سے
 ۲۲۱ عداوت
 ۵۶۸ میکھرام آریہ
 ۲۶۳ عظیم الشان نشان
 اتھم اور میکھرام میں فرق
 اس نے شوقی دکھائی اس کے معاملہ میں
 تقدیر کی گئی
 ۲۶۶ یار چند پستان
 حضور کے خلاف مقدمہ اقامت قتل کی
 تفتیش آپ کے سپرد کی گئی
 ۵۴۵ م
 مارن کلاک ہیری ڈاکٹر
 حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اقدام قتل
 کا مقدمہ دائر کرنا
 ۵۳۳ مبارک احمد مرزا ابن حضرت مرزا غلام احمد گدائی علیہ السلام
 حضور کی ایک روایت میں آپ کا ذکر
 ۲۶۳ حضور کی وفات سے آپ کو دوبارہ زندگی ملی
 ۳۵۸ مشن لال اکشر اسسٹنٹ پائل
 حضور کا ایک روایت میں ان کو دیکھنا
 ۲۵۳ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
 ۵۳۵، ۳۸۳، ۳۶۹

اشاعت کا دائرہ ۵۷۲

آپ کے لیے کوئی کاغذ آئے تو مسلمان

اس کے سہی موت کے کرتے ہیں ۵۲۲/۱۵۹

آپ کا وجود مبارک جس کی دنیا کو ضرورت

تھی وہ کو تیرہ سو برس گزر گئے خاک میں

دفن ہوا وسیع آسمان پر ہو؟ ۱۱۳

عقیدہ حیاتِ مسیح سے آپ کی قرآن اور

پے مسمیٰ ہوتی ہے ۵۳۸

میں اس شخص سے بہت خوش ہوں جس

نے کتابِ حیاتِ انبی بھی ہے اور اس میں

یک کھاسبہ کر خوش آنحضرت کے سوا کہی

نبی کو زندہ کہ وہ کا فر ہے ۱۱۴

آپ کی محبت کا تقاضا ۵۳۰

محمدؐ اعداد کی شیخ حافظ الحدیث سہارنپوری

آپ کے برابر زادہ و شاگرد مولوی احمد علیہ

کی کتابیں تشریف آوری ۲۴۰

محمدؐ مولوی لکھو کے

ناکامی کی موت ۳۹۲

محمدؐ ابراہیم مولوی

آپ کا حافظہ غلامِ رسول وزیر آبادی نے

حنو کی خدمت میں پیش کیا ۲۳۹

محمدؐ احسن امروہی - مولوی ۸۵

غلامِ صالح سے کوئی کئی منی دکھلا ۵۱۱

حضرت فرما کہ آپؐ درسا حدیث کے طلب کو

زبانی قرآن و حدیث اور مذاہن و فہم کی تعلیم دی ۲۲۰

محمدؐ اسماعیل میر

آپ کی شہابی کے متعلق امام

سلامتِ خلافتین آپؐ رحیمید ۲۹۹

محمدؐ اسماعیل دہلوی - بابو ۲۷۷

محمدؐ اسماعیل علی گڑھی - مولوی

ناکامی کی موت ۳۹۳

محمدؐ افضل منشی ایڈیٹر اخبار البید

آپ کی وفات پر حضرت مفتی محمد صادق

صاحب کا بطور ایڈیٹر تقریر ۲۵۱

محمدؐ حسن (دہلیا)

۵۳۳

محمدؐ حسین شاہوی ابو سعید ۲۸۹

میل اشان اور اور محرم ۵۵۳

آپ کی بے مثال کامیابی ۶۷۱/۳۷۸، ۳۷۹

آپ کی بے نظیر خوش قسمتی ۵۷۷

جو پھر پر ایمان لانے اول وہ مصائب کے

لیے تیار رہے ۹۸

باوجود مشکلات کے بے مثال ترقی ۳۸۱

آپ کی شدید مخالفت ۵۸۹

محض خدا تعالیٰ کے لیے رب کے بگاڑ لینا

آپ کی صداقت کا یقین ثبوت ہے ۱۹۵

سیرت

آپ تبنا علوت پسند تھے

۶۶۳/۳۱۷، ۳۲۷

قررتی اور انکار ۲۳۷

وَمَا أَتَانَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ۴۱۷

واقعات

ایک رئیس قریش کا آپ کو نَبَا لَکَ

سباشر آئینہ مگر ۱۵۳

آپ کی مخالفت کا زمانہ تیرہ برس

مکمل شدہ ہوا ۱۵۳

بتدین آپ کی دعا ۲۷۸

آپ کی وفات پر صحابہ میں غمِ غم

۵۷۵، ۳۹۷، ۱۳۵

آپ کی وفات پر سیدہ بریں میں ہوئی ۵۳۸

قیصر کسری کی کجیاں لے کر خبر حضرت

عز کے ذریعہ پوری ہوئی ۳۹۲

متفرق

آنحضرت کا ایک فارسی امام ۱۶۹

آپ کا سب سے بڑا سمجھ ۳۳۳

آسمان پر جانے کا سمجھ دکھانے سے

انکار ۴۰۹/۲۲۳، ۱۱۲

شبِ معراج تمام انبیاء کو آسمان پر دیکھنا ۳۲۳

اسرارِ حق سے انکار ۴۱۰

آپ کی جنگیں بلاغت میں تھیں ۲۱۸

آپ کے استغفار کی حقیقت ۳۱۵

آپ کے زمانہ میں لوگوں کو خدا سے بُد ۲۲۱

تبلیغِ رسالت میں مشکلات ۶۶۱/۵۳۳، ۱۵۲

آپ کے بعد رسالت میں اسلام کی

آپ نے اپنے سر کے بال ایک شخص

کو دے تھے ۲۹۳

آپ کی رسالت ہی اللہ کی ہستی کا زندہ

ثبوت ہے ۳۳۳

محمدؐ رسول اللہ پر ایمان دہریہ ہونے

سے بچاتا ہے ۶۱۰

آپ نے اگر وہ خدا پیش کیا جو انسانی

کائناتس اور قدرت پرستی ہے ۱۳۰

آپ سے بڑھ کر کوئی انسان کامل نہیں ۳۶۱

میں اُمت کا قیام ہوں ۲۹۱

آپ کے متعلق بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ کے الفاظ

کی حکمت ۱۷۱

حیاتِ انبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت ۶۲۸

افضل الرسل صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح

افضل نہ قرار دے ۱۳۳

جس وجہ سے آنحضرت کی پیش قدمی تھی

وہ ملتِ غامی کا بوجھ تھا ۶۷۳

خدا نے اُمت میں مسیح و موعود پیدا کر کے

آپ کی خلعت کا اظہار فرمایا ہے ۳۲۵

خصائص

آپ کی ہجرت کے وقت دُنیا کی حالت

آپ کی صداقت کا ثبوت ہے ۶۷۰، ۵۷۸

حضرت کی قوتِ قدسیہ کا کمال فیضان

۶۶۰، ۵۹۳، ۵۹۱، ۳۶۸، ۳۲۰، ۳۲۷، ۳۲۳

آپ کی اتباع کا مد کی برکات

۳۵۱، ۳۳۳، ۳۰۵

جو کچھ گم گدہ آپ کی سچی اور کامل طاقت

اور اتباع پر ہے گا ۳۰۵

مجاہدین آپ کے اسوہ کی پیروی کی

ضرورت ۳۳۰

زندہ نبی ۵۳۹

آپ کے فیوض و برکات کی ماست تک

جاری ہیں ۵۵۳، ۳۵۲، ۳۲۷، ۳۰۵

آپ کی روحانی اولاد آپ کے احوال

و برکات ۲۳۳

اُمت میں آپ کے بروز اور نفل ۳۷۲، ۳۰۹

نصیر حسین بنشی
فوزگرائی کے بارہویں استفسار ۱۹۱۵
نمود

۵۳ نروڈی زندگی

۳۸۰، ۳۲۳ نوح علیہ السلام

آپ کے زمانہ میں لوگوں کا خدا سے

۳۶۹، ۳۶۱ حمد اُتھ

طوفان آنے سے پہلے ایک طوفان خود

۳۳۶ آپ پر آیا

۶۶۲ آپ کو کشتی بنانے کا حکم

بے کادگر

اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو شاید

نوح کی طرح کا ایک طوفان اگر دنیا کو

۶۶۱ ہلاک کر دیتا

نور احمد شیش (جاماندہ)

حضرت موسیٰ عبدالحکیم کے متعلق اپنی

ایک خواب حضور کی خدمت میں بیان

۳۶۵ کرنا

۳۶۶ ایک نشان کے گواہ

نور الدین حکیم الامت حضرت فیضانِ اسلام آباد

۳۶۶، ۳۶۹، ۳۶۴، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹

حضور کا آپ کو ارشاد کہ مہرِ احمدیہ کے

طلباء کو قرآن شریف، حدیث اور مناوہ

۶۶۰ کی تعلیم دیں

حضرت اقدس کی عبدالعزیز خیردار بنیاد کو

نصیحت کردہ قرآن شریف کی تفسیر لکھنے

۷۵ میں آپ سے مشورہ لیں

آپ کی بڑی بیوی ناصر کی شہادت میں

وفات پر حضور نے ان کا جنازہ پڑھایا

۳۰۶ نیز ان کا ذکر خیر

آپ کے صاحبزادہ عبدالحی کے متعلق

۳۶۲ پہلے سے خبر

آپ کی علالت پر حضرت اقدس کا

۳۲۵ آپ کے لیے دعائیں فرمنا

حضور کے ارشاد کی تائید میں ایک قرآنی

۲۸۲ آیت ہمیش فرمنا

حضور سے عرض کرنا کہ آریوں نے آنحضرت

آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں ۹۰
معاویہ ۵۸۰، ۵۸۱

ن

۳۶۶ ناصر و اب میر

۳۶۳ آپ کی بیماری ایک روایت کی تفسیر

آپ فرماتے تھے کہ دلی سے ایندیشیں

۳۸۲، ۳۸۶ رکھنی چاہیے

نا

ہم آپ کو چند دوسروں کے درمیان ایک

۶۶۵ اقرار اور بزرگ مانتے ہیں

یہ بابا ناک ماحب کو بھی خضر پرست

۱۶۳ سمجھتا ہوں

نہی بخش منشی

کوئٹہ سے ملاقات کے لیے آمد ۳۶۵

۳۶۶ ایک بندہ کے لیے دعا کی درخواست

یہی بخش مہر المعروف عبدالعزیز خیردار بنیاد

ایک تفسیر قرآن لکھنے کا ارادہ اور حضور

۷۵ کی آپ کو نصیحت

نصیر حسین دہلوی موسیٰ

۵۵۳ مدنی کے بارہ میں مذہب

۳۶۳ ناکامی کی موت

نصر اللہ خان پلیٹر چوڑی

سیاحت سے ملاقات کیلئے حاضری ۳۶۶

نصرت جہاں بیگم سیدہ حرم حضرت سید جعفر

آپ ہمارے کراچ دالی پیشگوئی کے پورا

ہونے کے لیے دودھ کر دھائیں مگر تھی

۷۰ ہیں

آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوئے:

صوفیا! سب سے پہلے میری تڑاہ میری تڑاہ ۲۹۳

نصیر الدین چراغ دینی رحمۃ اللہ علیہ ۳۸۹

نظام الدین اولیا خواجہ رحمۃ اللہ علیہ

۳۹۹، ۳۹۱، ۳۹۰

۳۸۹ بادشاہ کے مقابلہ مجراۃ نجات

۲۵۵ نظام الدین مرزا

نظام الدین (موسوی)

ایک فیرواحدی جو حضرت اقدس سے

۵۱۱ بحث کرنے آیا تھا

لحرون کی قربانی کا باعث موسیٰ علیہ السلام
۳۳۶ کے مصائب

انور ہونے پر فرعون کے پاس جانے

۶۶۳، ۶۶۴ میں فخر کرنے کا بہتر

آپ پر الزام لگایا گیا تھا کہ مذہب ان

کی شامت اعمال سے آہستہ ہیں ۶

۵۳۳ فرعون اور فرعونین کی تکذیب

فرعون نے آپ کو کفر کہا اور پھر آپ کے

۱۸۰، ۶۹ خدا پر ہی ایمان لایا

۳۶۸ مخالفت کے باوجود کامیابی

آپ کے زمانہ میں بھی جھوٹے مدعیانِ امام

۳۳۳ تھے

آپ کے زمانہ میں لوگوں کا خدا سے جُہد ۲۶۱

۳۶۸ بغیر کی مخالفت

آپ کی امت میں پہلے درپے چار سو انبیاء

۱۰۹ کی پشت

مسیح علیہ السلام پر آپ کے خلفاء کا

۳۵۲، ۳۱۰ سلسلہ ختم ہو گیا

حضرت موسیٰ کی پشت کے وقت قیامت

۶۶۱ اور فریسی آپ کی گدی پر بیٹھتے تھے

آنحضرت کے مقابل پر آپ کو تبلیغ رسالت

۱۵۲ میں کم مشکلات پیش آئیں

موسوی قوم کی جنگوں اور اسلامی جنگوں

کا سوازنہ ۳۶۶

ساحرین موسیٰ کے لیے فتنہ قوتی کا استعمال ۱۱۳

اس زمانہ کے متعلق آپ کی پیشگوئیاں

پوری ہوں گی ۱۱۱

آپ کی وفات سے ایک سوال کا جواب ۵۶

آپ کو شیل موسیٰ کی بشارت دی گئی ۳۳۳

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شیل موسیٰ

ہوتا ۳۱۳

آپ کی حاضرت مشورہ اور کچھ قسم تھی ۵۹۱

آپ کی والدہ نے خدا کے کلام پر ایمان

قائم کر کے اپنے بچے کو دریا میں ڈال دیا ۳۱۳

خدا کی تعمیل سے موسیٰ پہلے ہوش ہوا ۲۶۰

۵۶۹ اور العزم رسول

استغفار اور غفلت پسندی ۳۱۹

و

ذکر الدین بیضاوسی

تولد ۳۰ مارچ ۱۸۷۵ء میں جھڑ پور

محفوظ رہا ۲۶۴

ولی اللہ شاہ (حدث دہلوی) رحمۃ اللہ علیہ

۳۹۱، ۳۸۹

بزرگ اہل کشف و کرامت

آپ نے کھائے کیں بھی تالیفیں میں

سے ہوں

اہل دہلی کے بارادوں سے اللہ تعالیٰ

کا آپ کو پہچانا

موجود مسیح کے لیے چراغ الدین کے

اعداد میں پیشگوئی

آپ کی کتاب الفز الکبیر میں توفی کے

معنی موت

آپ کی قبر پر حضور کا فاتحہ پڑھنا

۵

بارون علیہ السلام

فروغ کا دوسرے وقت موسیٰ اور آپ کے

خدا پر ایمان لانا

بارون الرشید عباسی خلیفہ

مصر کا علاقہ ایک حبشی کو دینے کا وجہ

ہدایت اللہ میاں احمدی شاعر لاہور

حضرت اقدس کا آپ کو مزید قیام کے

لیے فرمایا

ی

یار محمد مولوی بی او ایل

آپ کے اعضاء اور پیر کی کا ذکر

بھی علیہ السلام نیز دیکھئے ایلیا

آپ کا بھنے پیدا ہوئے

ایلیا کی آمدنی کے مصداق

۳۲۶، ۳۵۸، ۳۵۷

آپ کو شیل ایسا نہیں بلکہ ایلیا ہی

قسمدار ہو گیا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی

رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کے

ساتھ دیکھا ۲۲، ۱۱۳، ۲۹۹، ۲۲۵، ۲۲۲

اور عمران کریم کے خلاف بہت گنتے

کلمات تھے ہیں ۱۹۲

زکوس اور جاپان کی جنگ کا حضرت اقدس

کی خدمت میں ذکر ۱۹۷

آپ کا ایک طبع تفسیری نکتہ بابت آیت

فَالْعَدُوَّةَ بَيْنَهُمَا ۱۹۳

مہدیوں کے بارہ میں آپ کا فرمودہ ایک

طبع نکتہ ۲۳۹

حضور کی خدمت میں عرض کرنا کہ گلوہ

میں فحاشی بہت تھی ۲۹۱

عرض کرنا کہ اہل محنت الدیار میں الیدار

سے مراد کانگوہ کی وادی معلوم ہوتی ہے ۲۹۲

آپ نے فرمایا کہ ہماری مسجد میں خود

امام اوقت بھی مقعدی بن کر نماز

پڑھتا ہے ۱۷۰

نوشیرواں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نوشیرواں کے

حدیث طبعت پر فرماتے تھے ۵۳۳

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے

آپ کے ایک نکتہ کی تائید ۳۲۳

تجارتی روپیہ کے منافع کے بارہ میں

حضور سے استفسار ۱۶۵

حضرت منشی احمد جان لدھیانی کے ساتھ

اپنی محبت کا اظہار ۳۲۵

پیشہ ایک استہلاکی خواب کا ذکر ۲۹۶

گوجر افراد کے ایک صاحب کے سوالات کا

جواب دینا ۵۶

ایک شخص کی قیاسے رانی کے لیے

اسے استفسار کی طبیعت ۱۶۶

آپ نے مراقبہ کے بین علاج بتاتے

نور محمد حکیم

طافوں کے بارہ میں حکیم صاحب کا ایک

سوال ۳۶

نیل ڈوی بیڈا مسٹر جن سکول گجرات

حضور کی خدمت میں تحریر پانچ سوالات

پیش کرنا ۳۸۴

©

۵۷۲، ۶۵

۵۸۰

یہودیوں نے فلوک کے آپ کو خدا کا

درجہ دے دیا ۲۹۱، ۵۵

یہود بن نون

حضرت موسیٰ کے خلیفہ جو ارضی موجود ہیں

داخل ہوئے ۵۷۹

یعقوب علیہ السلام

آپ کو وہ کراسے تھے جو دوسروں

کو نہیں ملے تھے ۲۳۶

حضرت یوسف کے بارہ میں کشف

یہودیوں کو شہر کی دروازوں سے داخل نہ ہونے

کی طبیعت کی حکمت ۲۷۱

یعقوب بیگ مرزا ڈاکٹر

سفر دہلی میں حضور کی محبت

دہلی میں حضرت اقدس کے موقوفات

تقلید فرمنا ۳۹۹

آپ کی ایک روایت اور اس کی تفسیر

۳۸۲

یعقوب علی عرفانی ایڈیٹر الحکمہ

موسیٰ شرف الدین احمد کے صاحبزادہ

کے لیے حضور کی خدمت میں درخواست ۲۵۰

اس امر کی کوئی دیکھنا اب عبد الرحیم کو

اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود علیہ السلام کی

دعا سے نبی زندگی دی ۳۵۸

یعقوب علی شیخ

اشتہار الدعا کی طباعت کے لیے

لاہور روایتی ۲۶۶

انکم میں ایک اشتہار کی اشاعت پر

اخبار صندرت ۳۷۲

یوحنا ابن زکریا - بھائی علیہ السلام

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ مسیح

سے پہلے جس ایلیاس کے آنے کی پیشگوئی

ہے وہ یوحنا ہے

۵۶۸، ۳۲۶، ۲۲۲، ۱۸۸، ۱۵۵

یوسف علیہ السلام

۵۷۸

آپ کی والدہ بہت ضعیف تھیں اور

یونس علیہ السلام	حضرت یسوع علیہ السلام نے اپنے بیٹوں	کوئی اولاد نہ تھی تو رات میں دکھا ہے
آپ کی قوم سے مذابح مل جانے کا واقعہ ۵۵۲	کے کیا تھا کہ تم اب متفرق سے داخل	کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کے
آپ کی قوم کو برکھنے سے بچ گئی ۲۷۳	ہو نا اس لحاظ سے کہ سب ادا کوئی جاسوں	رجم کو کھو ۱۶۳
آپ پر قتال کی وجہ ۵۵۲	بھگ کر گزرنے سے ۲۷۱	آپ نے فرمایا میں اپنے نفس کو بڑی نہیں
یسوع اسکرین کی عمارتی برج	قرآن کریم میں آپ کے لیے نقد توفیق کا	مٹا سکتا کیونکہ نفس امارہ ہی کی ترکیب
اس کا موعودہ تحت ٹوٹ گیا ۶۷۲	استمال ۲۵۳، ۱۱۲	کرتا ہے ۲۰۰
یسوع کو گرفتار کرنا ۲۲۳	یوسف آسف (ریوز آسف) ۳۸۸	حشر بیگانہ کی تفسیر ۲۳
	حضرت یسوع کا ہی نام ہے ۳۶۳	آپ کے والد کا آپ کی زندگی کے بارہ
	یوسف بنیمار ۲۳۵	میں کشف

مقامات

<p>بندوا نقطہ توجہ کے بارہ میں ابتدا میں مباحثہ ۵۱۰ مبدی دہلی کی سرزمین مبدی سے بھی مختلف ہے ۳۹۰ یہاں کے ایک فرعون کا حضور کی خدمت میں آنا ۲۷۵ یہاں کے ایک تاجر کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر کا رڈ پر بھیجنا ۳۷۳ یہاں کے ایک یہودی کا استفسار ۳۹۵ یہاں کے یہود سے حضور کا ان کے عقائد کا دریافت فرماتا ۶۷۱</p>	<p>یہاں سے ایک بیکہ کا گھٹنا کر اسے بیکہ بڑیک کے چٹا ہونے کے بارہ میں اہام ہوا ہے ۳۳۲ بادجو و سروی کے طاعون میں فطرت ۶۹۸ امریکہ ۶۵ کسوف و خسوف کا پریش گونی کے مطابق وقوع ۶۹۸-۱۲۲ مسیح کی آمد ثانی سے یسوس ہو کر گلیلیا کو مسیح کی آمد ثانی قرار دینا ۱۸۸ یہاں کے لوگوں کی خدا واد فراست ۵۵۰ آئندہ یورپ اور امریکہ کے لوگوں کو اسلام کی طرف توجہ ہوگی ۳۶۳ امریکی ملک حضرت اقدس کا دعویٰ پہنچا ہے ۱۸۷ ایل یورپ و امریکہ کے لیے مسیح موعود کا فوٹو بھجوانا ۳۷۳ مسیح موعود و ملاقات کے حق میں تحریر ۱۱۲ انگلستان ۲۹۶</p>	<p>آرمینیا حضرت علیہ السلام علیہ السلام کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز کی کہانی تھے ۱۳ اٹاوا (جمہارت) سینیما و سینما میں امادی سے حضور کی گفتگو ۵۱۶ افریقہ ۶۶ افریقہ سے ڈاکٹر محمد علی خان کا تھامز کے بارہ میں ایک استفسار ۱۹۳ افغانستان یہاں کے لوگ بیکہ کر بیعت کرتے رہتے ہیں ۲۲۰ الہ آباد (جمہارت) ایک انگریز کا گھٹنا کر اسے مہاسیت کے چٹا ہونے کے بارہ میں اہام ہوا ہے ۳۳۲</p>
<p>بنارس مووی انبی بخش صاحب کا بنارس سے حضور کی ملاقات کے لیے گورد واسپور آنا ۳۸ مووی محمد حسین نے بنارس تک پھر کر حضور کے خلاف فتویٰ کفر حاصل کیا ۳۷۷ بیکال جھاگو زلزلہ ۳۱ اپریل ۱۹۵۵ء سے شدید تباہی ۳۹۳ بہلول پور (لاکھ پور) ۸ مئی سلطانہ کی رات کو شدید زلزلہ ۲۷۹ یاس (دیا) زلزلہ کی وجہ سے پہاڑی تودہ دریا میں گرنے سے دریا کا رنگ جانا ۲۷۳ بیت المقدس ۳۱۶ بیروت ۳۷۳</p>	<p>ب بنالہ (جمہارت) ۵۳۳ یہاں کے گل علیشاہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے استاد تھے ۶۲۹ مووی محمد حسین شاوی نے اوائل میں یہاں کے شیخ پر غم غم کو متحرک کیا تھا ۳۱۳ سیالکوٹ جلتے ہوئے جماعت کے دستوں کی بنالہ شیخ پر حضور سے ملاقات ۱۷۲ ایک شاوی مووی کا گھٹنا کر تاروان میں طاعون پڑی ہے اور مدینہ صاحب بھی طاعون سے بیمار ہیں ۱۲</p>	<p>امریکہ برازیل کی اشاعت سے پہلے یہاں کے لوگ حضور کو نہیں جانتے تھے ۲۸ ایک دعوت میں حضور کا بائیں ہاتھ سے چٹا کی پانی بکڑنا اور مخالفین کا اعتراض ۵۲۵ دہلی جاتے ہوئے امرتسریشین پر مووی عبدالکرم مرحوم کا ذکر شیر یہاں کے مبلغ کے ملک دیا رام دیانی کا حضور کے خلاف ایک مقدمہ دائر کرانا ۶۳۶، ۶۳۷ ایک امرتسری ملکا کا تذکرہ ۱۲ یہاں کے پیرچہ اہل بدعت کی مخالفت کا ذکر ۲۵۹</p>
<p>بیکال جھاگو زلزلہ ۳۱ اپریل ۱۹۵۵ء سے شدید تباہی ۳۹۳ بہلول پور (لاکھ پور) ۸ مئی سلطانہ کی رات کو شدید زلزلہ ۲۷۹ یاس (دیا) زلزلہ کی وجہ سے پہاڑی تودہ دریا میں گرنے سے دریا کا رنگ جانا ۲۷۳ بیت المقدس ۳۱۶ بیروت ۳۷۳</p>	<p>ب بنالہ (جمہارت) ۵۳۳ یہاں کے گل علیشاہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے استاد تھے ۶۲۹ مووی محمد حسین شاوی نے اوائل میں یہاں کے شیخ پر غم غم کو متحرک کیا تھا ۳۱۳ سیالکوٹ جلتے ہوئے جماعت کے دستوں کی بنالہ شیخ پر حضور سے ملاقات ۱۷۲ ایک شاوی مووی کا گھٹنا کر تاروان میں طاعون پڑی ہے اور مدینہ صاحب بھی طاعون سے بیمار ہیں ۱۲</p>	<p>امریکہ برازیل کی اشاعت سے پہلے یہاں کے لوگ حضور کو نہیں جانتے تھے ۲۸ ایک دعوت میں حضور کا بائیں ہاتھ سے چٹا کی پانی بکڑنا اور مخالفین کا اعتراض ۵۲۵ دہلی جاتے ہوئے امرتسریشین پر مووی عبدالکرم مرحوم کا ذکر شیر یہاں کے مبلغ کے ملک دیا رام دیانی کا حضور کے خلاف ایک مقدمہ دائر کرانا ۶۳۶، ۶۳۷ ایک امرتسری ملکا کا تذکرہ ۱۲ یہاں کے پیرچہ اہل بدعت کی مخالفت کا ذکر ۲۵۹</p>

پ

پالم پور

یہاں سے ایک انگریز کا خط کہ آپ کے رسالہ میں اسلام کی جیسی تائید ہے

کہیں نہیں دیکھی پنٹا نکوٹ ۲۹۷

ڈوموڑی سے دایہی پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طبیعت میں یہاں نشاط اور اشتراح پیدا ہوا ۳۱۶

پنیاہ

نذیف محمد حسین پنیاہ والوں کی چابک

وفات پشاور ۳۸۳

یہاں کے ایک دیکھنا معنوں کی ایذا رسائی

پر ممبر کی نشین ۳۰۳

یہاں سے چند رفوان کا زیارت

کے لیے حاضر ہونا ۳۲۶

پنجاب

پنجاب میں بڑی سادت ہے ۲۹۰

(مداقت کی قبولیت کے لیے) پنجاب کی

سرمزین نرم ہے ۲۷۷

براہین کی اشاعت سے پہلے یہاں کے

بست کم لوگ حضور کو پہچانتے تھے ۲۸

پنجاب میں طاعون پھیلنے کی پہلے سے خبر

دی گئی تھی ۵

طاعون کا مرکز ۲۷۰

پنڈی گیپ

یہاں کے منشی حسین بخش تحصیلدار کے نام

موسیٰ محمد حسین شاہی کا خط لکھا ۳۱۳

پیر کوٹ (ضلع گوجرانوالہ)

یہاں کے منشی جلال الدین کے اخلاص

کا ذکر ۵۸۶

ت

تھرکی

سلطان روم کو ہتھیاروں کے لیے جرنی

اور انگلستان کی اشتیاج ہے ۳۹۶

تیجہ (متصل دوسری شکل)

چارافراہ کی بیعت ۳۱۰

ج

جاپان

ژوس اور جاپان کی جنگ کا حضور کی مجلس

میں ذکر ۱۶۷

اس وقت ایک طاقت بن گیا ہے لیکن

ان کی سب باتیں یورپ کی نقل ہیں ۶۷۶

یہاں تینوں اور آریوں کا جاپان میں تبلیغی

مشن کھونا ۲۹۷

یعنی ہندوستانی مسلمانوں کا ارادہ کر وہ

جاپان حاکم اسلام کی تبلیغ کریں ۳۵۱

جاپان میں جماعت کا مشن کھنسنے کی تحریک

پر حضور نے فرمایا اگر وہ اتنا ہی جاپانی قوم

میں کسی تحریک کی ضرورت کیجے گا تو خود

ہم کو اطلاع دے گا ۲۹۸

جاپان میں اسلام کی تبلیغ کے لیے جماعت

میں سے چند افراد کو تیار کیا جائے ۳۵۱

جاپانوں کے لیے اسلام کے مسائل پر

جماعت کو کتاب لکھنے کی ہدایت

۲۷۱ (۲۷۲، ۲۷۳)

اگر میری طرف سے کوئی کتاب اسلام پر

جاپان میں شائع ہو تو یہ لوگ میری مخالفت

کے لیے جاپان بھی جاپنیں۔ ۳۸۱

جالبندھر

اس مسئلے میں واقع ایک خاتماہ کا ذکر ۱۶۷

دو آریہ جالبندھریں دوجی فرقہ کی آفت ۳۹۶

یہاں سے منشی نور احمد صاحب ملاقات

کے لیے آنا ۳۶۵

جموں

چراغ دین چونی کی اسلام کے خلاف

ایک تہذیب کا ذکر ۳۸۷

جرمنی ۳۹۶

ج

ج

چین

حجاز

ریں جاری ہو کر آؤنٹیوں کا مرکز ہو جانا ۳۸

جرا

قادر حرا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

عبادت ۲۲۲، ۲۱۶

حصار (عبادت)

یہاں کے تاحضی غلام حسین و شریک سہرشت

کا ملازمت کے بارہ میں مشورہ طلب

کرنا ۲۲۶

تاحضی غلام حسین کو ان کے بیٹے کی وفات

پر ممبر کی نشین ۲۹۵

حیدر آباد (دکن)

یہاں کے کچھ نو مہاتمین کو حضور کی نفعان ۲۱

و

دشمن

میرح کے دشمن سے شرق میں نازل ہونے

کا ذکر ۵۱۰

دھرم سالہ

۳۴ اپریل ۱۹۷۷ء کے زلزلہ میں تباہی

جماعت کے تمام افراد کا زلزلہ غیرت سے

محفوظ رہنا ۲۹۳

دہلی

شہر انقلابا ۵۰۳

دہلی کی مساجد ۵۲۲

ہنوز دہلی دوراست کا واقعہ ۳۸۶

دہلی کے لوگ حسنت دل ہیں ۵۲۹، ۵۱۷

اہل دہلی کی شورشہ سستی اور حضور علیہ السلام

کی مخالفت ۵۰۲، ۳۹۰، ۳۸۹

دہلی والوں کا دعویٰ تھا کہ وہاں طاعون

نہیں آئے گی، مگر وہاں بھی آگئی ۳۷

ادبیات دہلی کی کرامت ۳۹۹، ۳۹۱

حضور کا بعض بزرگوں کے مزارات

پر جانا ۵۰۳، ۳۸۸

۲۲ اکتوبر ۱۹۷۵ء کو حضرت اقدس کی دہلی

کے لیے دعا گئی ۳۸۶

ہنوز دہلی دوراست کا واقعہ ۳۸۶

اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا تعلق دہلی سے کیا ہے

یہ بھی خالی ہذا نہایت نہیں ۳۷۷

دہلی میں بھی بعض پاک دل فریب چھپے ہوئے

حضرت ابو بکر جانتے تھے کہ عرب کی موجودہ حالت مسلح کا قیام نہ کرتی ہے ۳۱۸

ق

قادیان - دارالامان ۲۸۲ ۱۷۹۲ ۶۲

دشمنی سے امن شرقی میں ہے ۵۱۰

قادیان کی آب و ہوا اور کھیتی باشت بہت

خوب ہے ۱۶۳

قیام آنے کی اصل غرض دین ہے ۸۲

قانون سے محفوظ رہنے کے بارے میں

اسلام ۳۶

قادیان شہر کا نام میں داخل نہیں ہوگا ۳۷

قانون کے آیات میں افسدہ آرکی

مجرمانہ حفاظت ۱۳

ایک شاہی دہلی کے قادیان میں قانون

پڑی ہوئی ہے ۱۲

قریب کے دو گاؤں قانون میں قوت

ہیں ۳۸۴

۳ مارچ ۱۹۱۷ء کے شدید زلزلہ میں

پٹنہ کے قادیان کا محفوظ رہنا ۷۵۸

برازیل کی اشاعت سے پہلے قیام کے

بھی کم لوگ حضور کو پہناتے تھے ۲۸

ایک گرام بستی میں دور دروازے

لوگوں کا آنا ۳۹

مولوی محمد حسین اکثر قادیان آیا کرتے

تھے ۵۳۳

بہی سے ایک فوجان کی تشریف آوری ۲۷۵

دسمبر کے اواخر میں قادیان میں آریوں

کا جہ ۶۷۳

قطنینہ

جس مہدی نے اسے فتح کیا تھا اس کے

نام میں بھی محمد کا لفظ تھا ۲۳۶

قیام بھی براہین احمدیہ سچی ہے ۶۵۱

ک

کابل (افغانستان) ۶۶۲

کا پٹنہ

۳ مارچ ۱۹۰۵ء کے زلزلہ میں تباہی

اور اس کا موجب ۲۶۲ ۱۹۱۱

سڑوہ ضلع ہوشیارپور
قیام کے دو عجائزوں کا داخل بیت

ہوتا ۳۱۳

سہارن پور

قیام کے مولوی احمد سید برادر زادہ

مولانا شیخ محمد انصاری صاحب الدیث

کا قادیان تشریف لانا ۲۳۰

سیانکوٹ

حضرت اقدس کا سفر سیانکوٹ کا اناہ ۱۶۸

حضرت اقدس کا سفر سیانکوٹ ۱۷۲

سیانکوٹ کی احمدی جماعت کی فروغ

حضور کو دعوت کا پیغام ۱۶۵

۲۰ فروری ۱۹۱۷ء کو سیانکوٹ میں حضرت

اقدس کے شوقیات ۱۸۱

چوہدری نصر اللہ شاہ پٹنہ کا ملاقات

کے لیے حاضر ہونا ۳۶۷

سید فاطمہ

مولوی جمال الدین سید والہ کا ذکر ۵۸۶

شام ۳۸۸

حضرت عمر کے عہد میں اسلام کے

نیز بھگت آیا ۵۷۹

قیام کا فرقہ بریدہ حضرت حسین پر قبضہ

کرتا ہے ۵۰۰

شملہ ۵۳۵

ط

طاعت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کے

لوگوں سے دیکھ اٹھانا ۳۰۳ ۲۳۰

طوس

ایک بزرگ کا واقعہ بھی عوامی شہر کی

طوس میں ان کی وفات ہو ۳۰۸

ع

عرب

اسلام کے ذریعہ اہل عرب میں دعوت

انقلاب ۳۳۲ ۳۳۳

کلی عرب کا شملہ ہونا آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کی کشش اور جذب کی وجہ سے تھا ۳۳۱

ہوں گے جو اس وقت آئیں گے ۲۶۷
حضرت اقدس کی تقریر سے سید الطہرت

دوں کا اثرین ۵۳۲

دینا گھر (گنداپور)

قیام کے دو چندہ نیوٹن کا حضور کی

خدمت میں گورو اسپرو آتا ۱

دیوبند ۳۴۱

ڈ

ڈسکہ (سیانکوٹ)

ڈسکہ کے مشرقی پارٹی سیانکوٹ کی دنیا آباد

نیشن پر حضور سے گفتگو ۱۸۵

ڈھوڑی

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کسی مقدمہ

کے سلسلہ میں ڈھوڑی تشریف لے جانا ۳۱۶

ر

رحیم آباد

قیام کے ایک فوسلم کا قادیان تشریف

لانا ۳۳۱

زنگون (برما) ۶۶

روس

حضور کی مجلس میں روس اور جاپان کی

جنگ کا ذکر ۱۶۷

رودم

مسیح کے زمانہ کی رومی سلطنت سے

انگریزی سلطنت افضل ہے ۵۳۳

حضرت عمر کے عہد میں اسلام کے زیر بھگت

آیا ۵۷۹

س

سبحان پور ضلع گورداسپور

زلزلہ ۳ مارچ ۱۹۰۵ء سے تباہی اور

ایک احمدی کی مجرمہ حفاظت ۲۶۳

سرساؤ

سہارن پور سرسداؤ شاہ فیصل الرحمن برادر

سراج الحق صاحب تھانی کا حضرت

مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کی پیش گوئی

کرتا ۲۳۷

مکتبہ مخدومہ

۵۴۳، ۳۸۱، ۳۴۲

اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ جیسے گرم شہر میں پیدا فرمایا
آنحضرت اور آپ کے صحابہ کا مکہ میں یہ رسول
نکاحیت انشاء
اگر تو را اسلام کا فرض ہوتی تو آنحضرت
لے مکہ میں انشاء
یہاں ہی خلافت ہوئی اور یہاں ہی میل اللہ
صحابہ پیدا ہوئے
ابو لب کے متعلق کہ یہاں پیش گوئی کی
گئی تھی، مگر وہ منجانب بدر کے بعد

طاحون سے ہلاک ہوا
مکتے مدینہ کی طرف ہجرت کا سبب
اس شہر سے وہ لوگ نکلے جو دنیا کی
اصلاح کرنے والے تھے
جو صبر کم از کم ایک دفعہ حج کے موقع
پر مکہ جانے کی غرض
یہاں رہتے والے انسانوں کی کردیوں کو
دیکھ کر کہ کو بدنام کرنا فعلی ہے
یہاں بھی براہین اس حدیث پہنچی تھے
۵۴۳، ۵۸۱
غلام دستگیر قصوری مکتے سے کفر کا
فتویٰ لیا تھا
پیشگوئی کے مطابق اُنہوں کی بجائے
دوسری ساریوں کا آنا

ن

ناصرہ (فلسطین)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش
نینوہ (عراق)
حضرت یونس کا شہر
۵۵۲

و

وزیر آباد

یہاں کے ایک شخص کا بیسج کے آسان پر
زندہ موجود ہونے پر قسم کھانے پر آمادگی

ایک وزیر آبادی مولوی کا بیٹے کا سوال

۱۰۸ اور کلام

ریٹوے میں شریک پر ایک پادری سے گفتگو

۵

ہندوستان

۶۶ سلب اراضی کا فن جاننے والے

۳۶۵ آنحضرت کی بعثت کے وقت ہندوستان

۶۰، ۵۵۳ بڑک سے بھرا ہوا تھا

۳۸۹ قہور احمادی اور دہم کے یہاں آئیکہ ذکر

۳۸۹ سلطان ہند کا بھی اسلام کی ترقی میں

۵۴۳ حصہ تھا

۵۴۳ یہاں اسلام مسلمان بادشاہوں نے جبر

۵۴۳ سے نہیں پھیلایا بلکہ مشائخ اور بزرگوں

۵۴۳ نے پھیلایا

۵۴۳ اس اعتراض کا جواب کہ ہندوستان میں

۵۴۳ اسلام اس لیے نہیں پھیلایا کہ ہندو مذہب ہے

۵۴۳ یہاں کے حکمران دیکھا

۵۴۳ ایک زمانہ میں اس ملک کے ہندوؤں

۵۴۳ اور مسلمانوں میں بہت بڑا اتحاد اور اتفاق

۵۴۳ تھا اگر آپ فرما لیتے

۵۴۳ مسلمانوں اور ہندوؤں میں اپنے تعلقاً

۵۴۳ کی خواہش

۵۴۳ اس ملک کی شائستگی اور خوش قسمتی کا راز

۵۴۳ تب آئے گا جب بڑی زبان نہ ہوگی بلکہ

۵۴۳ دل پر دار و مدار ہوگا

۵۴۳ قدر کے بعد انگریزوں نے تمام باقی

۵۴۳ ہلاک کر دیے

۵۴۳ ہر جہت میں براہین احمدیہ کی اشاعت

۵۴۳ ہو جن (منشی سرگودھا)

۵۴۳ مولوی شیر محمد صاحب کا ذکر

۵۴۳ ہو شیار پور

۵۴۳ یہاں کے پورن چند نام آریہ کی حضرت

۵۴۳ مسیح و عیسیٰ علیہ السلام سے مذہبی گفتگو

۵۴۳ مولوی برہان الدین حضور کے قیام پر شیار پور

۵۸۵ میں حضور سے ملے تھے

ی

یشرپ

۳۶۲ مدینہ طیبہ کا پراگنا

۶۵ یورپ

۳۴۶ آلاسٹا عربیہ کی ایجاد

۳۴۶ مسلمان بادشاہ بھی یورپ سے ہتھیار

۳۴۶ خریدتے ہیں

۳۴۶ عیسائیت نے یورپ میں ایک بٹ پرتی

۳۴۶ کو ختم کر کے دوسری بٹ پرستی رائج

۳۴۶ کر دی

۳۴۶ ایک عاجز انسان کو خدا بنانے کے لیے

۳۴۶ جوش اور سرگرمی

۳۴۶ شراب نوشی اور سحر خوری

۳۴۶ کثرت سے خود کشیوں کے اسباب

۳۴۶ ہتھیاروں کی برکات کا وارث

۳۴۶ بنے ہوئے

۳۴۶ طریقہ عمل

۳۴۶ وہاں کے اخبارات اسلام کو اپنی راہ

۳۴۶ میں روک کھینچتے ہیں

۳۴۶ یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ

۳۴۶ انسان ہندو دھرمی مقامات کا اصل

۳۴۶ نہیں کر سکتا

۳۴۶ جاپان کی سب باتیں یورپ کی نقل ہیں

۳۴۶ دنیا دار سمجھتے ہیں کہ یورپ کی تعلیم سے

۳۴۶ ترقی ہوگی

۳۴۶ خدا داد فراموش

۳۴۶ مسیح و عیسیٰ علیہ السلام کی حتی میں تحریک

۳۴۶ حضرت اقدس کی اپنی فوجوں سے یہ

۳۴۶ غرض تھی کہ یورپ کو تبلیغ کرنے وقت مسلمان

۳۴۶ کے مذاق کے مطابق تصویریں بھی بجا دیں

۳۴۶ آئندہ یورپ اور امریکہ کے لوگوں کو

۳۴۶ اسلام کی طرف توجہ ہوگی

